

શ્રી જ્ઞાન પ્રદીપ

[ભાગ ૧-૨-૩]

[આત્મોત્તરપ્રેરક ધાર્મિક, નૈતિક, સામાજિક આદિ
વિધવિધ શ્રેણી અને સ્તવનો-કાવ્યોનો સંગ્રહ]

: લેખક :

આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયકરેત્તરસરીશ્વરજી મહારાજ

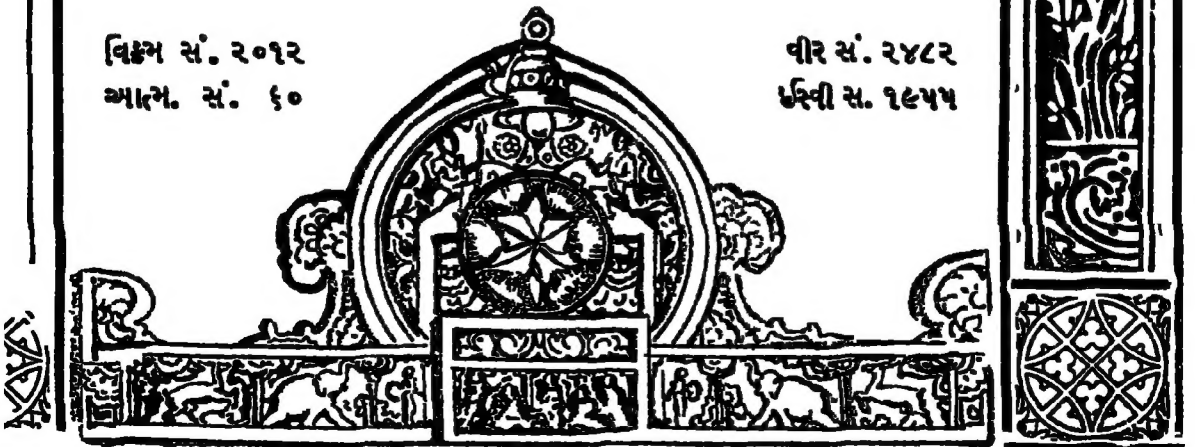

: પ્રકાશક :

શ્રી જૈન આત્માનંદ સમા-ભાવનગર

વિક્રમ સં. ૨૦૧૨
આત્મ. સં. ૬૦

વીર સં. ૨૪૮૨
ઈસ્વી સં. ૧૯૫૫

શ્રી પાલણપુર જૈન સઘની આર્થિક સહાયથી

પ્રકાશક:—

શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-લાવનગર

પ્રથમાવૃત્તિ

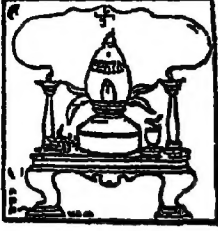
મૂલ્ય રૂ. ૮-૦-૦

૧૧

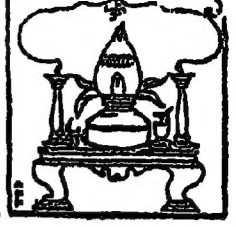
મુદ્રક :

શ્રી આનંદ (પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ

લાવનગર (સૌરાષ્ટ્ર)

નિવેદન

આ ગ્રંથમાં આવેલા લેખો, સ્તવનો, કાવ્યો વગેરેના લેખક શ્રી ન્યાયાલોનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયનાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજના સદ્ગત શિષ્ય મુનિરાજ શ્રી ઉદ્યોતવિજયજી મહારાજના વિદ્વાન્ મુશિષ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરિજી મહારાજ છે. કેાઇ પણ વિદ્વાન્ વક્તા પોતાનું વક્તવ્ય શ્રોતા સન્મુખ રજૂ કરે છે ત્યારે તેની અસર જેટલો વખત રહે છે, તે કરતાં કેાઇ વિદ્વાન્ લેખકના લેખની અસર વાચક ઉપર વધારે વખત રહે છે, તે ન્યાયે પોતાના ઉપદેશોને લેખરૂપે લખી આપવાની વિનતિ વિદ્વાન્ આચાર્ય શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરીશ્વરજી મહારાજ પાસે શ્રી જૈન આત્માનંદ સલાએ મૂકી. આ વિનતિ તેઓશ્રીએ માન્ય રાખી. જેમ જેમ તેઓશ્રીના લેખો લખાતા ગયા અને ‘શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ’ માં તે પ્રગટ થતા ગયા તેમ તેમ તે લેખો ખૂબ પ્રશંસા પામતા ગયા અને જૈન સમાજમાં લાવપૂર્વક વંચાતા ગયા.

સર્વ પ્રકારે ત્યાગી જીવન અને નિરંતરનો શાસ્ત્રાભ્યાસ-આ બંનેવડે જેમના આત્મામાં જ્ઞાનનો પરિપાક થયેલો હોય તેવા સમર્થ ધર્મશુરુઓની કૃતિઓ બ્યારે બ્યારે વાચવામાં આવે, ત્યારે ત્યારે આત્માને આનંદ થાય છે અને તેનું વિશેષ વિશેષ વાચન-મનન થતાં આત્માના ખરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. જીવન સાચી રીતે કેમ જીવવું તે સમજાય છે અને જીવન દરમ્યાન ઉપસ્થિત થતા જીહા જીહા પ્રસંગોમાં કેવી પ્રવૃત્તિ આદરવી તેનું માર્ગદર્શન મળી રહે છે. શાંતમૂર્તિ પરમત્યાગી આચાર્ય મહારાજશ્રીના સરલ, સાદી તથા રોચક ભાષામાં લખાયેલા આ લેખોએ જનસમૂહમાં આબાલવૃદ્ધ સહુનાં હૃદયો આકર્ષ્યાં અને આ લેખો જો પુસ્તકરૂપે પ્રગટ થાય તો વધારે ઉપયોગી થાય તેવી લાવના જગાડી. દરમ્યાન પાલણપુરનિવાસી ગવેરી શ્રી ચીમનલાલ માનચંદલાઇએ સદરહુ લેખો પોતાના ખર્ચે પુસ્તકરૂપે પ્રગટ કરવાની અને તમામ પુસ્તકો યોગ્ય સ્થળે ભેટ આપી દેવાની પોતાની ઇચ્છા પત્રદ્વારા સલાને જણાવી. સલાએ તે આભારપૂર્વક સ્વીકારી અને પ્રથમના પત્રાસ લેખો ‘જ્ઞાનપ્રદીપ’ નામથી પુસ્તકરૂપે સં. ૧૯૯૬માં પ્રગટ કર્યા વળી ફરીથી તેઓશ્રીની જ આર્થિક સહાયવડે ‘ખોધસુધા’ વિલાગ ઉમેરીને આ જ્ઞાનપ્રદીપની બીજી આવૃત્તિ સં. ૨૦૦૦માં પ્રગટ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ બીજા લેખોનો સંગ્રહ ‘જ્ઞાનપ્રદીપ ભાગ ૨’ ના નામથી સં. ૨૦૦૬માં પ્રગટ કરવામાં આવ્યો તેમજ બાકીના લેખોનો સંગ્રહ ‘જ્ઞાનપ્રદીપ ભાગ ૩’ ના નામથી પાલણપુરની જૈન બહેનોના મોટા ઉપાશ્રયના જ્ઞાનખાતોમાંથી મળેલી આર્થિક સહાયવડે સં. ૨૦૦૬માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો.

આ રીતે આચાર્ય મહારાજશ્રીના લેખોનો સંગ્રહ આ સભા તરફથી જુદા જુદા ભાગરૂપે પ્રગટ કરવામાં આવ્યા બાદ જનતામાં તેની માગણી વધતી જ આવી અને આચાર્ય મહારાજશ્રીના તમામ લેખો અને સ્તવન-કાવ્યોનો સંગ્રહ એક દળદાર પુસ્તકરૂપે પ્રગટ કરવામાં આવે તો જીવનોત્થતિની શુભ પ્રેરણા મેળવવા માટે તે ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે એવી ભાવના પાલણુપુર જૈન સંઘના ગુરુભક્તોના દિલમાં જાગી, અને આચાર્ય મહારાજશ્રીની હાજરીમાં જ આ પ્રકાશન માટે યોગ્ય પ્રયાસ કરવામાં આવતાં પાલણુપુર સંઘના ગૃહસ્થોએ જ આ ગ્રંથને પ્રકાશન માટે જરૂરી એવું એક યોગ્ય ફંડ એકત્ર કર્યું. તે દાતાઓની નામાવળી આ ગ્રંથમાં અન્યત્ર રજૂ કરવામાં આવેલ છે.

આચાર્ય મહારાજશ્રીની હયાતીમાં ઉદ્ભવેલ આ શુભ વિચારસરણી તેઓશ્રીની હયાતીમાં જ મૂર્તિસ્વરૂપ હ્યે તેવી સૌની ભાવના હતી, પરંતુ વિધિના વિધાન હંમેશ જુદા જ હોય છે તેમ હંજુ તો આ ગ્રંથપ્રકાશનનું કાર્ય આરંભાય તે પૂર્વે જ ભવિતવ્યતાના યોગે આચાર્ય મહારાજ સં. ૨૦૦૬ ના પ્રથમ વૈશાખ વદ ૪ ના રોજ કાળધર્મ પામ્યા, અને તેઓશ્રીની પુણ્યસ્મૃતિ તરીકે આ ગ્રંથ પ્રગટ કરવાનું કાર્ય તેઓશ્રીના શિષ્યરત્નો મુનિવર્ય શ્રી કુંદનવિજયજી મહારાજ તથા મુનિશ્રી ચિંતામણીવિજયજી મહારાજે ઉપાડી લીધું. ઉભય શિષ્યવર્યોની સતત પ્રેરણા, શ્રી પાલણુપુર જૈન સંઘ અને દાતાઓના પૂર્ણ આર્થિક સહકારથી આ સભા આ મહામૂલો ગ્રંથ પ્રગટ કરવા ભાગ્યશાળી થઈ છે, તે બદલ તે સૌની આભારી છે

સ્વર્ગસ્થ આચાર્ય મહારાજનો આ સભા પરવે હંમેશા સદ્ભાવ હતો. તેઓશ્રી જે કંઈ લખતા તે બધું મોટા ભાગે “શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ”માં પ્રગટ કરવા માટે મોકલતા તેમ જ તેઓશ્રીના લેખોના સંગ્રહરૂપી જે ચાર-પાંચ ગ્રંથો પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે તેના પ્રકાશનનો લાભ પણ આ સભાને જ મળ્યો છે તેવી જ રીતે તેઓશ્રીની ગદ્ય-પદ્ય લગભગ તમામ કૃતિઓનો સમગ્ર સંગ્રહ દર્શનશાસ્ત્રના એક પ્રેરણાત્મક ગ્રંથરૂપે પ્રગટ કરવાની તક આ સભાને મળી છે તે ગુરુભક્તિના મળેલ ચર્કિચિત્ લાભ બદલ અમે આ તકે આનંદ અનુભવીએ છીએ.

આ પુસ્તકના સંકલનમાં જેમ આચાર્ય મહારાજશ્રીના શિષ્યરત્નો, પાલણુપુર જૈન સંઘ અને દાતાઓએ સાભાર સહકાર આપ્યો છે તેવી જ રીતે ગુરુભક્ત શ્રી જયન્તીલાલ કાળીદાસ શ્રી. એ. એલ.એલ. પી. અને શ્રી કીર્તિલાલ પી. બક્ષીની ગુરુભક્તિ અને સહકાર બદલ સભા બન્ને ગૃહસ્થોની તેટલી જ ઋણી છે.

ઉપર જણાવ્યું તેમ આચાર્ય મહારાજના લેખોનો સંગ્રહ જે “જ્ઞાનપ્રદીપ” ના ત્રણ ભાગમાં પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે તે તમામ લેખો, તેમજ આચાર્ય મહારાજના સ્તવનો-કાવ્યો વગેરે પદ્ય-પ્રસાદી જે અમેને પ્રાપ્ત થઈ છે તે તમામ કૃતિઓનો આ ગ્રંથમાં સમાસ કરવામાં આવેલ છે. એટલે આચાર્ય મહારાજના જીવનમાં આત્મોત્થતિનું જે જીંડું વિચાર-મંથન ચાલી રહ્યું હતું અને એના પરિણામે જે ભાવવાહી શબ્દદેહ આકાર લઈ શક્યો હતો તે લગભગ તમામ કૃતિઓનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં આવી જાય છે.

અંતમાં રજૂ કરવામાં આવેલ જીવનોત્થાનની મંગળ પ્રેરણા આપતા સમગ્ર જ્ઞાન-ગુચ્છનો વધુ પરિચય આપવાની અત્રે જરૂર નથી. ભાવનગર શામળદાસ કોલેજના તત્ત્વજ્ઞાનના નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપક શ્રી જયન્તીલાલ ભાઈશંકર દવે એમ. એ. એ આ પુસ્તકનું અવલોકન કરી સર્વ-શાહી “આમુખ” લખી આપેલ છે જે અન્યત્ર રજૂ કરવામાં આવેલ છે. આ આમુખ માટે અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ. સારાએ અંતની સમગ્ર દૃષ્ટિનો આછો ખ્યાલ આ આમુખમાં આવી જાય છે. બાકી તેનો વાસ્તવિક પરિચય તો અંતમાંના એક એક લેખના ઊંડા વાચન અને મનનથી જ થઈ શકે તેમ છે.

જડ અને ચેતનના ભેદનું મહામંથન આજે દુનિયાભરમાં ચાલી રહ્યું છે. -સુખ અને શાન્તિને માટે સૌ પોતપોતાની રીતે તલસી રહ્યું છે. જ્યારે “સુખની સમીક્ષા” કરતા આ અંતના લેખક આચાર્ય મહારાજ પશુ કહે છે કે “અનાદિ કાળના મોહના દબાણને લઈને આત્મા સ્વતંત્ર બની પોતાનું શુદ્ધ-સ્વરૂપ મેળવી શકતો નથી અને જડ વસ્તુઓના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગ-વિયોગથી સુખ-દુઃખ માનવામાં એવો ટેવાઈ ગયો છે કે જાણે પોતે જડનું એક અંગ ન હોય ?”

“જેમ કૃતરો સૂકું હાડકું આવે અને તે હાડકું તેના મોંમાં વાગવાથી પોતાના તાળવામાંથી નીકળતા લોહીને ચાટીને આનંદ માને છે અને “આ લોહી હાડકામાંથી નીકળે છે” એવી ભ્રમણાથી હાડકાને વધારે ને વધારે આવે છે, તેમ સાચા સુખના સ્વરૂપથી અણુજાણુ આત્મા પોતાનામાં સુખ રહેલ હોવા છતાં પણ જડ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતાં ચત્કિચિત્ ક્ષણિક સુખનો અનુભવ કરે છે. સુખ જડ વસ્તુમાંથી મળે છે એવી ભ્રમણાથી જડ વસ્તુઓ મેળવવામાં અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં લીન રહે છે.” અર્થાત્ વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે ઓળખવા સિવાય માનવી અંધારામાં અટવાય છે અને કલ્પનાતીત સુખને સુખ માની તેની પ્રાપ્તિ માટે બાચકા ભરે છે અને તે ભ્રમણામાં જ મહામૂલો માનવભવ હારી જાય છે.

તરણુતારણુ “તીર્થ”ના મહિમાથી માંડીને “આત્મશુદ્ધિ” “સમ્યક્ત્વમીમાંસા” “સુખ-દુઃખસમીક્ષા” “આત્માનું આરોગ્ય” “શુણ્યાનુરાગ” અને “તત્વાવબોધ” આદિ આત્મશુદ્ધિના માર્ગ પર પ્રકાશ પાડતા ૮૫ લેખો અને ૮૦ કાવ્યો આ અંતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જે દ્રવ્યાનુયોગનો એક મહામૂલો ગુચ્છ બની રહે છે. તેમાં વસ્તુસ્વભાવ-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન લયું છે, તેમાં અધ્યાત્મભાવ લયો છે, તેમાં આત્મશુદ્ધિનું પરમ ઔષધ લયું છે, જિનાગમનું તત્ત્વ પણ તેમાં છે, નીતિશાસ્ત્રનો તત્ત્વાવબોધ તેમાં છલકાય છે. માનવતાની પ્રેરણાત્મક માળા છે. આત્મ-જ્યોત પ્રગટાવતો એ અખંડ દીપમાળ છે.

એક વાત ચોક્કસ છે કે વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે ઓળખવા સિવાય સાચું સુખ આપણે સમજી શકવાના નથી. એટલે આત્માની ઓળખ માટે “તત્ત્વચિંતન” એ જ સાચો ઉપાય છે; જ્યારે બીજી તરફ વિચાર કરીએ તો આજે જીવનકલહ વધતો આવ્યો છે. શિક્ષિત કે અશિક્ષિત માણસોને આત્મિક જ્ઞાન મેળવવાના મનસિક કે સ્થૂળ પ્રસંગો ઓછા થતા જાય છે. પરિણામે ધ્યેયવિહોળા વ્યવસાય કે પ્રમાદને વશ બની કોઈ પણ પ્રકારનું સાધ્ય સાધ્યા

વિના જિંદગીનો છેડો આવીને ઊભો રહે છે. આ સંયોગો વચ્ચે જીવનમાં બને તેટલો આસક્તિભાવ ઓછો થાય, પૌદ્ગલિક ભાવની લીનતા હળવી પડે અને આત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની રુચિ પેદા થાય તેવું જ્ઞાન ફેલાવવાની જરૂર છે. તાત્ત્વિક વિષયોના વાચન તરફનો આદર વધારવાની જરૂર છે. આત્મિક જ્ઞાનની રુચિના પરિણામે એક વખત માણસને પોતાની વાસ્તવ જીવનદૃષ્ટિ સમજાશે અને આત્મ-વિકાસના જ્ઞાનની અગત્ય સમજાશે-પછી તો તે આપોઆપ સગવડે કે અગવડે જ્ઞાનોપાસનાના પંથે પડશે જ.

આપણા ધર્મશાસ્ત્રો ધર્મકથાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, અને દ્રવ્યાનુયોગ એમ ચાર વિભાગમાં વહેંચાયેલ છે. ધર્મકથાનુયોગ બાળજીવને તત્ત્વવિચારણાની પ્રાથમિક ભૂમિકામાં લઈ જાય છે, કથાનુયોગમાંથી ટપકતો જીવનશુદ્ધિનો સરળબોધ તેમના દિલમાં ધર્મશ્રદ્ધાના અંકુરો સ્પુરાવે છે. જ્યારે ચરણકરણાનુયોગ આપણને શુભ ક્રિયા તરફ લઈ જાય છે અને એ રીતે તે આત્મસ્વરૂપમાં લીન થતા આવે છે, પરંતુ એ ધર્મશ્રદ્ધા અને ક્રિયારુચિના ઊંડા મૂળ તો દ્રવ્યાનુયોગથી નંખાય છે, મોહ અને મમતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તે સમજાવે છે, વૈરાગ્યનો ગાઢો રંગ તેમાંથી રંગાય છે. અને અધ્યાત્મભાવની શ્રેણિએ ચઢી માનવજીવનની સિદ્ધિનું સાચું સોપાન પણ તેમાંથી સાંપડે છે. આચાર્ય મહારાજે આ ગ્રંથમાં દ્રવ્યાનુયોગનો ઊંડો સંભાર ભર્યો છે, વાચકો તે પ્રેમપૂર્વક વાંચે, તેનો ઊંડો મર્મ વિચારે અને આચરણના પંથે પડે એ આ પુસ્તકના પ્રકાશનનો આશય છે. આ આશય અદ્વારે પણ સિદ્ધ થાયો એવી આશા રાખીએ છીએ.

આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયકસ્તૂરસૂરીશ્વરજીનું જીવન એ પણ કર્મ-મીમાંસાના એક અદ્ભૂત બોધપાઠ સમાન છે.

એમના જીવનનો સ્થૂળ-પરિચય અનોખો જ હતો. કોઈએ તેઓશ્રીને એક ક્ષત્રિયપુત્ર કહ્યો હતા, તો જામનગર નજીકના કેટલાક ભાઈઓ તેઓશ્રીને પોતાના જ કુટુંબના એક વણિક સભ્ય માનીને સૂરિજીને સંબોધતા હતા. પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ અનોખી જ હતી. અને તેઓશ્રીના અસ્તિત્વ દરમિયાન એ જીવનરેખા ઉપરનો પડદો ઉઘાડાયો જ ન હતો. કાળમીઠ પત્થરના અમંજ્ય થરો ભેડીને ખલખલ વહેતા નિર્મળ જળપ્રવાહને જેમ કેટલીએ વેદનાઓ સહન કરવાની હોય છે તેમ ખૂબ જ પ્રતિકૂળ સંયોગો વચ્ચે તેઓશ્રીનો જન્મ થયો, એમની આસપાસ અનાર્યતાના કઠીન થરો પથરાયા હતા, સંસ્કારનું નાનું સરખું કિરણ પણ એમન જીવનને સ્પર્શી શકે તેવું કોઈ સંસ્કારી વાતાવરણ એમની આસપાસ ન હતું. પરંતુ કાદવ-માથી સર્જાતા કમળના જેવું એમનું જીવન સર્જાયેલ હતું, પૂર્વના સંસ્કારબળે પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં પણ તેઓશ્રીનું આત્મજ્ઞાન વિકસતું આવ્યું, અધ્યાત્મના રંગે એ જીવન રંગાયું અને નિજ જીવનને ધન્ય કરી તેઓશ્રી આપણા વચ્ચેથી ગયા. અને “બ્રાહ્મણપણુ કે શૂદ્રપણુ” એ કોઈના જન્મ કે વંશ ઉપર નહીં પણ સૌ સૌના કર્મ ઉપર જ આધાર રાખે છે” એ જિનશાસનનો વિશાળ કર્મ-મર્મ સૌને સમજાવતા ગયા.

જીવનના અંતસમયે તેઓશ્રીને લાગ્યું કે મારા જીવનનો વાસ્તવિક પરિચય અપાય

श्रीमान्निधि श्रीमद् विजयानन्दसुति
(आचार्यजीमदराज)

તો સાફ: પોતાના ખાસ લક્ષણને નજીકમાં બોલાવ્યા, અને પોતાના જીવનની રેખાનો સત્ય પરિચય નોંધાવ્યો, અને સમય આવ્યો, પોતાના દેહોત્સર્ગ બાદ યોગ્ય લાગે તો એ પ્રગટ કરવાની આજ્ઞા આપી

કુળ કે જાતિના લેહ સિવાય, દરેક માનવીને આત્મવિકાસનો સમાન અધિકાર છે. એ તત્ત્વ સમજાવતી આચાર્યશ્રીની અપ્રગટ જીવનરેખા, ભાષા અને સંસ્કારના થોડા ઓપ સાથે શ્રી પુલકચંદ હરિચંદ દોશીએ આલેખી છે જે અન્યત્ર રજૂ કરવામાં આવેલ છે. વાચકો તેમાંથી યોગ્ય પ્રેરણા મેળવશે તેમ આશા રાખીએ છીએ. જીવનચરિત્ર લખી આપવા બદલ અમે શ્રી પુલકચંદલાલનો આભાર માનીએ છીએ

આ પુસ્તકના હેતુને સ્પષ્ટ કરતું કેટલુંક પ્રાસંગિક વિવેચન જ્ઞાનપ્રદીપના પેલા ભાગના પ્રકાશન સમયે આચાર્ય મહારાજે લખ્યું હતું, અંત-લેખનનો આશય સમજવા માટે તે ઉપયોગી હોવાથી તે પણ અંતમાં આરંભમાં રજૂ કરેલ છે.

ચિંતનપ્રેરક આ અંતને એક નવલકથાની જેમ માત્ર ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ ન વાંચતા જોડા મનનપૂર્વક તેને હૃદયમાં અને આચારમાં ઉતારવા વાંચકો પ્રયત્નશીલ થશે તો અંતના લેખક આચાર્ય મહારાજશ્રીનો તથા તેના પ્રકાશન માટે પ્રેરણા કરનાર મુનિવર્યશ્રી કુંદનવિજયજી તથા શ્રી ચિંતામણીવિજયજી, અને પ્રકાશનમાં સહાય આપનાર પાલણુપુર સંઘ અને દાતાઓનો તથા આ સભાનો શ્રમ સાર્થક થયો ગણાશે.

આ તત્ત્વમય લેખોત્તુ નિરંતર શ્રદ્ધાપૂર્વક વાંચન-ચિંતન કરનારા લબ્ધ આત્માઓ જલ્દી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે તેવી પ્રાર્થના છે.

દૃષ્ટિદોષથી કે સુદ્રશ્નદોષથી આ અંતમાં કેાઈ સ્પષ્ટતા રહી જવા પામી હોય તો તે સુધારી વાંચવા વાચકોને વિનમ્ર વિનંતિ છે.

જ્ઞાનપંચમી : : સં. ૨૦૧૨

આત્માનંદ જીવન

ભાવનગર

—પ્રકાશક

નમો તિથ્યસ્સ ॥

શ્રીમદ્ વિજયકસ્તૂરસૂરિજી મહારાજકૃત જ્ઞાનપ્રદીપને નવીન આવૃત્તિદ્વારા એક વિપુલ અક્ષરદેહ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ગ્રંથના કેટલાક લેખો 'આત્માનંદ પ્રકાશ' માસિકમાં અવારનવાર પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે. વ્યાસમુનિ માટે એમ કહેવાય છે કે-મહાભારત ગ્રંથ રચીને તેણે એક જ્ઞાનમય પ્રદીપ પ્રબલિત કર્યો પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમયઃ પ્રદીપઃ । શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરિજી મહારાજે પણ એવો જ એક જ્ઞાનપ્રદીપ પ્રગટાવ્યો છે કે જેના પ્રકાશથી અજ્ઞાનનું ગાઢ અંધારું શુદ્ધ જ્ઞાનના ઉજ્જવળ પ્રકાશમાં ફેરવાઈ જાય છે. જેમ વ્યાસના મહાભારતમાં શુદ્ધ, રાજનીતિ અને લોકસામાન્યધર્મથી માંડીને મોક્ષની પરમશાંતિ સુધીના વિષયો આવી જાય છે તેમ જ્ઞાનપ્રદીપમાં તીર્થભૂમિના પ્રભાવથી માંડીને વર્તમાન વિશ્વની દશા સુધી અનેક વિષયો આવરી લેવાયા છે. ગ્રંથના સ્વાભાવિક રીતે જ બે વિભાગ પડે છે. પ્રથમ છે ગદ્ય-વિભાગ અને બીજો છે પદ્યવિભાગ. ગદ્યવિભાગ લગભગ ૫૦૦ પાનામાં છે પણ પદ્યવિભાગ તેના દશમા ભાગ જેટલો છે. પદ્યવિભાગ નાનો હોવા છતાં તેમાંનાં કાવ્યો હૃદયંગમ અને બોધપ્રદ છે. ઘણાંખરાં કાવ્યોમાં સ્તુતિઓ અને તીર્થંકરના સ્તવનો છે. આત્મા કર્મ-કલેશોને દૂર કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે એવી શ્રી તીર્થંકર પ્રભુઓ પ્રત્યે અભ્યર્થના કરેલી જોવામાં આવે છે. બાકીના કાવ્યોમાં જીવ માર્ગાનુસારી બનીને જીવનને સાર્થક કેવી રીતે બનાવી શકે અને કૃતકૃત્ય બને તે બતાવ્યું છે.

ગદ્યવિભાગમાં કેટલાક લેખો ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. 'આત્મશુદ્ધિ,' 'આત્મમીમાંસા,' 'કર્મમીમાંસા,' 'તત્ત્વાવબોધ,' 'સમ્યક્ત્વમીમાંસા,' આ લેખોમાં જેન તત્ત્વજ્ઞાનનાં ઉદાહરણો અને ઉચ્ચ સ્થાનો જોવામાં આવે છે. બીજા લેખોમાં ધાર્મિક, સામાજિક, નૈતિક ઇત્યાદિ વિવિધ વિષયોની ચર્ચા જોવામાં આવે છે. આત્મશુદ્ધિ વિષે લખતાં મહારાજશ્રી યોગ્ય જ કહે છે કે-‘સંસારમાં સહુ કેઈ યોગી વસ્તુને રહાય છે, ભેળસેળ કેઈને પણ ગમતી નથી..... આત્મા સ્વરૂપથી જ શુદ્ધ હોવાથી, સકર્મક હોવા છતાં પણ પ્રકૃતિને લઈને તેને શુદ્ધ વસ્તુ જ

ગમે છે પણ સાચી બુદ્ધિથી અણબાણ હોવાથી સ્વરૂપે અશુદ્ધને પણ શુદ્ધ સમજીને અશુદ્ધમાં શુદ્ધનો આરોપ કરીને તેનો ઉપયોગ કરે છે અને માને છે કે હું શુદ્ધ વસ્તુ વાપરું છું. પણ જ્યાં સુધી તે પોતાને ઓળખતો નથી ત્યાં સુધી પોતાની શુદ્ધિ કરી શકતો નથી અને પોતાના આત્માને ઓળખ્યા વગર શુદ્ધ જ્ઞાનદર્શનાદિનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. ”

આત્માના સાચા સ્વરૂપના જ્ઞાન વગર ખરી આત્મશુદ્ધિ થઈ શકતી નથી. ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનીઓના અગ્રણી મહાત્મા સોક્રેટીસે પણ એ જ ઉપદેશ આપ્યો છે. સોક્રેટીસના ઉપદેશનો સાર એ વાક્યોમાં આપી શકાય, (૧) Know Thyself અર્થાત્ તું તારા આત્માને ઓળખ (૨) Knowledge is virtue and virtue is knowledge અર્થાત્ આત્માની ઓળખ એ સદાચાર છે અને સદાચારનો પાયો આત્મજ્ઞાનમાં છે.

યૂરોપનું પ્રાચીનતમ તત્ત્વજ્ઞાન ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનનાં સનાતન સત્યોને સ્વીકારે છે, પણ યૂરોપના આધુનિક તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રવાહો કોઈ વિલિન અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાઓમાં વહેતા હોય તેમ જણાય છે. ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ જીવનનું સાચું મૂલ્યાંકન કરી આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો એ હતો. પશ્ચિમના આધુનિક તત્ત્વવિચારની વાત જુદી છે. અત્યારે તો તત્ત્વજ્ઞાન, કેવળ બૌદ્ધિક વિલાસ, એક વાણીવિલાસ જેવો માત્ર જોવામાં આવે છે. ભારતીય દષ્ટિ જુદી છે. આપણી સમજણ એવી છે કે તત્ત્વજ્ઞાનના જ સનાતન સત્યોના આધારે આપણું જીવન રચવાનું છે. તત્ત્વજ્ઞાનથી જ જીવનશોધન થઈ શકે છે. આ જ હેતુથી આપણે ત્યાં ચાર પુરુષાર્થોની કલ્પના ઉદ્ભવી છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પુરુષાર્થોમાં અર્થપ્રાપ્તિ અને કામતૃપ્તિ, લૌકિક દષ્ટિએ પુરુષાર્થો મનાયા છે, પરંતુ લોકોત્તર અથવા પારમાર્થિક દષ્ટિએ વિચારતાં ધર્મ અને મોક્ષ પુરુષાર્થો ગણાય. આ બેમાં પણ મોક્ષનો પુરુષાર્થ અહિંયાતો છે કારણ કે ધાર્મિક જીવનનું પરમ ધ્યેય મોક્ષ જ છે. તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રકારે આ હંકીકત ધ્યાનમાં રાખીને જ સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગ ત્રણ વસ્તુઓના સમગ્ર સ્વીકારથી જ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહ્યું છે. પ્રથમ તો સમ્યગ્જ્ઞાન જોઈએ, સમ્યગ્દર્શન પણ જોઈએ અને સમ્યક્ચારિત્ર તો અવશ્ય જોઈએ જ. જૈનધર્મના અભ્યાસીઓ અને વિદ્વાનોનું માનવું છે કે પ્રાચીન જૈનધર્મ ‘કિરિયાવાદ’ તરીકે ઓળખાતો, માર્ગ શબ્દથી પણ જૈનધર્મ ઓળખાતો, ‘કિરિયાવાદ’ એટલે ક્રિયાવાદ અર્થાત્ સત્ક્રિયાવાદ. સારાં અને શુભ કર્મો કરવાં અને નહારાં કે અશુભ કર્મોના સમૂળનો ત્યાગ કરવો એનું નામ ‘કિરિયાવાદ.’ કાશીના જૈન સંસ્કૃતિસંશોધન મંડલદ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલ જ્યોતિપ્રસાદ જૈનની “Jainism-The Oldest Living Religion” એ નામની પુસ્તિકામાં પણ આ વાતનું સમર્થન મળે છે. તે ચોપડીના પૃષ્ઠ ૬૧ પર તે લખે છે કે “This oldest religion of man was primarily called simply Dharma, or Manavadharma or Magga (the Marga or Path); અર્થાત્ માનવ જાતનો આ આદિધર્મ (જૈનધર્મ) જગત્માં સૌથી પહેલાં માનવધર્મને નામે ઓળખાતો. કિંગડુના ? તેનું નામ ‘માર્ગ’ પણ હતું. ટૂંકમાં ભૂલેલા જીવોને સાચો માર્ગ બતાવે તે જ ધર્મના નામને યોગ્ય બની શકે છે. માર્ગનુસારી જીવને જ ધર્મસ્વરૂપરમણ્યતા, આત્મજાગૃતિ, આત્મસાક્ષાત્કાર સિદ્ધ થઈ શકે છે,

જગતના તમામ દર્શનશાસ્ત્રોમાં જૈન-દર્શનની અપૂર્વતા છે. જગતના કયા દર્શનશાસ્ત્રમાં અનેકાંતવાદ જેવી ગંભીર અને ગ્રીઢ તર્કમીમાંસા છે? જગતના કયા પ્રમાણુશાસ્ત્રમાં નય-વિચાર છે? વળી જૈનોની કર્મમીમાંસા, પુદ્ગલમીમાંસા પણ અપૂર્વ જ છે. આવો સૂક્ષ્મ વિચાર કયાંય પણ દરવામાં આવ્યો નથી. હું ધારું છું કે થીઆસોફીના સાહિત્યમાં માણસના સૂક્ષ્મ શરીરોના લાલ, લીલા, ભૂરા ઇત્યાદિ રંગોનું વર્ણન આવે છે તે જૈન દર્શનમાં જે લેશ્યાનું વર્ણન કરાયેલું છે તેને મળતું આવે છે.

એકાંત દષ્ટિ સંકુચિત તો છે જ પણ તાત્ત્વિક દષ્ટિએ તો એ મોટું પાપ છે, શુદ્ધ વિચારનો દ્રોહ છે. જૈન ધર્મમાં તેને મિથ્યાત્વ કહ્યું છે. પાંચ પાપોથી પણ વધારે ખરાબ મિથ્યાત્વ છે કારણ કે લોકપ્રસિદ્ધ પાંચ પાપોને લોકો ઓળખે છે પરંતુ એકાંતદષ્ટિનું મિથ્યાત્વરૂપી પાપ તો ધર્મનો સ્વાંગ ઓઢીને લોકોને ભોળવે છે, સમાજનો નાશ કરે છે. પાંચ પાપોનો ઉપાય સરલ છે પણ એકાંતદષ્ટિનો ઉપાય કઠીન છે, કારણ કે જેના હૃદયમાં એકાંત દષ્ટિએ ઊંડા મૂળ ઘાટ્યાં હોય છે તેના હૃદયમાં ઉદારતા, વિશ્વપ્રેમ વગેરે જે ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વો છે તેનો પ્રવેશ થવો પણ ભારે મુશ્કેલ છે, પછી સર્વતોમુખ સત્યની તો કયાંથી જ ઝાંખી હોઈ શકે?

એકાંત દષ્ટિની આ જ્ઞાનવિનાશક લાયકરતાને દૂર કરવા માટે જૈનદર્શને અથાગ પરિશ્રમ ઉઠાવી ખૂબ ખૂબ કામ કર્યું છે. સમભંગી અને નયવાદ જૈનદર્શનની એક મોટી વિશેષતા છે. અનેકાંત દષ્ટિવડે, આત્મવાદ અને અનાત્મવાદ, નિત્યવાદ અને અનિત્યવાદ, દ્વૈતવાદ અને અદ્વૈતવાદ વગેરે દાર્શનિક વિરોધોને શાંતિપૂર્વક શમાવવાનો પ્રયત્ન જૈનદર્શને કર્યો છે. આ રીતે જૈનદર્શનની ખીજ દર્શનોથી વિલક્ષણતા છે અને અપૂર્વતા પણ છે. નિશ્ચય નયવડે સર્વ વિરોધોનો સમીકાર કરી સાચો તાત્ત્વિક સમન્વય સાધે છે એ પણ તેની અપૂર્વતા છે.

દર્શન અને ધર્મનો સંબંધ હિંદુસ્થાનમાં હંમેશાં નિકટ રહ્યો છે. હિંદુ અને જૈન ધર્મોનું મૂળસ્ત્રોત તેમનાં દર્શનશાસ્ત્રોમાં છે. પશ્ચિમના લોકોમાં એ પ્રમાણે દેખાતું નથી. યુરોપની પ્રભાઓ, યાહૂદીઓ, મુસલમાનો વગેરેમાં ધર્મની ખાખતોમાં વધારે પડતી અસહિષ્ણુતા દેખાય છે તે એકાંતદષ્ટિનું પરિણામ છે આ હકીકત ખુદ પશ્ચિમના વિચારકોના ખ્યાલ ખંડાર નથી. લોર્ડ એવબરી લખે છે તેમ ‘Religion was intended to bring living peace on earth and good will towards men, and whatever tends to hatred and persecution, however correct in the letter, must be utterly wrong in spirit.’ અર્થાત્ ધર્મની પ્રવૃત્તિ તો જગતભરમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે અને માનવસમાજમાં ભલમનસાઈ લાવવા માટે છે. જેના થકી ધિક્કાર અને માનવહમનની ઉત્પત્તિ થાય તે શાસ્ત્રવચનના આધારે હોય તો પણ તત્ત્વદષ્ટિએ ખીલકુલ ખોટું, ખરાબ અને ત્યાજ્ય છે. માનવ-કલ્યાણ અને ચિરંતન જગતશાંતિનો સાચો ઉપાય અહિંસાધર્મનું પાલન છે.

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્રે એક સ્થળે આ પ્રમાણે કહ્યું છે: “શ્રી જિનતીર્થંકરે જેવો આત્મા, બંધ અને મોક્ષનો નિર્ણય કહ્યો છે, તેવો નિર્ણય વેદાંતાદિ દર્શનમાં દષ્ટિગોચર થતો નથી.”

ન્યારે આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજ
પાલનપુરથી વિરાટ પ્રદેશ તરફ વિહાર કરી રહ્યા છે.
[પાલનપુરના એક કળાકારે ઝડપી લીધેલું એક નૈસર્ગિક મુરખ દ્રશ્ય]

“ આ ફોટો જગવિખ્યાત ફોટો કળાકાર ડો. કે. એલ. કોઠારી. એ. આર. પી. એસ., એ.
પી. એમ. એ; એફ. આર. એસ. એ; ઑન. ઇ એફ. આઈ એ. પી; એ લીધેલો છે.”

આ અભિપ્રાયને પુષ્ટિ આપનાર એક બીજા જૈન વિદ્વાન શ્રી અંપતરાય જૈન છે. એ લેખકના The Key of Knowledge નામના પુસ્તકના ૮૮૫ પૃષ્ઠ પર એવો જ અભિપ્રાય ફૂટનોટમાં આપેલો છે. જગત્સરના તટસ્થ અને નિષ્પક્ષપાતી વિદ્વાનોનો પણ એવો જ મત છે કે જૈન દર્શનનો આત્મવિચાર પરિપૂર્ણતાએ પહોંચેલો છે અને એ જ સનાતન સત્ય છે.

હું અગાઉ કહી ગયો છું તેમ પશ્ચિમનાં દર્શનશાસ્ત્રોનાં યુદ્ધિવિલાસ છે, શુષ્ક તર્કવાદ છે અને પરિણામે કેવળ શબ્દબળ જેવું થઈ જાય છે. તેથી ભિલદું ભારતીય દર્શનો અધ્યાત્મલક્ષી છે. આપણાં દર્શનશાસ્ત્રોના મૂળમાં આત્મશુદ્ધિની ભાવના છે. સગ્યદ્ ચારિત્ર વગર આત્મશુદ્ધિ સંભવી શકે જ નહિ. તેથી જ મોક્ષમાર્ગના આવશ્યક અંગ તરીકે ચારિત્રનો સ્વીકાર કરાયેલો છે.

જૈન દર્શન અધ્યાત્મલક્ષી તો છે જ પરંતુ વિશેષતઃ તેની દિશા ચારિત્રપ્રધાન રહી છે. ત્યાગ અને તપશ્ચર્યા અહિંસા ધર્મના પાયામાં રહેલા છે જ. જૈન આગમોમાં ધાર્મિક ક્રિયાઓ જે બતાવેલી છે તેનો સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરીએ તો ક્રિયાઓના સૂત્રોમાં પણ અધ્યાત્મજ્ઞાન જ ભયું છે. છ આવશ્યક ક્રિયાઓ પણ અધ્યાત્મજ્ઞાનની પોષક છે, અધ્યાત્મમૂલક છે.

જ્ઞાનપ્રદીપમાં કેટલાંક વચનામૃતો તો બાઈબલના જૂના કરાર વિભાગમાં Proverbs આપેલ છે તેની સ્મૃતિ આપે છે. ‘વિચારશ્રેણી’ ‘બોધસુધા’ ‘શિખામણો’ અને ‘સુબોધ-માળા’માંથી અનેક સુવાક્ય ટાંકી શકાય પરંતુ તે અહિં વિસ્તારભયથી આપી શકાતાં નથી. હરેક વચનામૃતમાં સતત આત્મબુદ્ધિ-આત્મશુદ્ધિની ભાવના પહેપહે ભરેલી છે.

ધર્મની અને તત્ત્વજ્ઞાનની ગૂઢ સમસ્યાઓનો ઉકેલ કરવો એ સહેલું કામ નથી. પણ જ્ઞાનપ્રદીપના લેખકને તેનો ઉકેલ એવી સુસ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે અને એવું અનુભવસિદ્ધ છે કે ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની ગૂઢતમ અને અલ્પત હુર્બોધ વાતો અને વિચારોને સાદામાં સાદી તથા સરલમાં સરલ ભાષામાં તે મૂકે છે. અંથલું આ ખાસ લક્ષણ છે, કે જેને લીધે તે વાચનારના હૃદય પર અને કોઈ પણ નિષ્પક્ષપાતી અવ્યાસીના મન પર એક અપૂર્વ છાપ પાડે છે, એ જ એની આકર્ષકતા છે.

જ્ઞાનપ્રદીપનાં કિરણો સૂતેલી, ધર્મભાવતાને જગાડે છે, અનેક વિવેચાશી-ચિહ્ન અનેલી યુદ્ધિને ધર્મમાં દ્વિધ કરે છે, વૈયક્તિક અને સામાજિક જીવનના ઘડતરમાં ખરમ ઉપયોગી છે, અધ્યાત્મ માર્ગ પર પ્રકાશ પાડે છે અને સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિનો માર્ગ મુશુક્લ્યોને સરલ કરી આપે છે.

પ્રોફેસર જયંતીલાલ ભાઈચંદર દવે

પ્ર સં ગિ ક

જ્ઞાન પ્રદીપ નો પ્રથમ ભાગ બ્યારે પ્રગટે કરવામાં આવ્યો ત્યારે તે અથ પરતે પૂ આચાર્ય મહારાજે જે કંઈ લખ્યું હતું તે આ અંચની ભૂમિકા સમજવા માટે ઉપયોગી હોવાથી અને રજુ કરવામાં આવેલ છે. તેઓથી જણાવે છે તેમ સંપૂર્ણ વિદ્યાસી વીતરાગ પ્રભુના માર્ગને લક્ષમાં રાખીને આ અંચની સામગ્રી રજુ કરવામાં આવી છે. વાચકો પણ આ આત્મદર્શિ લક્ષમાં રાખીને આ અંચનું સુચન-મનન કરે તેમ. ઇચ્છીએ.

માનવી માને છે કે મેં ઘણું વાંચ્યું છે અને ઘણું સાંભળ્યું છે. માટે હું સારી રીતે બાંધુ છું - સમજુ છું, પણ તે એક ભ્રમણા છે. જ્યાં સુધી અનુભવજ્ઞાન ન આવે ત્યાં સુધી સાચું તો જણાય ન સમજાય. અક્ષરજ્ઞાન, વસ્તુજ્ઞાન અને અનુભવજ્ઞાન એમ જ્ઞાન ત્રણ પ્રકારના છે. પુસ્તકોમાં કંઈ પેલું ભાષામાં લખેલું સંકેતો આત્મજ્ઞાન તો અક્ષરજ્ઞાન અને સંકેતવાળી વસ્તુ બાંધુવી તે વસ્તુજ્ઞાન અને વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ બાંધુવી તે અનુભવજ્ઞાન. જેમકે ઘડો માંત્ર એટલું તે અક્ષરજ્ઞાન અને પાણી ભરવાની માહેથી પોલી ગોળ આકૃતિ વાળી વસ્તુ બાંધુવી તે વસ્તુજ્ઞાન અને તેની ક્ષણવિનશ્વરતા બાંધુવી તે અનુભવજ્ઞાન. આવી રીતે વસ્તુના સાચા સ્વરૂપને બાંધુવી તે અનુભવજ્ઞાન કહેવાય છે.

ઘણાખરા માનવીઓ અક્ષરજ્ઞાનવાળા હોય છે. વસ્તુજ્ઞાનવાળા તેનાથી પણ ઘણા જ થોડા હોય છે. પણ અનુભવજ્ઞાનવાળા તો કંઈ જવેલે જ હોય છે. પુસ્તકો વાંચ્યા પછી કે 'તેમાંનું લખેલું સાચાનું પછી સંસારમાં રહેલો પદાર્થોમાં દર્શિ આપવાથી જ વસ્તુજ્ઞાન થાય છે, પણ વસ્તુના અર્થોને બોધેરૂપે અનુભવજ્ઞાન મેળવવાને માટે તો મોહનીય કમનો ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે. તે સિવાય વસ્તુ તો જહોય પેલું તેનું સાચું સ્વરૂપ જણાતું નથી, જેથી માનવી તે વસ્તુને એક ઉપયોગ કરીને સાચું રૂપ મેળવી શકતો નથી.

વસ્તુને વિપરીત બોધ તે અજ્ઞાનતા કહેવાય છે અને તે અનુભવજ્ઞાનમાં હોતી નથી. અનુભવજ્ઞાનશૂન્ય માનવી અજ્ઞાનો હોવાથી આગમશાસ્ત્રો જણાવે છતાં પણ કપાયને ઉપશમાવી શકતો નથી અને વિપયથી વિરક્ત બનીને સ્વપરતું શ્રેય સાધી શકતો નથી, તેમ જ સાચાં સુખ, શાંતિ અને આનંદ પોતે પ્રાપ્ત કરીને બીજાને પ્રાપ્ત કરાવી શકતો નથી, અક્ષરજ્ઞાન કે

વસ્તુજ્ઞાત. માનથી ધર્મ, સુકૃતિ, મત્યુ, જન્મ, શુભ, દોષ, સુખ, શાંતિ, આનંદ, સત્, અસત વગેરે વગેરે વસ્તુઓનું જ્ઞાનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી અને સાચું સ્વરૂપના સમજાવવાથી સમજાવવા પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી; જેથી સંસારનું બ્રમણ ટાળી શકાતું નથી. વસ્તુના યથાર્થ જોધ વગરના માનવી કાલ્પનિક જગતમાં બ્રમણ કરવાવાળો હોય છે. જો કે કાલ્પનિક વસ્તુઓ આકાશપુષ્પની જેમ અસત હોય છે, છતાં અજ્ઞાની જીવને સત જેવી લાગે છે. સત જેવી લાગે છે ખરી પણ સત વસ્તુનું કુળ અપવાવાળી હોતી મથી, જેનો પરિણામે સર્વને અનુભવ થાય છે.

કાલ્પનિક પણ મનગમતાં શાંતિ, સુખ, આનંદ આદિ મેળવવાને નિરતર ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન કરતી, અથવા તો આ બધું ય જે મેળવ્યું છે એમ માનીને અત્યંત હર્ષપૂર્વક મદદેલી બનીને આજ્ઞાલેલી ડાહી અને બુદ્ધિશાળી કહેવાતી માતૃવૃત્તિ સત તથા અસત પદાર્થોથી અજ્ઞાત હોવાથી અસત વસ્તુઓમાં જ આનંદ મનાવી રહી છે. સાચા સત્યને જોળવાને કાલ્પ સરખો ય કરતી નથી; કારણ કે અસત પદાર્થોમાં જ સત્યાસત્યનો ગુવેશણ કરીને સત્યનો સ્વીકાર અને અસત્યનો ત્યાગ કરવા ટેવઈ ગઈ છે. સુખદુઃખ, શાંતિઅશાંતિ, શુભઅવશુભ, જીવનમૃત્યુ વગેરે વગેરે પ્રાપ્તોત્તો નિષ્કૃય કરતાં માં જડતા વિકારોને જ મુખ તુલા આપી રહી છે.

માનવીને પાંચ વસ્તુઓ જોઈએ છે: સુખ, શાંતિ, આનંદ, માન અને સત્તા. આ બધું ય ત્યાગથી મળે છે અને ભોગથી ય મળે છે. દરક એટલો જ છે કે ત્યાગથી મળેલાં સુખશાંતિ વગેરે સાચાં હોય છે અને ભોગથી મળેલા કૃત્રિમ-કાલ્પનિક હોય છે. સાચાં સુખશાંતિ આદિથી અપરિચિત માનવસત્તાજ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના ઉપભોગથી જ શાંતિ, મેળવવા મયાસ કરી રહ્યો છે. ઉપરથી બધું ય છોડ્યું હોય છતાં મિથ્યા સુખથી વાંચિત આત્માઓ જડાસક્ત હોવાથી સુખશાંતિ માટે જડનો ઉપયોગ કરે છે અને દેવેન્દ્ર તથા નરેન્દ્રની પદવી માટે જ જપ, તપ આદિ ચારિત્રનાં અનુષ્ઠાનોનો આદર કરે છે. જેઓ સુખશાંતિ તથા આનંદ માટે જડના વિકારરૂપ વિષયોનું અંલબન લે છે અને માન તથા સત્તાને માટે કષાયોનો આદર કરે છે તેમને માનવાં પૂરતો સંતોષ મળે છે, પણ પરિણામે વિધરીન અનુભવ થવાથી નિરાશ થઈ પડે છે અને સુખ, શાંતિ વગેરેની દરિદ્રતા દૂર થતી નથી તેમજ અર્પમાન તથા તિરસ્કારના આશ્રિત થઈ પડે છે. અનોદિ કાળથી આદી અર્પતી સુખ, શાંતિ આદિ મેળવવાની પદ્ધતિને શ્રદ્ધાપૂર્વક અનુસરનારાઓ પેરે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સહાયતા સિવાય કાલ્પનિક કાંઈ પણ મેળવી શકતા નથી. સાચી વસ્તુથી અજાણ તથા અનુભવશૂન્ય હોવાથી કાલ્પનિક વસ્તુઓમાં સાચાનો આરાપ પણ કરી શકતો નથી. અનુદૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવ્યા પછી સાચાં સુખશાંતિ મેળવવાના મકાશરૂપે એ ઉપભોગમાં લઈને અગાવેના સાધનોનો ઉપયોગ કરતા નથી અનાદિ કાળથી જડાસક્ત જીવોએ મળેલા સુખ, શાંતિને જ સાચાં માનીને તેમની જેમ તેમને મેળવવા આદરેલા માણસ, અવ્યક્ત કરે છે અને સહાયરૂપે આદરેલા માગનો અનાદર કરે છે.

દેહધારીઓના દેહનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય પૌદ્ગલિક સુખ, શાંતિ, આનંદ મેળવી શકતાં નથી. પુદ્ગલજનની જીવે આત્માને યતી પીડાની અવગણના કરીને જીવને અથડા તો સુખ.

શાંતિ મેળવવાને અનેક જીવોને મેડથી મુક્ત કરે છે અને પરિણામે દુઃખ તથા અશાંતિ જે મેળવે છે, છતાં લૌકિક સુખ, શાંતિથી વાસિત થયેલા હોવાથી સુખશાંતિ મેળવવાના લૌકિક માર્ગથી વિરામ પામતા નથી અને અનેક જીવોને અશાંતિ તથા દુઃખના કારણભૂત પાંચે ઇદ્રિયોના અનુકૂળ વિષયોને મેળવવા કિંમતી જીવનનો દુરુપયોગ કરે છે.

સુખ, શાંતિ, આનંદ, જીવન વગેરે આત્માના ધર્મ છે અને તે સ્વરૂપથી જ આત્મામાં રહે છે માટે તે ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. અને પાંચે ઇદ્રિયો તથા વિષયો આત્માથી લિપ્ત છે અને તે જડના ધર્મ છે માટે તે જડસ્વરૂપ છે. જડ તથા જડના ધર્મો ચૈતન્યસ્વરૂપ સુખશાંતિ વગેરે આત્માના ધર્મોને વિકાસમાં લાવી શકતા નથી તેમજ તેને પ્રાપ્ત કરાવી શકતા નથી; પરંતુ અનાદિ કાળની મિથ્યા વાસનાને લઇને જડસક્ત જીવો વિષયરૂપ જડના ધર્મોથી સુખશાંતિ માને છે પણ તે એક પ્રકારની ભ્રમણા જ છે. જો ઇદ્રિયોના વિષયરૂપ જડ મદ્યર્થોનો મેડથી સાથે સંસર્ગ થવાથી મેડ ધિષ્ઠિત આત્માને સુખશાંતિ મળતી હોય તો પછી તે જડનો ધર્મ હોવાથી ચૈતન્યને જડ અને જડને ચૈતન્ય બની જવાનો પ્રસંગ આવી જશે અને જડ ચૈતન્યની અવ્યવસ્થા થઇ જશે. અનુકૂળ વિષયના સંયોગથી સુખ અને વિયોગથી દુઃખ. પ્રતિકૂળ વિષયના સંયોગથી દુઃખ અને વિયોગથી સુખ. આ સુખદુઃખને જો સાચાં જ માનવામાં આવે તો પછી મુક્તાત્મામાં જ્ઞાનસ્વરૂપ સુખનો સર્વથા અભાવ થવાથી પાષાણવત્ બની જશે અને ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મતત્ત્વ નષ્ટ થઇ જશે, માટે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંયોગથી થવાવાળું સુખ ખોટું છે, પણ, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના ત્યાગથી થવાવાળું સુખ તે એક આત્માનો ધર્મ છે અને તે જ સાચું છે. શાંતિ તથા આનંદ પણ આત્માના જ ધર્મ છે અને તેને મેળવવાને કોઇ પણ ક્ષણિક તથા નાશવાન જડ વસ્તુની જરૂર નથી, પણ અનાદિકાળથી આત્માની સાથે સંબંધ ધરાવવાવાળી ક્ષણવિનશ્વર જડ વસ્તુઓનો સર્વથા વિયોગ થવાથી જ મળી શકે છે.

પરપૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ઇદ્રિયો સાથે સંબંધ થવાથી સકર્મક આત્મામાં અનેક પ્રકારની વિકૃતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે જેને જીવાત્માઓ સુખદુઃખની કલ્પના કરે છે, શાંતિ તથા આનંદ માની સંતોષ માને છે, પરંતુ વિકૃતિ સુખશાંતિ કે આનંદના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી; કારણ કે વિકૃતિ દોષસ્વરૂપ છે અને લિપ્ત બાંધ, ગુણ તથા ધર્મવાળી લિપ્ત વસ્તુઓના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્પન્ન થવાવાળી વસ્તુમાત્ર અસત્ છે-કૃત્રિમ છે. જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ છે તેનો વિનાશ પણ છે જ, માટે વિકૃતિસ્વરૂપ ક્ષણિક સુખદુઃખ સાચાં હોઇ શકતાં નથી.

સુખ, શાંતિ અને આનંદ એ ગુણ છે પણ દોષ નથી; માટે જ પૌદ્ગલિક સંયોગથી ઉત્પન્ન થવાવાળી વિકૃતિ દોષસ્વરૂપ હોવાથી તેમાં સુખ આદિ હોઇ શકતા નથી. ગુણ તે પ્રકૃતિ છે અને દોષ તે વિકૃતિ છે. પૌદ્ગલિક વિયોગથી થવાવાળો આત્માના ગુણનો વિકાસ તે જ પ્રકૃતિ છે અને તે જ સુખસ્વરૂપ છે. પ્રકૃતિસ્વરૂપ સુખ મેળવવાને કોઇ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુના ઉપભોગની આવશ્યકતા નથી; પરંતુ સર્વથા પૌદ્ગલિક વસ્તુના ઉપભોગના ત્યાગથી પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં સુધી પૌદ્ગલિક વસ્તુનો ઉપભોગ હોય છે ત્યાં સુધી વિકૃતિસ્વરૂપ દોષ ટળી શકતો નથી.

અનાદિકાળની વાસનાને લઇને જીવો વિકૃતિસ્વરૂપ દોષમાં સુખશાંતિ માનતા આવ્યા

છે, તે સુખશાંતિ સાચી તથા ચિરસ્થાયી હોતી નથી, જેથી જીવોની સુખની ભૂખ ટપી શકતી નથી. જે સુખશાંતિ અને આનંદમાં જીવોને અત્યંત હર્ષપૂર્વક એવી સ્પુરણાઓ થાય છે કે હું સુખી છું, આનંદમાં છું, મને બહુ શાંતિ છે એ બધાંયે કર્મના વિકાર છે અને તે અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંયોગથી થાય છે, માટે તે સુખ આદિ સાચાં નથી પણ કલ્પના માત્ર છે.

વિકૃત થવાનો સ્વભાવ પુદ્ગલનો છે પણ આત્માનો નથી. આત્મા તો સ્ફટિક જેવો સ્વચ્છ છે. સ્ફટિકમાં જેમ ભિન્ન ભતિવાળી વસ્તુના સંયોગથી વિકૃતિ જણાય છે, તે વિકૃતિ સંયોગવાળી વસ્તુની છે, સ્ફટિકની નથી, સ્ફટિક સ્વચ્છ હોવાથી તેમાં પ્રતિભાસ થાય છે તેવી જ રીતે આત્માની અંદર જે વિકૃતિ જણાય છે તે કર્મસ્વરૂપ જડની છે પણ આત્માની નથી. આત્મા સ્વચ્છ હોવાથી વિકૃતિનો તેમાં આભાસ માત્ર થાય છે. આત્માની સાથે નહીં સંબંધ ધરાવવાવાળા પુદ્ગલોમાં સંયોગવિયોગરૂપ વિકૃતિઓ થયા કરે છે પણ તે જણાતી નથી. આવા વિકૃતિવાળા પુદ્ગલોનો આત્માની સાથે જ્યારે સંબંધ થાય છે ત્યારે વિકૃતિ જણાય છે. લાઇટ વગરની ફિલ્મ કરવામાં અનેક પ્રકારની વિકૃતિઓ થાય છે, પણ તે જણાતી નથી પણ જ્યારે લાઇટ ફેંકવામાં આવે છે ત્યારે જ ફિલ્મ માંની વિકૃતિઓ લાઇટમાં જણાય પણ તે લાઇટની વિકૃતિ હોતી નથી, પણ ફિલ્મની હોય છે. તેવી રીતે આત્મામાં જણાતી વિકૃતિઓ કર્મની છે પણ આત્માની નથી. જેમ ફિલ્મમાં અનેક પ્રકારના દ્રશ્યો જેવા કે- મકાનો, માણસો, પશુઓ, એમના બોલવા આદિની ક્રિયાઓ વગેરે જેમ દેખાય છે તેવી રીતે આત્માની સાથે થયેલા કર્મના સંયોગથી અનેક પ્રકારના સંકલ્પો, વિકલ્પો અને માન્યતાઓ આત્મામાં જણાય છે પણ તે બધુંય ફિલ્મની જેમ અમત્ છે. સાચું સુખ સ્પુરણાત્મક હોતું નથી, સંકલ્પવિકલ્પ સ્વરૂપ હોતું નથી. સાચું સુખ કોઈ પણ વસ્તુની અસર થવાથી થતું નથી, તે તો આત્માનો સ્વભાવ છે, અરૂપી છે. સાચા સુખને પાંચ ઈંદ્રિયો કે મન ગ્રંથણ કરી શકતાં નથી. ઈંદ્રિયો અને મનની મારફત આત્માને થવાવાળાં સુખ, શાંતિ અને આનંદ ખોટાં છે, માટે જ સમ્યગ્જ્ઞાન વગરના સંસારી જીવો સાચા સુખને મેળવી શક્યા નથી લોકસંજ્ઞા પ્રમાણે જ્ઞાન્તિજન્ય સુખને જ સુખ માની સંતોષ ધારણ કરી રહ્યા છે.

માનવી જે જીવનમાં જીવી રહ્યા છે અને જે નામથી ઓળખાઈ રહ્યા છે તેની મહત્વતા વધારી માન મેળવવાને હંમેશાં ઇચ્છાવાળા રહ્યા કરે છે અને તે મન પરપૌદ્ગલિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિથી મળે છે એવી માન્યતાવાળા હોવાથી, બીજાને ગમે તેવી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાને અનેક પ્રકારના કષ્ટસાધ્ય પ્રયત્નો કરે છે જેમકે: શ્રીમંતનું માન મેળવવાને દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા ઘણા કષ્ટો સહન કરે છે, લોકોને ગમે તેવા બાગબગલા વગેરે વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરે છે, લોકોએ માનેલી શ્રીમંતાઇને છાજે તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને મહાકષ્ટે મેળવેલા દ્રવ્યનો વ્યય કરીને અનેક પ્રકારની ડિગ્રીઓ લે છે. નિર્ગુણી હોવા છતાં સદ્ગુણી કહેવડાવવાનો ખોટો ડોંગ-આડંબર કરે છે. અવગુણ ઉપર ગુણનો ઓપ ચડાવે છે.

પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરી તેના ઉપયોગથી પુદ્ગલજ્ઞાનની જીવોની દષ્ટિમાં ભલે માન મેળવે પણ તે સાચું અમે સ્થિર રહેવાવાળું નથી આ માન એક જ જીવનમાં મેળવી શકે

છે. મૃત્યુ પછીના જીવનમાં એનો અંશ માત્ર પ્રજ્વલિતો નથી, કારણ કે માત્ર દેહને આશ્રયી સે માન મેળવવા પ્રયાસ કરેલો હોય છે અને તે દેહ છૂટી ગયા પછી આત્માને તેમાંનું કશું પણ મળતું નથી જીવન દરમિયાનમાં અનેક પ્રકારનાં કાર્યો કરે છે. દ્રવ્ય એકદું કરે છે, મકાનો બંધાવે છે, અનેક જીવોને કષ્ટ આપી મેજથોપનાં સાધનો એકઠા કરી તેનો ઉપયોગ કરે છે અને જગતમાં મોટા તરોડેની કીર્તિ મેળવે છે; પરંતુ તે દેહની સાથે ત્રાશ પાછી જાય છે. - પરચોકમં તેમાંનું આત્માની પાસે કશું ચ રહેતું નથી; એટલું જ નહિ પણ જન્માંતરમાં આત્મા અપમાનનું પાત્ર બને છે, માટે દેહને આશ્રયીને મેળવેલાં માન, પ્રતિષ્ઠા સાચાં નથી નામધારી દેહની પ્રસિદ્ધિ થવાથી આત્માની પ્રસિદ્ધિ થતી નથી; કારણ કે નામધારી દેહ આત્માથી જુદો છે અને તેની પ્રસિદ્ધિ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંયોગથી થાય છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના શુભ-ધર્મ પુદ્ગલસ્વરૂપ દેહને વિકાસમાં લાવી શકે છે, પણ આત્માને વિકાસમાં લાવી શકતા નથી આત્માને વિકાસમાં લાવી તેની મહત્ત્વતા વધારનાર તો સમ્યગ્ જ્ઞાનદર્શનાદિ શુભો જ છે અને તે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંયોગથી પ્રગટ થાય છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનાદિ શુભો પ્રગટ થવાથી આત્મા સાચી મહત્ત્વતા મેળવી શકે છે કે જે સાચી અને ચિરસ્થાયી હોય છે, કારણ કે સમ્યગ્જ્ઞાનોદિ પ્રાપ્ત થયા પછી આત્મા જન્મમૃત્યુમાંથી મુક્તિ મેળવે છે, કે જેને મેળવ્યા પછી પોતાની મહત્ત્વતા શાશ્વતી બને છે.

પોતાની સત્ય અને શાશ્વતી વસ્તુનું માન મેળવવા પ્રયાસ કરનાર સંસારમાં મેહાને બની સંર્વનો પૂજ્ય બની શકે છે, કારણ કે તે પરને [દેહને] માન મેળવાથી રાજ થતો નથી તેમજ પરને (દેહને) માન મેળવી આપવા પ્રયાસ પણ કરતો નથી. જેમ કેઈ બીજા માણસને દરેક પ્રકારે માન મળતું બેઠને તેનાથી સિત્ત વ્યક્તિ ખુશી થઇને રાજ થતો નથી, કારણ કે તે પોતાને એમ માને છે કે બીજાને માન મળવાથી મને શું લાભ ? તેવી જ રીતે નામધારી દેહાદિને માન મળવાથી તેનાથી સિત્ત આત્માને તે સંબધી કાંઈ પણ ખુશી થતી નથી. આત્મા પોને એમ સમજે છે કે જુદાં શુભ-ધર્મવાળો નામધારી દેહ મારાથી સિત્ત છે, તે તેના શુભ-ધર્મની પ્રથાસાથી મને શું લાભ ? ક્ષુદ્રવિનશ્વર ધર્મવાળા દેહની મહત્ત્વતાથી મારી કાંઈ મહત્ત્વતા વધી શકતી નથી, કારણ કે હું અવિનાશી ધર્મવાળો છું, નિત્ય જ્ઞાનાદિ શુભોનો ધારણ કરવાવાળો છું, - માટે દેહાદિની માન-મહત્ત્વતાથી મારા શુભ-ધર્મનો વિકાસ થઈ શકતો નથી તો પછી મારે દેહાદિના માન-મહત્ત્વતા વધારવાને શા માટે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો આશ્રય લેવો જોઈએ ? આગે સમ્યગ્જ્ઞાની આત્મા પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરીને પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ મેળવી શકે છે; જેથી સંસારમાં નિરંતર માનનું પાત્ર બની શકે છે, શાશ્વતા સુખ, શાંતિ તથા આનંદ મેળવી શકે છે. બીજાની પાસેથી માન મેળવવાની ઇચ્છા રાખતી તે પોતાને અપમાનિત થવા જેવું છે પરની પાસેથી માન મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારને અવશ્ય જડ વસ્તુઓના દાસ બનવું પડે છે અને જડના દાસ બનવું તે પોતાનું મોટું અપમાન કરવા બરાબર છે. અજ્ઞાત સંસાર પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને જ માન આપનારો હોય છે. જેઓ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના આશ્રિત હોતા નથી તેની ઉપેક્ષા કરવાવાળો હોય છે, માટે સમ્યગ્જ્ઞાની પુરુષો અજ્ઞાત સંસારના માનની પરવા કરતા નથી, પણ વિકાસી પુરુષોની પ્રવૃત્તિનું અનુકરણ કરીને વિકાસી બનવાની લાવનાવાળા

હોય છે. આવા પુરુષો વિકાસ મેળવ્યા પછી જ્ઞાની સંસારીની દૃષ્ટિમાં સર્વ કાં માનનું પાત્ર બને છે અને જે પછી કોઈ કાળે અપમાનિત થતા નથી. આને જ આત્મસન્માન કહેવામાં આવે છે. જેઓ પૌદ્ગલિક વસ્તુના આશ્રયથી માન મેળવે છે તેઓ તેના વિયોગ થવાથી અપમાન મેળવે છે, માટે આ માન નથી પણ અપમાન જ છે અને તેને દેહ-સન્માન કહેવામાં આવે છે. દેહની સાથે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંયોગ નિત્ય હોતો નથી, એટલા માટે જ આ સંયોગોનો વિયોગ થવાથી નામધારી દેહનું અપમાન થાય છે માટે તે માન ખોટું છે. જ્ઞાની પુરુષો આવા માન માટે પ્રયત્ન કરતા જ નથી.

અનાદિકાળથી અજ્ઞાનતાને લઈને જીવે પોતે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સત્તા નીચે દબાયલા હોવા છતાં પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને પોતાની સત્તામાં રાખવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ પરિણામે તેઓ સફળતા મેળવી શકતા નથી આત્માની સત્તા પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉપર હોઈ શકે છે પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુ પર હોઈ શકતી નથી. જડ તથા જડના વિકારોની પાસેથી અનેક પ્રકારના કાલ્પનિક પ્રસંગો મેળવવા પ્રયાસ કરવા છતાં પણ સફળતા મેળવી શકતા નથી, કારણ કે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સ્વાભાવિક જ એક સ્વરૂપે રહેવાવાળી હોતી નથી અને એટલા માટે જીવન, સુખ, શાંતિ, આનંદ આદિને ચિરસ્થાયી બનાવી શકતી નથી, આત્મા કર્મની સત્તાથી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને પોતાને સ્વાધીન તો કરે છે, પણ જે ક્ષણે આ વસ્તુઓ સ્વાધીન થાય છે તે ક્ષણે આત્માને કાલ્પનિક સુખશાંતિનો અનુભવ થાય છે, પણ બીજી ક્ષણે જ તે વસ્તુઓ આત્માની સત્તાનો અનાદર કરીને પોતાના સ્વરૂપને ફેરવી નાખે છે અને સ્વતંત્ર પહેલું આત્માને અણગમતા પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરે છે, જેથી આત્માને અનિશ્ચયે પણ તેને તાણે થવું પડે છે અને છેવટે કંટાળીને તેની પરાંચીનતામાંથી મુક્ત થવા તેનો ત્યાગ કરવું પડે છે. જેઓ પરિશ્રમેથી મેળવેલા વસ્તુ કેમ છોડાય એમ માનીને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને છોડતા નથી તેઓ જીવનપર્યંત તેના કાંસ બન્યા રહે છે. પોતાની સત્તા નીચે રાખવાને બદલે પોતે તેની સત્તા નીચે દબાયેલા રહે છે. જેમકે કાલ્પનિક સુદર બાગ, બંગલા, બરેલ્યાં, વગેરે વગેરે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને પોતાની સત્તામાં રાખીને પોતાના કાલ્પનિક સુખ, શાંતિ, આનંદ માટે હિંમેશાં એ વસ્તુઓને નવી બનાવી રાખવા પ્રયાસ કરે છે, છતાં જીર્ણોદ્ધાર થઈ જાય છે, જેથી પોતાની સુખની ઇચ્છા સફળ કરી શકતા નથી તેમજ તેને છોડી શકતા નથી અને તેની સેવા કર્યે જાય છે. દેહના બળ, શક્તિ અને વીર્યને પોતાની સત્તાથી બળવી રાખવા ઘણાં પ્રયાસો કરે છે છતાં દેહ તેનો અનદર કરે છે. બધા વગેરેમાં ક્ષીણતા થઈ જાય છે અને દેહની સેવા જ માત્ર માથે પડે છે.

જ્ઞાની પુરુષો વસ્તુસ્વરૂપને બચુતા હોવાથી જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉપર આત્મસત્તા વાપરીને પોતાનાં સાચા અને શાશ્વતાં સુખ, શાંતિ અને આનંદ મેળવે છે. તેઓ સારી રીતે બાણ છે કે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ઉપર સત્તા અજમાવવા જતાં પોતાને જ તેની સત્તામાં રહેવું પડે છે, જેથી પોતામાં સાચાં સુખ, શાંતિ અને આનંદનો વ્યય કરીને કાલ્પનિક તથા ક્ષણિક સુખશાંતિથી સંતોષ માનવો પડે છે. આમ સમજીને જ જ્ઞાની પુરુષો પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ઉપર સત્તા સ્થાપવાનું સાહસ કરતા નથી પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને પોતાની સાચી સત્તાને વિકાસ કરવા પ્રયાસ કરે છે.

સકર્મક જીવો અજ્ઞાનતાને લીધે જડ વસ્તુઓના સ્વામી બનવાનો દાવો કરે છે. તાર્ત્ત્વિક દૃષ્ટિથી જોતાં ભિન્ન ભતિચાળા જડનો જીવ સ્વામી થઈ શકતો જ નથી પણ પોતાના સમ્યગ્જ્ઞાનાદિનો સ્વામી બની શકે છે. સંસારમાં વસ્તુમાત્ર પોતપોતાના ગુણ-ધર્મના સ્વામી છે. વર્ણાદિ ધર્મનો સ્વામી જડ છે, પણ આત્મા નથી. સચેતન અથવા અચેતન પુદ્ગલોના સ્વામી માનવાની વાસનાથી જીવ અનાદિ કાળથી વાસિત થઈ રહ્યો છે પણ તે માન્યતા સર્વથા મિથ્યા છે, કારણ કે જેનો પોતાને સ્વામી માને છે તેનો પોતે દાસ છે. જે સ્વતંત્ર છે તે જ સ્વામી હોઈ શકે છે. જ્યાં સુધી જીવ કર્મને આધીન છે ત્યાં સુધી તે સ્વામી બની શકતો નથી. જે વસ્તુને જે સ્વામી હોય છે તે વસ્તુને તે લોકતા હોય છે. સકર્મક જીવ જે વસ્તુને પોતાને સ્વામી માને છે તે વસ્તુને તે લોકતા નથી; કારણ કે આત્માનું લોકતાપણું એટલે વસ્તુનું યથાર્થ સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. જીવ જ્યાં સુધી કર્મને આધીન છે ત્યાં સુધી તે વસ્તુનું તે યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. જ્યારે કેવળજ્ઞાન મેળવે છે અથવા તો સર્વ કર્મ ક્ષય કરીને મુક્તિ મેળવે છે ત્યારે સંપૂર્ણ જગતને યથાર્થપણે જાણી શકે છે, જેથી તે આખાય સંસારનો સ્વામી કહી શકાય છે. અજ્ઞાની જીવ સ્વામીપણુનું તથા લોકતાપણુનું સાચું સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી એટલા માટે જ તે સ્વામી અને લોકતા બનવા જતાં દુઃખ, અશાંતિ અને કલેશ મેળવે છે અને જ્યાં ત્યાં અપમાનનું પાત્ર બને છે.

જીવે માન મેળવ્યું પણ ત્યારે જ કહેવાય છે કે જ્યારે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત જીવન, અનંતસુખ અને અનંત વીર્યનો સ્વામી છે એવી દૃષ્ટિથી જોવાય અને પ્રશંસા કરાય, જડ અને જડના ધર્મોના સ્વામી તરીકે ઓળખાતો અને પ્રશંસા કરાતો જીવ પોતાને માન મળે છે એમ માનતો હોય તો તેની એક મિથ્યા ભ્રમણા છે. જે વસ્તુ ઉપર જેની સત્તા નથી, સ્વામીપણું નથી તે વસ્તુથી ઓળખાવું તે એક પોતાની મહેત્વતા ખોવા જેવું છે. સ્વસ્વરૂપે જ ઓળખાવામાં માન છે. પરસ્વરૂપે ઓળખાવામાં અપમાન છે. અજ્ઞાની જીવ વસ્તુસ્થિતિને ન સમજતો હોવાથી પરસ્વરૂપે ઓળખાવાને તથા પ્રશંસા કરાવવાને પ્રયાસ કરે છે જેથી પરિણામે અનેક આપત્તિવિપત્તિ લોગવે છે. સ્વસ્વરૂપ મેળવ્યા સિવાય પરસ્વરૂપનો આશ્રિત હોઈને સ્વસ્વરૂપે ઓળખાવાને અને પ્રશંસા કરાવવાને ડાળ કરનાર અજ્ઞાની જીવને સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી પણ પરિણામે અધઃપાત થાય છે. જે વસ્તુને જે સ્વામી તથા લોકતા હોય છે તે વસ્તુઓ ત્રણે કાળમાં તેનાથી એક સમય પણ છૂટી પડી શકતી નથી અને જે વસ્તુઓ છૂટી પડી જાય છે તેનો તે સ્વામી તથા લોકતા નથી, તેમજ તેની ઉપર અંશમાત્ર પણ તેની સત્તા નથી; એટલા માટે જ તેઓ કાલ્પનિક સુખશાંતિ અને આનંદ કે જે દુઃખ, અશાંતિ અને કલેશરૂપ છે તેને ભલે મેળવે; પણ સાચા સુખ આદિ મેળવી શકવાના નથી.

સંપૂર્ણ વિકાસી વીતરાગ પ્રભુના માર્ગને અનુસરીને મારી સમજ પ્રમાણે મેં વસ્તુસ્થિતિ જાણવાને પ્રયાસ કર્યો છે, છતાં દર્શન મોહનીયના ક્ષયોપશમની મંદતાને લીધે કયાંય પણ સ્થબળના થઈ હોય તો મિથ્યા દુષ્કૃત થાઓ અને સાચી તથા સારી રીતે પ્રભુના માર્ગને જાણનારા ગુણી પુરુષો સુધારી દેશે, એ જ અભ્યર્થના.

સંવત ૧૯૯૮ : : વિજયાદશમી, પાલણપુર

પં. ઓ વિજયકસ્તૂરસૂરિજી

આ ગ્રંથના લેખક
આચાર્યશ્રીમદ્ વિજયકરતુરમ્હરીચરણ મહારાજ

આત્મનિષ્ઠ શાંતમૂર્તિ આચાર્યશ્રી

★ વિજયકસ્તૂરસૂરિજીની ★

★ જીવનપ્રભા ★

ગુજરાતમાં જંબુસર પાસે વેડજ નામે નાનકડું ગામ છે. ત્યાંની તલવાડા નામની રજપૂત બાતિની એક બાઈએ વિ. સં. ૧૯૩૯ના જેઠ વદિ આઠમના રોજ અકલેશ્વરમાં એક બાળકને જન્મ આપ્યો. પણ આ બાળકના જન્મથી માતાને પુત્રજન્મનો જે આનંદ થયો જોઈતો હતો તે ન થયો. ઊંઘથી તે મૂઝવણમાં પડી આ બાળકને કોઈ અમલયા સ્થળે મૂકી ભાગી જવાનો તેને વિચાર આવ્યો. આ વિચાર આવતાં જ તેને અમલમાં મૂકવા ઘર છોડી તે બાળકને લઈ ચાલી નીકળી. આ બાળકે સાથે ચાલી નીકળતાં તેના એક પાડોશીએ જોઈ અને તે તેના વિચાર કળી ગયો. એટલે તે તેની પાછળ ગયો અને રેલ્વે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ ઉપર તેને તોળે પકડી પાડી. બાળકે સમજાવી બાળક પોતે ભાગી દીધો. બાળકે તો ફરતું જ હતું એટલે તેણે તે બાળકને પેલા પાડોશીને આપી દીધો અને પોતે ત્યાંથી બહારગામ ચાલી ગઈ.

બાળકને લઈને પેલા પાડોશી તો ઘેર આવ્યા અને તેને એક હાથણને સોંપ્યો. હાથણ એક યતિને ત્યાં કામ કરવા જતી હતી એટલે તે યતિએ આ બાળકને જોયો. બાળકનો મજાબૂત હેઠ તથા મનોહર ચહેરો જોઈને યતિએ એલા માટે તેને લઈ લેવા વિચાર કર્યો પેલા બાળકને બોલાવ્યો, સમજાવ્યો અને છેવટે મનાવ્યો. આ બાળક ભવિષ્યમાં સારો યતિ થશે એવી આશાએ તેના ઉછેરનો યતિએ પ્રયત્ન કર્યો અને તેનું નામ જગન પાડ્યું.

યતિને ત્યાં એક કોળણ બાઈ કામ કરતી હતી તેને બે નાનાં બાળકો હતાં એટલે ઉછેરવા માટે આ બાઈને યતિએ આ બાળકને સોંપ્યો. બાઈ તેને પોતાને ઝૂપડે લઈ ગઈ અને ત્યાં તેનાં બાળકો સાથે રમતો રમતો તે મોટા થયો અને બાવા શીખ્યો. કોળીઓના છોકરાઓ સાથે રખડવું તથા જીવરનો રોટલો તથા છાશ બાઈને પેટ ભરવું એ તેનો નિત્યક્રમ હતો. કોઈ કોઈ વાર યતિ પાસે જાય ત્યારે તે સારું સારું ખાવાનું આપતો એટલે જગન રાજીરાજી થઈ જતો. આમ કરતાં કરતાં તે સાત વર્ષનો થયો.

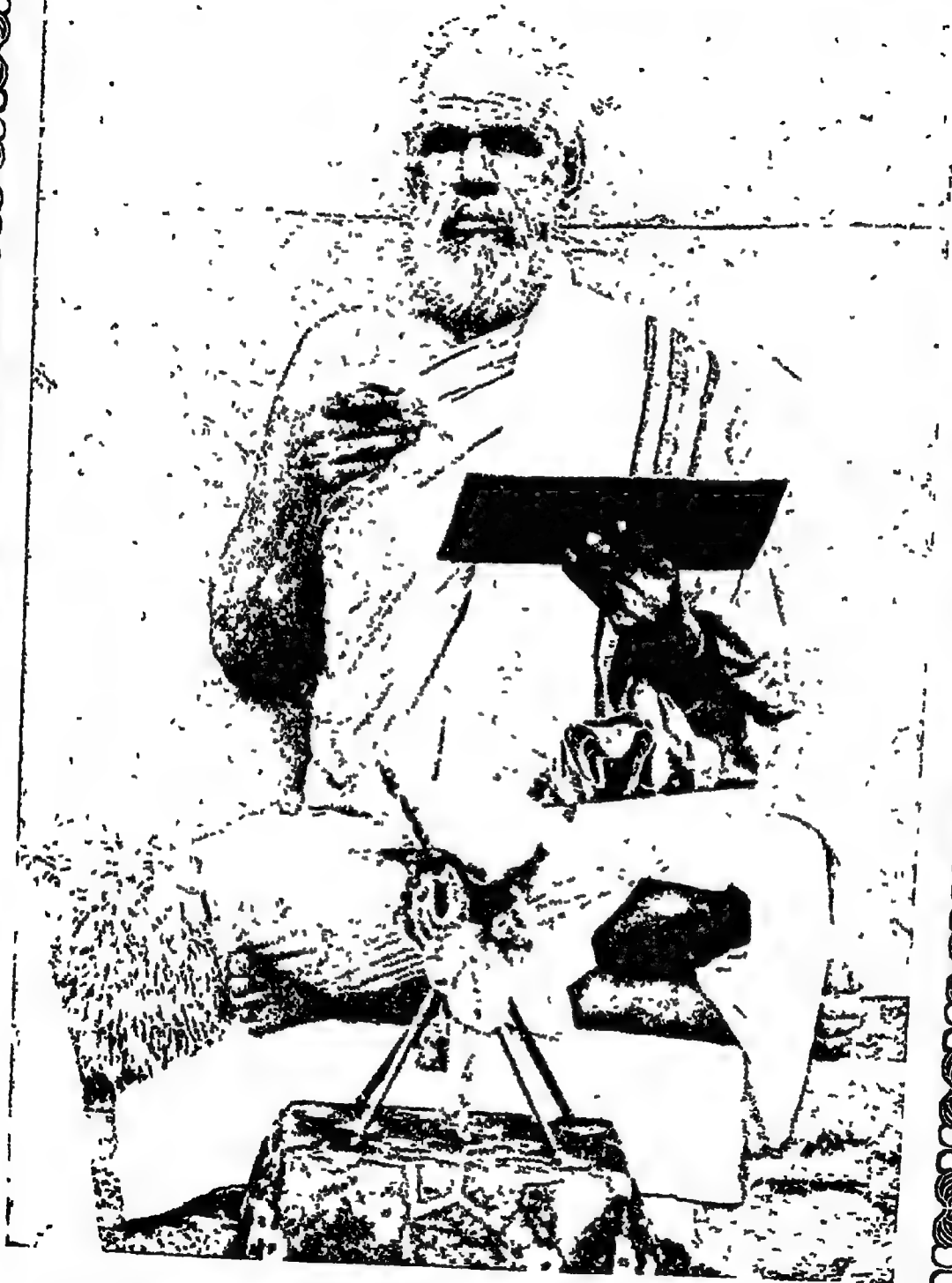
પછી કોણણ પાસેથી લઈને ચતિએ આ છગનને પોતાની પડોશમાં રહેતા એક માળીને સોંપ્યો. આથી ચતિની નજર હંમેશા તેની ઉપર રહેતી. બગીચામાં રમવું, ફૂલો તોડવાં, હાર-ગોટા બનાવતા શીખવું એ તેનો નિત્યક્રમ હતો. માળી-માલણ તેને પ્રેમથી રાખતાં એટલે તે હંમેશાં આનંદમાં રહેતો.

માળી-માળણને કોઈ સંતાન ન હતું એટલે તેમણે છગનને દત્તક લેવાનો વિચાર કર્યો. પણ માળી જ્ઞાતિએ વાધો ઉઠાવ્યો એટલે તેમ થઈ શક્યું નહીં. તેર વર્ષનો થતાં માળીએ છગનને ચતિને પાછો સોંપી દીધો અને પછી તે ત્યાં જ ચતિની સાથે રહેવા લાગ્યો.

વિ. સં. ૧૯૫૨માં ચતિ છગનને લઈને પાલણપુર આવ્યા. તે વખતે પાલણપુરમાં શાંત-મૂર્તિ સુનિ શ્રી હંસવિજયજી મહારાજ બિરાજતા હતા. તેમની પાસે તેને સંસ્કૃત શીખવા મૂક્યો. છગનનો શાંત સ્વભાવ, નમ્રતા, વિનય, સેવાભાવ તથા બુદ્ધિપ્રભા જોઈને પૂજ્ય હંસવિજયજી મહારાજ તેના તરફ મમતા રાખવા લાગ્યા. છગન ત્રણ મહિનામાં માર્ગોપદેશિકાના ત્રીશ પાઠ શીખી ગયો. ગુજરાતી ભાષાજ્ઞાન પણ વધાર્યું. બુદ્ધિની તેજસ્વિતા જોઈને બધાને છગન માટે પ્રેમભાવ ઉત્પન્ન થયો. પણ ચતિને વહેમ પડ્યો કે શ્રી હંસવિજયજી મહારાજ છગનને ભોળાવીને પોતાનો શિષ્ય બનાવી દે તો મારું શું થાય? આથી એકાએક ચતિ છગનને લઈને આલ્યા ગયા. ત્રણ વર્ષ ચતિ સાથે ફરવામાં ગયા.

છગનની સોળ વર્ષની ઉંમર થતાં ચતિ કાળધર્મ પામ્યા. હવે તો તે એકલો, અટૂલો નિરાધાર થઈ પડ્યો. એટલે પોતે કોણ છે? માતા પિતા કોણ છે? એ બાણવાની જ બના તેને ઉત્પન્ન થઈ. તે તપાસ કરવા અંકલેશ્વર આવ્યો અને ચતિ રહેતા હતા તે ઉપાશ્રય સામેના મંદિરના વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ પૂજારીને મળ્યો. પૂજારી છગનને ઓળખતા હતા. તેણે તેને જન્મથી માર્ગને તે કેમ મોટો થયો તે વાત કરી અને તેની ખરી માતા જણુસર પાસેના વેડજ ગામની હતી તેમ જણાવ્યું. છગને પોતાની સાથે વેડજ આવવા તે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને વિનવ્યા અને ખન્ને વેડજ આવ્યા. તપાસ કરતા ત્યાંના મઠના એક વૃદ્ધ બાવાજી પાસેથી ખબર મળ્યા કે બાઈ તો વેડજ છોડીને ચાલી ગઈ છે પણ તેની બહેન-એટલે છગનની માસી-ત્યાં છે. બંને માસીને ઘેર ગયા અને ઓળખ આપી. માસી તો પોતાના ભાણેજને જોઈને રાજીરાજી થઈ ગઈ.

આવો રૂપાળો, ભિંચો, પડછંદ અને ભણેલો ભાણેજ જોઈને તેને હર્ષનાં આંસુ આવી ગયા. બંનેને બેસાડ્યા. છગનને ગોળ-ચોખ્ખા ખવરાવ્યા અને વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ માટે દૂધ માગી લાવી પણ છગનને તો પોતાની માતૃં મોઢું જોવું હતું એટલે તેણે તે સંબંધી પ્રશ્નો પૂછ્યા. માસીએ કહ્યું-કે આપણી-તલવાડા જ્ઞાતિમા પૂનર્લગ્નનો રિવાજ છે અને તેની બાએ પૂનર્લગ્ન કર્યું છે. તેથી માતાના ગામનું નામ-ઠામ વગેરે પૂછી માતાને મળવા માટે ત્યાંથી છગન વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને સાથે લઈને ચાલી નીકળ્યો. તે ગામ પહોંચી ગયા. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ છગનને ગામ બહાર બેસાડી બાઈના ઘરની બાતમી મેળવવા ગામમાં ગયો. બાઈ મળી પરંતુ પોતાના પુત્રને મળવાની ખાસ ઇતેજારી ન બતાવી, છતાં કોઈ ન હોય તે વખતે છગન તથા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ તેને ઘેર ગયા. માતાએ મૂઝવણ અનુભવી, તે જોઈ તેને છેલ્લા પ્રણામ કરી છગન વૃદ્ધને સાથે લઈ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. માતાએ જરા પણ રોડ કે ભાવ બતાવ્યો નહિ તે જોઈ

પરમપૂજ્ય સુનિરાજશ્રી ઉદ્યોતવિજયભાઈ મહારાજ

છગનને સંસાર અસાર લાગ્યો અને આ સંસારમાં પોતાનું કોઈ નથી તેવો ભાવ ઉત્પન્ન થયો. આ વખતે વૃદ્ધ પૂજારીએ છગનને પોતાને ત્યાં રહેવાનું વિનવ્યું પણ હવે તેને સંસાર તરફ નફરત થયેલી હોવાથી તેમનો આભાર માની તે બહાર નીકળી પડ્યો. ફરી એક વાર સંસારમાં એકલો અટૂલો નિરાધાર થઈ પડ્યો. પછી તો તે એક દોસ્ત સાથે અનેક શહેરોમાં ફર્યો.

ખંને દોસ્તો ગુજરાતથી મારવાડ વિંધી ગ્વાલિયર, ઉજ્જૈન, કલકત્તા, દિલ્હી થઈને ઋષિકેશ પહોંચ્યા. ખાવા અને સાધુના સંગમાં રખડવું, ચલમો ફૂંકવી; ખાઈપીને પડ્યા રહેવું—એ તેમનો જીવનક્રમ હતો. થોડોએક વખત કોઈ ખાઈની સાથે પણ રહેલા, પણ ખાઈએ દગો દીધો. કોઈ જગ્યાએ મન સ્થિર થતું ન હતું એટલે રખડતા રખડતા તેઓ આગ્રા શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. આગ્રાની બજારમાં ફરતા ફરતા એક જુલુસનું દ્રશ્ય જોઈને ઘડીમર જોવા ઊભા રહ્યા.

જુલુસ હતું જૈન ધર્મના એક યુવાનના દીક્ષા મહોત્સવનું. સેંકડો સ્ત્રી-પુરુષો, ખેડવાળાં, રથ, પાદશી, સાધુ સાધ્વીઓના અને શ્રાવક-શ્રાવિકાઓના વિપુલ વૃંદથી બનેલા તે જુલુસમાં શબ્દગરદ ગાડીમાં એક નવજીવાન રેશમી સુરવાલ, મખમલનો પોષાક તેમજ જરીના સાફથી શોભતો હતો. ગળામાં મોતીની માળા શોભી રહી હતી. ફૂલહારોથી ગાડી લગ્ની પકડી હતી. મંગળ ગીતો ગવાતાં હતાં. જુલુસને જોવા સ્ત્રી, પુરુષો અને બાળકોની ઠંઠ જામી હતી.

બજારમાંથી જુલુસ રોશન મહોલ્લામાં વળ્યું. ખંને દોસ્તોને પણ આકર્ષણ થયું, મંદિર ખાસેના વિશાળ ચોકમાં સ્ત્રીપુરુષો, સાધુ સાધ્વીઓ ગોઠવાઈ ગયાં.

દીક્ષાની ક્રિયાની તૈયારી ચાલી. સુંદર યુવાને ફૂલહાર, મોતીની માળા, રેશમી કપડાં, સાપ કાંચળી ઉતારે તેમ તમામ ઉતારી નાંખ્યું, સુંદર વાળ ઉતારાવી નાખ્યા. સફેદ ચોળપટ્ટામાં રજોહરણ લઈને તે ઊભો રહ્યો. સંબંધીઓની આંખો સજળ થઈ ગઈ. યુવાન તો ત્યાગભાવનામાં મસ્ત હતો. ગુરુવર્યે દીક્ષાની વિધિ કરાવી, સાધુતાના વ્રત ઉચ્ચારાવ્યા, વાસક્ષેપ નાંખ્યો, ચાકર ચોઢાડી અને જૈન શાસનના જય જયકારથી ઉપાશ્રય ગુંજી ઉઠ્યો. દીક્ષાથી નૂતન મુનિ હર્ષથી નાચી ઊઠ્યા, આનંદની લહેર લહેરાણી, પ્રભાવના થઈ. બપોલ ધીમે ધીમે ચાલ્યા ગયા. મુનિવરો ગોચરી માટે નીકળ્યા, લજ્જો મુનિવરોને પોતપોતાને ત્યાં ગોચરી માટે લઈ જવા આથકેલરી વિનંતિ કરવા લાગ્યા.

કયાં જવું, શું ખાવું, કયાં રહેવું એ બાળતળી વિમાસણમાં આ ખંને મિત્રો હતા જ. તેમને લાગ્યું કે જો આ સાધુસમુદાય સાથે રહેવાનું થાય તો બધી જ મુશ્કેલીઓ ટળી જાય. તેઓ મહારાજ શ્રી ઉદ્યોતવિજયજીને મળ્યા. તેઓશ્રીએ સામાનનાં પોટકાં ઉપાડવા રાખવાની સૂચના કરી. ખાવા રહેવાનું તો મળશે એમ માની ખંને મિત્રો રહી ગયા, પરંતુ થોડા જ વખતમાં મિત્ર તો કંટાળીને ચાલ્યો ગયો. વિહારમાં ગામેગામ જૈન ગૃહસ્થને ત્યાં જમવા જવું પડે. કોઈ ભાવથી જમાડે અને કોઈ વેઠ પણ સમજે. કોઈ કોઈ વખત તો છગનને અપમાન જેવું પણ લાગતું. આથી કંટાળીને છૂટા થવા માટે ગુરુજીની રજા માંગી. મહારાજશ્રીએ રજા આપતા પહેલાં તે કોણ છે અને શું કરવા છૂટે છે તે પૂછ્યું. છગને જવાબ આપ્યો.

કે આ કુનિયામાં મારું કોઈ નથી, ઘર નથી, સગાં નથી, કોઈ થાક કરે તેણું નથી તેમજ કોઈ યોલાવે તેમ પણ નથી. તેની આ વાત સાંભળીને ગુરુમહારાજે તેને સમજાવ્યો કે જો તે દીક્ષા લેશે તો તેની બધી સુરકેલીઓ ટળી જશે. વૈરાગ્યની ભાવના કે પૂર્વ સંસ્કારથી નહિ પણ 'આવાનું' મળશે, સ્વમાન જળવાશે અને ફાવશે તો ઠીક નહિ તો ભાગી જઈશું એ એક જ દષ્ટિએ છગને દીક્ષા લેવાનું કબૂલ કર્યું.

વિ. સં. ૧૯૫૮ના અષાઠ શુદ્ધિ ખીજના રોજ આગામાં ઘણી જ સાદાઈથી છગનને દીક્ષા આપવામાં આવી. ન વરઘોડો ચડ્યો, ન માનવમેદની લેગી થઈ. કોઈ ધામધુમ જરાયે નહિ. હજીમને યોલાવી વાગ ઉતરાવ્યા, સાધુનાં કપડાં પહેરાવ્યાં અને રજોહરણ આપ્યું. ગુરુશ્રીએ મંગળ આશીર્વાદ ઉચ્ચાર્યા અને કસ્તૂરવિજય નામ પાડ્યું.

ગુરુમહારાજશ્રી ઉદ્યોતવિજયજીએ નવા મુનિ કસ્તૂરવિજયજીને શ્રી સિદ્ધચક્રનો એક ગદ્દો આપ્યો અને તેની ઉપાસના કરવાનો આદેશ આપ્યો. મુનિ કસ્તૂરવિજય આ ગદ્દા સામે એક ધ્યાન થઈને દરરોજ બેસતા. આમ છ મહિના સુધી ચાલ્યું. દરમ્યાન કોઈ સુભગ પળે હૃદયપલટો થઈ આવ્યો. પૂર્વ જીવનના કુસંસ્કારો તરફ નકરત જાગી. શ્રી સિદ્ધચક્રના પસાયથી તેમના દિલમાં પ્રકાશનાં કિરણો પથરાયાં, અધ્યાત્મ ભાવના જાગી ઉઠી, બુદ્ધિપ્રભા ખીલી, અભ્યાસ તથા ચિંતન તરફ દષ્ટિ વળી. ધીમે ધીમે અભ્યાસ વધવા લાગ્યો, જ્ઞાનની ભૂખ જાગી અને જૈન દર્શનનાં ગ્રંથોનું પરિશીલન કરવા ઊભિંચો જાગી. શ્રી સિદ્ધચક્રના ધ્યાનથી જીવન-પરિવર્તન થયું તેઓ નવપદજીની આરાધના માટે પાછળથી વારંવાર ઉપદેશ આપતા અને શ્રી સિદ્ધચક્ર આધિ બ્યાધિ ઉપાધિશામક મહામંગળકારી છે તેમ પ્રરૂપણ કરતા તેમાં કારણભૂત આ સ્વાનુભવ હતો.

પછી તો ગુરુવર્યની સાથે પાંચ તરફ વિહાર કર્યો. પંજાબની ભૂમિમાં જીરા સુકામે સં. ૧૯૬૧ના જેઠ માસમાં વડી દીક્ષા થઈ. પંજાબ તો ન્યાયાલોનિધિ શાસનશિરોમણી આચાર્ય શ્રી વિજયનંદસૂરીશ્વરજી-શ્રી આત્મારામજી મહારાજની પ્રણયભૂમિ. એ ગુરુદેવે પંજાબમાં જૈન સમાજને ધર્મ, શ્રદ્ધા અને ધર્માચરણથી એવો તો રંગી દીધો હતો કે ગામે ગામ દેવમંદિરો, ઉપાશ્રયો, પાઠશાળાઓ અને વિદ્યાલયો થયાં હતા. એ પંજાબના ગામે ગામ શહેરે શહેરના આમાલવૃદ્ધની અસીમ ગુરુભક્તિ જોઈ જોઈને આપણા ચરિત્રનાયક શ્રી કસ્તૂરવિજયજીને પ્રેરણા મળી.

પોતાના ગુરુદેવ મુનિ શ્રી ઉદ્યોતવિજયજી મહારાજ ન્યાયાલોનિધિ પૂ. આત્મારામજી મહારાજના જ પ્રિય શિષ્ય હતા અને તેઓશ્રીની કૃપાથી ટૂંક સમયમાં જ પૂ. આચાર્યદેવે યોગ્ય શાસ્ત્રજ્ઞાન સંપાદન કર્યું હતું થોડા સમયમાં જ ગુરુદેવનો વિરહ થયો અને ત્યારબાદ પંજાબ-કેસરી આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજની આજ્ઞામાં તેઓશ્રીના સમુદાયના સાધુઓની સાથે તેઓશ્રી રહેતા હતા.

શાસનદીપક, શિક્ષણપ્રસારક, સમાજકલ્યાણસાધક, યુગવીર આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભ-સૂરિજીના દર્શન, પરિચય અને શાસનઉદ્યોતના સેવાકાર્યોથી આપણા ચરિત્રનાયક શ્રી કસ્તૂર-

આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરીચરણ મહારાજ તથા આચાર્ય વિજયકરવરસૂરીચરણ મહારાજ
પાલનપુરખાતે પધાર્યા હતા તે સમયે ઉભય આચાર્યવર્યોની એકવાક્યતાની સ્મૃતિ રજૂ કરતી ઐતિહાસિક તસ્વીર

વિજયજીને નવી દૃષ્ટિ સ્પાંપડી. પૂજ્યપાદ વયોવૃદ્ધ પ્રવર્તક શ્રી કાંતિવિજયજી, શાંતમૂર્તિ શ્રી ચતુરવિજયજી તથા વિદ્વદ્વર્ચ આગમપ્રભાકર શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ આદિની જ્ઞાનોદ્ધારક પ્રવૃત્તિથી મુનિ શ્રી કસ્તૂરવિજયજીમાં જ્ઞાનપ્રચારની ભાવના જાગી અને જ્ઞાનપ્રદીપના વિધવિધ વિષયો તેઓશ્રીની કલમમાંથી સરી પડ્યા.

આ અરસામાં તેઓશ્રી પાલજીપુર અને આજીખાજીના ગામોમાં વિચરતા. દરમિયાન આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજ મરુધરમાં શિક્ષણપ્રચાર કરતા કરતા ગુજરાત તરફ વિચરી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓશ્રીના સમાગમનો શુભ યોગ પાલજીપુરમાં જ થયો હતો. આચાર્ય શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરીશ્વરજી મહારાજને મન આ મિત્રન એ જીવનના અનેરા આનંદનો ઉજ્જવળ પ્રસંગ હતો અને ઉભય આચાર્યોતું 'પ્રેમશયુ' મિલન એ પાલજીપુરના સંઘને પણ એક ધન્ય પ્રસંગ હતો. આજે પણ ક્ષમા, મૈત્રી અને વાત્સલ્ય ભાવથી ઉભરાતી એ ઉભય આચાર્યોના સ્નેહમિલનની અપૂર્વ સ્મૃતિ તાજી કરતું એક સ્મૃતિચિત્ર પાલજીપુરના ઉપાશ્રય અને તેઓશ્રીના ભક્તમંડળમાં પડયું છે (જે આ ગ્રંથમાં અન્યત્ર રજૂ કરવામાં આવેલ છે.)

મુનિરાજ શ્રી કસ્તૂરવિજયજી પળખ -મારવાડ-ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ગામોમાં વિચર્યા અને તેઓશ્રીએ પાટણ, અમદાવાદ, મુંબઈ, વડોદરા, ડીસા તથા પાલજીપુર આદિ શહેરોમાં ચાતુર્માસ કરી જનતાનો સંપર્ક સાધ્યો.

સં. ૧૯૮૧ના મહા સુદ ૩ ના રોજ જૂનાગઢીસામાં મુનિ શ્રી કસ્તૂરવિજયજીને પંચાસ પદવી આપવામાં આવી અને સં. ૧૯૯૨ના વૈશાખ સુદી ૬ના રોજ ત્રીયાગામ મુકામે આચાર્ય પદવી આપવામાં આવી.

સૂરિજીતું જીવન સામાન્ય રીતે અધ્યાત્મના રંગે જ રંગાએલું રહેતું એટલે આપણને તેઓશ્રીના જીવનની પ્રભા, મહોત્સવો કે ઉજમણાઓમાં નહિ દેખાય, તેમ લાખો શિષ્ય-સમુદાય પણ તેઓશ્રીએ એકત્ર કર્યો ન હતો તેઓશ્રીએ વૈગ્ય રંગથી સહજભાવે રંગાએલ ત્રણ શિષ્યોને પોતાના હાથે દીક્ષા આપી અને એ જ તેઓશ્રીનો શિષ્યપરિવાર. આમાંના એક તો થોડા જ સમયના દીક્ષા-પર્યાય બાદ કાળધર્મ પામ્યા અને બીજા બે શિષ્યરત્નો મુનિવર્ય શ્રી કુંદનવિજયજી મહારાજ તથા મુનિ શ્રી ચિન્તામણીવિજયજી મહારાજ હાલ હયાત છે. આચાર્ય મહારાજે પોતાના શિષ્યરત્નોને પોતાના આત્મિક ગુણો જાણે વારસામાં આપ્યા હોય તેમ આજે આ બન્ને શિષ્યરત્નોને આપણે નિહાળીએ છીએ ત્યારે તેઓશ્રીના અધ્યાત્મ ભાવ, ચારિત્રશીલતા, આત્મરમણતા અને સાદગી માટે આપણને માન ઉપજ્યા વિના રહી શકતું નથી.

આધ્યાત્મિક ભાવ એ જેમ પૂ આચાર્યદેવનું જીવનસૂત્ર હતું અને જેમ એ માટે તેઓશ્રી જીવ્યા, એ જ અધ્યાત્મ ભાવથી રંગાએલ હૃદયમાંથી અધ્યાત્મનો જ્ઞાનપ્રવાહ વહેતો મૂક્યો અને એના પ્રચરમાં જ પોતાના જીવનનું પરમ કર્તવ્ય માન્યું તેમ આચાર્યશ્રીના બન્ને શિષ્યરત્નો પોતાના ગુરુદેવના પગલે પગલે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન-પ્રચાર માટે સુયોગ્ય પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. એ જ્ઞાનજયોત સદા સર્વદા અખંડ રહે તેમ આપણે ઇચ્છીએ.

સમયના વહેવા સાથે આચાર્યશ્રી આત્મનિષ્ઠ થતા ગયા, અધ્યાત્મ તરફ ખૂબ રુચિ વધી અને સંસારી જીવનની કર્ફલરી કહાણી તેઓ ભૂલી ગયા. આત્મશુદ્ધિ-આત્મશાંતિ-આત્મ-કલ્યાણ અને આત્માના સચ્ચિદાનંદના આત્મસ્વરૂપમાં સાચો આનંદ માનવા અને માણવા લાગ્યા. સેવાભાવ તો એવો કે નાના મોટા બધા મુનિની સેવા કરે, અને તેમાં પોતે આનંદ માને. આ સેવા પરાયણવૃત્તિથી ક્ષય રોગગ્રસ્ત એક મુનિની સેવા કરવામાં તેમણે આનંદ માન્યો અને પોતે તેના લોગ બની જશે તેની પણ પરવા ન કરી અને ખરેખર થોડા જ વખતમાં શરીરની શક્તિ જરા ક્ષીણ પડી કે પોતે ક્ષય રોગનો લોગ થઈ પડ્યા. છતાં શરીર ઉપર જરા પણ મમત્વ રાખ્યા વિના, આવા જીવલેણ રોગની પરવા કર્યા વિના-‘ સદા મગન મે’ રહેના ‘એ ભાવથી રહેવા લાગ્યા અને આત્મચિંતનમાં તેમજ દેખનપ્રવૃત્તિમાં પોતાનો સમય વીતાવવા લાગ્યા. આ રોગમાં ખીબની સેવા પણ લાગ્યે જ લીધી. પોતે જ સહન કર્યું અને એવી કાળજીપૂર્વક રહેવા લાગ્યા કે ક્ષય રોગ બિચારો ફાલીફૂલી શક્યો નહિ, એક ખૂણામાં છૂપાઈ રહ્યો અને આત્મલક્ષી સહનશીલ આત્માની કસોટી કરતો વર્ષોપર્યંત મિત્ર બની રહ્યો.

આચાર્યશ્રીએ ગઢ-માલણ અને ડીસા આદિમાં ઉપધાનો કરાવ્યાં તેમાં તેઓની અધ્યાત્મ દૃષ્ટિનાં દર્શન થતાં હતાં, ગામેગામ આત્મકલ્યાણ સાધવાના તેમના પ્રશાંત ઉપદેશો જન-સમૂહને નવી દૃષ્ટિ આપતા હતા.

આચાર્યશ્રી એક આત્મિક પુરુષ હતા, શાંતમૂર્તિ હતા, ચહેરા ઉપર તેજસ્વિતા હતી. મુખ ઉપર સદાય સ્મિત ફરકતું દેખાતું, સૌમ્ય અને સદ્ગુણાદુરાગી હતા, એકાંત જીવનમાં આત્મચિંતન, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં સમય ગાળી જીવન સાર્થક કરવા મનોરથો સેવતા.

૨૦૦૯માં આચાર્યશ્રી ફરી પાલણપુર પધાર્યા. હવે કાયા ક્ષીણ થતી જતી હતી પણ આત્મચિંતન-આત્મમનન અને નિદિધ્યાસન ચાલુ હતા, આત્મજગૃતિ સતત રહેતી.

આચાર્યદેવના બન્ને શિષ્યરત્નો મુનિ શ્રી કુંદનવિજયજી મહારાજ તથા મુનિ શ્રી ચિંતામણીવિજયજી મહારાજ આચાર્યશ્રીની સેવામાં સતત હાજર રહેતા. તેમની ભક્તિ અને વૈયાવચ્ચ એવી સુંદર રીતે કરતા કે આચાર્યને ખૂબ સંતોષ રહેતો. તેમના દિવસો શાન્તિથી પસાર થતા. આચાર્યશ્રી વારંવાર તેમની સેવામાં રહેનાર બન્ને શિષ્યરત્નોનો આવો અનન્ય ભક્તિભાવ જોઈ આનંદ પામતા અને વારંવાર તેમની સેવાને ચાહ કરતા.

પછી તો તેઓશ્રી મૃત્યુને લેટવા આત્માની અમરતામાં લીન થયા. આત્મધ્યાનમાં રહેવા લાગ્યા. તેઓ વારંવાર કહેતા:-

“ જાગતો રહેજે. ચોર આવે છે, ભંધતો નહિં. લાકડું લાકડાને બાળે છે. લોહાને કોઈ કાંઈ કરી શકતું નથી. કાયા તો વજ્રની છે, તેને કશોનો ભય નથી.

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તારો સ્વભાવ છે, હું શરીરનો ગુલામ નથી, આત્માનો આનંદ એ જ સાચો આનંદ છે, તેમાં જ જીવનનું સાચું દર્શન છે.

।

†

†

હું મારા સ્વરૂપમાં છું. ઘર સંભાળીને બેઠો છું. છેવટ સુધી સહેન કરીશ. તું આ દેહને લઈશ, ખીચું શું લઈશ ? પણ મારા નિબનંદી આત્માનો ચિરંતન પ્રેમભાવ તો અજર અમર છે.

†

†

†

હું શાંતિ પરમ શાંતિ એ જ ધ્યાન, એ જ જ્ઞાન, એ જ દર્શન, એ જ ચારિત્ર, એ જ આત્મા, એ જ મોક્ષ

†

*

*

આ શરીરે તો બહુ અપરાધ કર્યા છે, તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ કર્યું છે, હવે તો ચિરંતન શાંતિની ગોદમાં જવું છે; ત્યાં જ આત્માનો મોક્ષ છે."

†

*

*

આવા આવા આત્મશુદ્ધિ અને આત્મશાંતિના ઉચ્ચ ભાવે પ્રગટાવી જીવનના ઝેરને અમૃત બનાવી, દેહના દુઃખોને હણ્યા કરી, આત્મરમણ કરતા કરતા વિ. સં. ૨૦૦૬ના પ્રથમ વૈશાખ વદિ ૪ના રોજ સાંજના પાંચ વાગે આચાર્યશ્રી પાલણપુરમાં કાળધર્મ પાર્શ્વ, હજારો જૈન જૈનેતર ભાઈ બહેનોએ તેમની સ્મશાનયાત્રામાં ભાગ લીધો, ડીસા-માલણના ભાઈઓ પણ આવ્યા હતા.

આચાર્ય શ્રી વિજય કસ્તૂરસૂરીશ્વરજી ૭૦ વર્ષની ઉંમરે જીવનલીલા સંકેલી આત્માની તેજસ્વી કલ્પિકાઓ વર્ણવતા આત્મદર્શનનું અમૃત પીને આત્મસ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયા.

વનવગડામાં એક છોડ હતો, તેણે એક કૂડને જન્મ આપ્યો. પણ કૂડ દૂર દૂર ફેંકાઈ ગયું. ટાઢ-તડકો ગરમી-શરદી વેકતું, ચીમળાતું ચીમળાતું, ભાગ્યયોગે બચી ગયું, થોડું ખીલ્યું ને પ્રભુના ચરણમાં પડે ચી ગયું ત્યારે હજારો સ્ત્રી પુરુષોના દર્શનનું ભાગો બન્યું. જ્ઞાનપ્રદીપ પ્રગટ્યો અને એ જ્ઞાનપ્રદીપે પ્રભવલિત થઈને ઘેર ઘેર ગામે ગામ જ્ઞાનના દોવડા પ્રગટાવ્યા અને કસ્તૂરીની મહેક મહેક કરતી મીઠી-મધુરી સૌરભ જગતના ચોકમાં મધમધી ભીડી.

ધન્ય જીવન, ધન્ય સેવા.

ધન્ય ત્યાગ, ધન્ય અધ્યાત્મ

કુંભચંદ હરિચંદ દોશી મહુવાકર

વિષયાનુક્રમ

ગદ્ય વિભાગ

અનુ. નં.	વિષય	પૃષ્ઠ અનુ. નં.	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	તીર્થ	૧	૨૪ સાચું શ્રવન	૧૪૮
૨	આત્મસન્માન	૪	૨૫ વિકાસના પંથે	૧૫૦
૩	આત્મશુદ્ધિ	૮	૨૬ વિકાસના બાધક કોણ ?	૧૫૫
૪	આત્મમીમાસા	૧૪	૨૭ વિકાસના વિયોગીને આશ્વાસન	૧૫૬
૫	કર્મમીમાસા	૧૫	૨૮ માનવશ્રવનની મહત્ત્વતા	૧૬૨
૬	પવિત્રાપવિત્રમીમાસા	૧૯	૨૯ માનવદેહ ઉત્તમ કેમ ?	૧૬૬
૭	તાત્ત્વિક વિચારણા	૨૬	૩૦ સંસારનું મૂળ	૧૭૩
૮	તત્ત્વાવબોધ	૩૧	૩૧ સ્વાર્થમય સંસાર	૧૭૫
૯	ભાવનાબળ શું ન કરી શકે ?	૬૯	૩૨ સુખસમીક્ષા	૧૮૫
૧૦	પુન્યનું મહત્ત્વ	૭૨	૩૩ શુ દેવતા સુખી કરી શકે ?	૧૯૦
૧૧	સાચે શું લઈ જશો ?	૮૧	૩૪ સુખની શોધમાં	૧૯૩
૧૨	વિકાસનું કિરણ	૮૭	૩૫ સુખદુઃખસમીક્ષા	૧૯૬
૧૩	સાચો પ્રકાશ	૮૮	૩૬ સુખદુઃખવિચારણા	૨૦૫
૧૪	આશાનના	૯૦	૩૭ સાવધાન સદા સુખી	૨૦૮
૧૫	સમ્પત્તિમીમાસા	૯૫	૩૮ સાચી સ્વાધીનતામા જ સુખ છે	૨૧૧
૧૬	સાચી ઝોળખાણ	૧૦૪	૩૯ સ્નેહ એ દુઃખનું મૂળ છે	૨૧૫
૧૭	સાચી પવિત્રતા	૧૦૯	૪૦ સંયોગ-વિયોગ સુખદ નથી	૨૧૮
૧૮	સત્યાગત્ય વિવેક	૧૧૪	૪૧ વિષયસુખ બહુ જ મોઢું છે	૨૨૦
૧૯	સાચી સ્વાધીનતા	૧૨૦	૪૨ સુખી કેમ થવાય ?	૨૨૪
૨૦	વિવેકદષ્ટિ બનો	૧૨૬	૪૩ દુઃખ ક્યાંથી આવે છે ?	૨૨૬
૨૧	શ્રદ્ધામીમાસા	૧૩૧	૪૪ દુઃખી જગત	૨૨૨
૨૨	શ્રવાડો યા શ્રવણ દો અને શ્રવે	૧૩૬	૪૫ દુઃખ ભોગવતી દુનિયા	૨૩૭
૨૩	શ્રવતા શિખો	૧૪૧	૪૬ ધર્મસ્વરૂપ	૨૪૨

અનુ. નં.	વિષય	પૃષ્ઠ	અનુ. નં.	વિષય	પૃષ્ઠ
૪૭	ધર્મ ધર્મો નથી	૨૪૬	૬૭	ભયની સીમા	૩૨૯
૪૮	નગદ ધર્મ	૨૪૯	૬૮	સાચી ક્ષમા	૩૩૩
૪૯	સાધન ધર્મ નથી	૨૫૩	૬૯	અરોગતા અને આરોગ્યતા	૩૩૩
૫૦	વાચક અને શ્રોતાઓને સૂચના	૨૫૫	૭૦	પાપના પંથે	૩૩૯
૫૧	વિવેકના પંથે	૨૬૦	૭૧	પ્રમાદમીમાસા	૩૪૫
૫૨	સત્સંગ	૨૬૩	૭૨	મેળવો, કમાશો નહિ	૩૪૯
૫૩	જ્ઞાનની મહત્ત્વતા	૨૬૮	૭૩	નિરપરાધી બનો	૩૫૧
૫૪	ક્ષમા-સહિષ્ણુતા	૨૭૦	૭૪	નિરાશામા મુક્તિ	૩૫૪
૫૫	ક્ષણિક પદાર્થોમાં ન કલચાશો	૨૭૭	૭૫	મૃત્યુની મુઝવણી	૩૫૭
૫૬	મિત્ર્યાભિમાન	૨૮૨	૭૬	મરતાં શીખો	૩૬૧
૫૭	માનની મહત્તા	૨૮૮	૭૭	મૃત્યુ ઓટલે ? મુક્તિ: પરમ સુખ	૩૬૭
૫૮	શુદ્ધાનુરાગ	૨૯૩	૭૮	મૃત્યુસમીક્ષા	૩૬૯
૫૯	દોષદ્રષ્ટિ થવાથી મુક્તિ	૨૯૮	૭૯	વ્યાધિમીમાસા	૩૭૪
૬૦	કૃતરા બનશો કે કૃતમ્ ?	૩૦૧	૮૦	દિવાળી	૩૮૧
૬૧	કૌશલ્ય	૩૦૬	૮૧	મહાવીર નિર્વાણ	૩૮૩
૬૨	આપણુ અપૂર્વ સાહસ	૩૧૧	૮૨	વિચારશ્રેણી	૩૮૬
૬૩	આરામની આવશ્યકતા	૩૧૪	૮૩	બોધસુધા	૪૪૯
૬૪	કાઠી નાખો	૩૧૭	૮૪	શિખામણો	૪૭૮
૬૫	જગતની ભિન્ન ભિન્ન પ્રિયતા	૩૨૨	૮૫	સુબોધમાળા	૪૯૧
૬૬	મમતાની કૃંચી	૩૨૬			

પદ્ય વિભાગ

સ્તુતિઓ

અનુ. નં.	વિષય	પૃષ્ઠ	અનુ. નં.	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	પંચપરમેષ્ઠી સ્તુતિ	૪૯૯	૪	સાધારણ જિન સ્તુતિ (૩)	૫૦૦
૨	સાધારણ જિન સ્તુતિ	૪૯૯	૫	" " (૪)	૫૦૦
૩	" " (૨)	૪૯૯	૬	શ્રી મહાવીર સ્તુતિ (શુભંગી)	૫૦૦

શ્રી ચતુર્વિંશતિજિન સ્તવનાનિ

૭	શ્રી ઋષભ જિન સ્તવન	૫૦૨	૧૩	શ્રી સુપાર્શ્વ જિન સ્તવન	૫૦૫
૮	શ્રી અજિતનાથ જિન સ્તવન	૫૦૨	૧૪	શ્રી ચંદ્રપ્રભુ જિન સ્તવન	૫૦૫
૯	શ્રી સંભવનાથ જિન સ્તવન	૫૦૩	૧૫	શ્રી સુવિધિ જિન સ્તવન	૫૦૬
૧૦	શ્રી અભિનંદન જિન સ્તવન	૫૦૪	૧૬	શ્રી શીતળ જિન સ્તવન	૫૦૬
૧૧	શ્રી સુમતિ જિન સ્તવન	૫૦૪	૧૭	શ્રી શ્રેયાંસ જિન સ્તવન	૫૦૭
૧૨	શ્રી પદ્મપ્રભ જિન સ્તવન	૫૦૪	૧૮	શ્રી વાસુપૂજ્ય જિન સ્તવન	૫૦૭

અનુ. નં.	વિષય	પૃષ્ઠ અનુ. નં.	વિષય	પૃષ્ઠ
૧૯	શ્રી વિમળનાથ જિન સ્તવન	૫૦૮	૩૩ શ્રી સંભવ જિન સ્તવન (૨)	૫૧૬
૨૦	શ્રી અનંતનાથ જિન સ્તવન	૫૦૮	૩૪ શ્રી શાન્તિ જિન સ્તવન	૫૧૭
૨૧	શ્રી ધર્મનાથ જિન સ્તવન	૫૦૯	૩૫ શ્રી પાર્શ્વ જિન સ્તવન	૫૧૭
૨૨	શ્રી શાન્તિનાથ જિન સ્તવન	૫૦૯	૩૬ શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વજિન સ્તવન	૫૧૮
૨૩	શ્રી કુંથુનાથ જિન સ્તવન	૫૧૦	૩૭ શ્રી પાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન	૫૧૮
૨૪	શ્રી અરનાથ જિન સ્તવન	૫૧૦	૩૮ શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન	૫૧૯
૨૫	શ્રી મલ્લિનાથ જિન સ્તવન	૫૧૧	૩૯ શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન (૨)	૫૧૯
૨૬	શ્રી મુનિસુવ્રત જિન સ્તવન	૫૧૧	૪૦ શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન (૩)	૫૨૦
૨૭	શ્રી નમિનાથ જિન સ્તવન	૫૧૨	૪૧ શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન (૪)	૫૨૦
૨૮	શ્રી નેમનાથ જિન સ્તવન	૫૧૨	૪૨ શ્રી સામાન્ય જિન સ્તવન	૫૨૧
૨૯	શ્રી પાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન	૫૧૩	૪૩ શ્રી સામાન્ય જિન સ્તવન (૨)	૫૨૨
૩૦	શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન	૫૧૩	૪૪ શ્રી સામાન્ય જિન સ્તવન (૩)	૫૨૨
૩૧	શ્રી આદિ જિન સ્તવન	૫૧૪	૪૫ શ્રી સામાન્ય જિન સ્તવન (૪)	૫૨૩
૩૨	શ્રી સંભવ જિન સ્તવન	૫૧૪	૪૬ શ્રી સામાન્ય જિન સ્તવન (૫)	૫૨૩

વિવિધ લઠરી

૪૭ બોધ-લઠરી	૫૨૪	૬૪ કમાણી શું કરી સાચી ?	૫૪૧
૪૮ ઉપદેશક પદ	૫૨૭	૬૫ ખરા અધ્યાત્મી તે જાણે	૫૪૨
૪૯ કેમ ચાલશે ?	૫૨૭	૬૬ કુસપે કેર વર્તીયો	૫૪૩
૫૦ ઉપદેશક પદ	૫૨૮	૬૭ દયા માડી થવાની છે	૫૪૩
૫૧ પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે	૫૨૯	૬૮ બોધપદ	૫૪૪
૫૨ “ ઊઘાડી આંખથી જોશો ”	૫૨૯	૬૯ ખરું સહુ કામ બાકી છે	૫૪૪
૫૩ ઉપદેશક-કબાલી	૫૩૦	૭૦ આત્મબોધ સંજ્ઞાય	૫૪૫
૫૪ નથી મૃત્યુ વિસરવાનું	૫૩૧	૭૧ સફર આ પૂરી થઇ છે	૫૪૬
૫૫ કરો છો શોક શું કરવા ?	૫૩૧	૭૨ નથી કાંઈએ સુધરવાનું	૫૪૬
૫૬ વિષમ છે વાટ શિવપુરની	૫૩૩	૭૩ કથનનો અંત ના આણ્યો	૫૪૭
૫૭ પ્રભુસ્તુતિ	૫૩૪	૭૪ કોઈ છે પૂર્ણ દુઃખદાયી	૫૪૭
૫૮ ઉપદેશક પદ	૫૩૫	૭૫ સહુ મળ આત્માનો તું ધે	૫૪૮
૫૯ જવાની તે જવાની છે	૫૩૫	૭૬ એતાવો વાંક કોનો છે ?	૫૪૯
૬૦ સુખેશ્વરને સચના	૫૩૭	૭૭ બૂલ્યા લાંથી ફરી ગણુશો	૫૪૯
૬૧ હિતશિક્ષા	૫૩૮	૭૮ વિચરશો વીરના પંથે	૫૫૦
૬૨ લક્ષ્મીની અસ્થિરતા વિષે	૫૩૮	૭૯ મહારી ભાવના	૫૫૦
૬૩ વિષતિગ્રસ્ત થઈ દુનિયાં	૫૪૦	૮૦ વર્તમાન વિશ્વની દશા	૫૫૨

પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજય કસ્તૂરસૂરિજી મહારાજ સાહેબના
ઉપદેશથી “ જ્ઞાનપ્રદીપ ” પુસ્તક છપાવવા માટે આર્થિક સહાય
કરનાર ઠાતાઓની નામાવલી

- ૧૦૦૦] શ્રી લક્ષ્મણાલી કેશવલાલ સ્વયંદલાઈ
૫૦૦] શ્રાવિકાઓના મોટા ઉપાશ્રયના જ્ઞાનખાતામાંથી
૫૦૦] શાહ અમૃતલાલ નથુચંદલાઈની ક્ષીકરી લીલાખાઈ તરફથી
૫૦૦] એક ખડેન તરફથી
૫૦૦] એક સદ્ગૃહસ્થ તરફથી હ. ગાંધી કેશવલાલ અમુલખલાઈ
૨૦૦] શાહ જોરમલલાઈ કસ્તુરચંદલાઈ
૨૦૦] સાધ્વીજીશ્રી જીતશ્રીજી હસ્તક આવ્યા તે
૨૦૧] જોષીતીખાઈ તરફથી હા. ધુડાલાલ મોહનલાલલાઈ
૧૦૦] એક ખડેન હસ્તક જ્ઞાનખાતામાંથી
૧૦૦] એક ખડેન તરફથી
૭૫ મેસર્સ ગવેરી નગીનદાસ લલ્લુલાઈ એન્ડ સન્સ
૭૫ મેસર્સ પારી લહેરચંદ નગીનદાસની કું.
૫૧] શાહ વાડીલાલ કાળીદાસનાં ધર્મપત્ની લીલા ખડેન તરફથી
૫૧] એક ખડેન તરફથી હ. પારી મણીલાલ કેશવલાલલાઈ
૫૧] પારી સોભામચંદ અમુલખલાઈ
૫૧] મહેતા વેલચંદ ઉમેદચંદ વકીલ
૫૧] મેસર્સ પારી કીર્તિલાલ ડાહ્યાલાઈની કું.
૫૧] મહેતા હિંમતલાલ અમીચંદલાઈ
૫૧] મહેતા મણીલાલ વેલચંદલાઈ
૫૧] પારી ચીમનલાલ હીરાલાલલાઈ
૫૧] પારી છોટાલાલ હરચંદલાઈ

- ૫૧૭ મેસર્સ શેઠ લોગીલાલ ભુરાલાલની કું.
 ૫૧૭ મેસર્સ શેઠ કેશવલાલ દલપતભાઈની કું.
 ૫૧૭ બાબુ નગીનચંદ્ર હા. શ્રી પુનમબાબુ
 ૫૧૭ બહેન હીરાબાઈ દલધારામ
 ૫૧૭ સુરજમલ મગનભાઈ મોતીવાળા
 ૫૧૭ અમૃતલાલ જોડાભાઈ ખંભાતવાળા
 ૫૧૭ શેઠ મણીલાલ હીરાલાલભાઈ
 ૫૧૭ બહેન જીવીબાઈ હ. નગીનદાસ નાથાચંદભાઈ
 ૫૧૭ પોપટલાલ પાનાચંદભાઈ કોઠારી
 ૫૧૭ પારી કાદ્યાભાઈ સુરજમલભાઈ
 ૫૧૭ દોશી કાળીદાસ સાંકળચંદભાઈ
 ૫૧૭ શેઠ રતીલાલ ચીમનલાલની કું. પાટણવાળા
 ૫૧૭ કાન્તિલાલ ઉજમલાલભાઈ
 ૫૦૭ એક સદ્ગૃહસ્થ તરફથી
 ૨૫૭ ઉમરાવભાઈ તરફથી
 ૧૦૭ બાણસાળી હરીલાલ વેલચંદભાઈ

॥ ॐ नमोऽर्हद्भ्यः ॥

श्रीमद्विजयानंदसरिपादपद्मेभ्यो नमः ॥

જ્ઞાન પ્રદીપ

‘ તીર્થ ’

(૧)

તીર્થતે અનેન ઇતિ તીર્થમ-જે વડે કરીને તરાય તે તીર્થ અર્થાત્ તરવાનું સાધન. આ તીર્થની વ્યાખ્યા બહુ જ પ્રસિદ્ધ અને પ્રચલિત છે. સ્થાવર અને જંગમ એમ બે પ્રકારના તીર્થ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યાં છે. ચતુર્વિધ સઘ જંગમ તીર્થ કહેવાય છે અને કલ્યાણકર્મુભિયો, કેવળજ્ઞાન, નિર્વાણુભૂમિયો અથવા તો સ્થાપનાભૂમિયો સ્થાવર તીર્થ કહેવાય છે. આ બંને પ્રકારનાં તીર્થો સ્થાપન કરવામાં તીર્થકરો અનંતરથી અને પરંપરથી કારણભૂત હોય છે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી સઘળા ય તીર્થકરો જંગમ તીર્થની સ્થાપના કરે છે અને નિર્વાણુ પામ્યા પછી જંગમ તીર્થ સ્થાવર તીર્થની સ્થાપના કરે છે. ત્યાર પછી કલ્યાણક તથા સ્થાપનાભૂમિયો સ્થાવર તીર્થ તરીકે પ્રસિદ્ધિમાં આવે છે અને તે પ્રભુની હયાતી પછીના તરવાની ભાવનાવાળા ભવ્ય જીવોને સંસારમાંથી તરવાનું અદ્વિતીય સાધન ગણાય છે. અનાદિ કાળથી કષાય-વિષયરૂપ અનુસ્રોત-પ્રવાહમાં ઘસડાતા જીવોને પ્રતિસ્રોત-સામે પૂરે તરીને સ સારથી બહાર નીકળવામાં સ્થાવર તીર્થ અસાધારણ સહાયક થાય છે.

તીર્થસ્પર્શનની આવશ્યકતા

પ્રત્યેક ગ્રામમાં સ્થાપનાતીર્થ હોય છે, અને તેના કર્શન-પૂજન કરીને અનેક ગ્રામવાસીઓ ભાવનાનુસાર લાભ લે છે, છતાં તેમને પણ વિશિષ્ટ ભાવશુદ્ધિ દ્વારા વિશિષ્ટ રૂળ મેળવવાને તીર્થકરોની કલ્યાણકર્મુભિ, સામાન્ય કેવળીઓની કેવળજ્ઞાન યા નિર્વાણુભૂમિ અને વિશુદ્ધતર

સ્થાપનાભૂમિઓની સ્પર્શનાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા ખરી. ભાવનાની મંદતા, શ્રદ્ધાની શિથિલતા, લોભની તીવ્રતા અને વસ્તુસ્થિતિની અણુબણુતાના અંગે, પ્રતિભાઓ બધે ય સરખી જ છે. ‘મન ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા’ વગેરે વગેરે વિચારોને આધીન થઈને પવિત્ર ભૂમિઓની ઉપેક્ષા કરવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ લાભથી વંચિત રહી જવાય છે. સ્થાવર તીર્થની અનાવશ્યકતાનો વિચાર લાભ્યા પહેલાં તીર્થસ્પર્શનાનો વાસ્તવિક હેતુ બાણુવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

તીર્થસ્પર્શનનો હેતુ

જેમ અનેક ઉપચારો કરીને કંટાળી ગયેલો રોગી માણસ રોગમુક્ત થવાને કોઈ સારા વૈદ્ય કે ડોક્ટરની દવા કરતો હોય અને તેઓ તેને સલાહ આપે કે તમારે સારા હવા-પાણીવાળા સ્થળે રહેવાની જરૂર છે, માટે તમે પંચગીની, આબૂજ કે ઢાબિંલિંગ જાઓ. આ પ્રમાણે વૈદ્ય-ડોક્ટરની સમ્મતિથી ખીમાર સારા હવા-પાણીવાળા સ્થળે જઈને રહેવાથી, અને કુપથ્ય ટાળવાપૂર્વક દવાનો ઉપચાર કરવાથી રોગથી મુક્ત થાય છે, તેવી જ રીતે ભાવ રોગી જીવોને ધનવતરી વૈદ્ય સમાન મહાપુરુષો ભાવરોગથી મુક્ત થવા માટે અનેક ચરમ-શરીરીઓ-પુરુષોત્તમોના પુનિત દેહોના સ્પર્શથી અત્યંત પવિત્ર થયેલી-પરમ શુદ્ધ વાતાવરણવાળી અને પરમ ભાવશુદ્ધિના કારણભૂત તીર્થભૂમિઓની સ્પર્શના કરવાની સલાહ આપે છે. તદનુસાર ભાવ રોગી જીવો અસમ્યગ્ જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ કુપથ્ય ટાળીને સમ્યગ્જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ પથ્યસેવનપૂર્વક પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી પ્રભુની આજ્ઞારૂપ ઔષધોપચાર દ્વારા તીર્થભૂમિની સ્પર્શના કરીને ભાવરોગથી મુક્ત થાય છે.

તીર્થભૂમિનો પ્રભાવ

એક માણસ પોતાના ગામના દેરાસરમાં હંમેશાં જતો હોય અને પ્રભુની પૂજા-ભક્તિ કરતો હોય, તો યે તેની ભેદબેદ તેવી ભાવશુદ્ધિ થતી નથી અને હર્ષોત્કર્ષ પણ થતો નથી. તે જ માણસ પરમ પવિત્ર અનન્ય સાધારણ શ્રી શત્રુજય જેવા મહાતીર્થની યાત્રા કરવા નીકળ્યો હોય અને જ્યાં સુધી શત્રુજયની ભૂમિમાં પગ પણ મૂકતો નથી પરંતુ દૂરથી જ શત્રુજય ગિરિના દર્શન કરે, કે તરત જ તેનું હૃદય હર્ષથી ઉલસાઈ જાય છે, અને રોમાંચિત ગાત્રવાળો બની હર્ષાશ્રુ વહેવડાવે છે. કમશઃ તીર્થભૂમિની સ્પર્શના થયા પછી તેના જીવનક્ષણો પરમશુદ્ધ દિશામાં વહેવા માંડે છે, ઐહિક જીવનની ચિંતાબળમાંથી મુકાઈ જાય છે, પરિણામની પરમ શુદ્ધિથી સમ્યક્ત્વ ઉજ્જવળ બનાવે છે, અને ન હોય તો લાવે છે. દ્રવ્ય-ધનથી કંગાળ હોય તો પણ ભાવ-ધનની પ્રાપ્તિથી પોતાને શ્રીમંત કરતાં પણ અધિકતર માને છે. તાત્પર્ય કે-ભાવરોગથી મુક્ત થવાની ઈચ્છાવાળા શ્રદ્ધાળુને તીર્થભૂમિના રજકણો મહાન્ ઔષધિરૂપે પરિણમે છે અને રસાયણની જેમ તેના આત્માને સખળ અને પરમ સ્વચ્છ બનાવે છે.

તીર્થભૂમિનાં પુદ્ગલોમાં આત્મશોધનશક્તિ

અનંતાનંત ચરમશરીરીઓના દેહના સ્પર્શથી વાસિત થયેલા અને તેમના જ દેહનાં પુદ્ગલોના મિશ્રણથી તદ્દરૂપ બનેલાં શ્રી શત્રુજય મહાતીર્થનાં રજકણોમાં, કર્મનાં રજકણોમાંથી આત્માને શુદ્ધ બનાવવાની-મુક્ત કરવાની શક્તિ રહેલી છે. આ પુદ્ગલોમાં શોધન કરવાની

શક્તિ સ્વાભાવિક નથી પણ પવિત્ર આત્માઓના સંસર્ગથી થયેલી હોવાથી સાંસર્ગિકી છે. જો પુદ્ગલોમાં આત્મશુદ્ધિ કરવાની શક્તિ સ્વાભાવિકી હોય તો પછી દરેક સ્થળે રહેલા પુદ્ગલો આત્મશુદ્ધિ કરવાવાળા હોવાથી તીર્થભૂમિની સ્પર્શના કરવાની આવશ્યકતા જ ન રહે અને કર્મપુદ્ગલોથી આત્મિક ગુણોના ઘાતરૂપ અશુદ્ધિ થાય જ નહિ, તેમજ દ્રવ્ય રોગીઓને પણ હવા-પાણી બદલવા ડોક્ટરોને સલાહ આપવાની જરૂર ન રહે, પરંતુ જેમ અપવિત્ર દેહધારીઓના આચાર, વિચાર અને ઉચ્ચારના તથા દેહના સંસર્ગથી આત્માને ભાવરોગ ઉત્પન્ન કરવા તથા વધારવા શક્તિવાળાં થયેલાં ભૂમિના રજકણોને તથા વાતાવરણને સંસર્ગ છોડી દઈ ચરમશરીરી પવિત્ર આત્માઓના આચાર, વિચાર અને ઉચ્ચારના દેહના સંસર્ગથી આત્મશુદ્ધિ કરવા શક્તિવાળાં બનેલાં રજકણોવાળી તીર્થભૂમિની સ્પર્શના કરી ભાવ રોગ મટાડવા માટેની મહાપુરુષો સલાહ આપે છે, તેમ જ અનેક પ્રકારની બિમારીઓથી અસ્ત થયેલા માનવીઓના તથા અશુદ્ધ પદાર્થના સંસર્ગથી રોગ ઉત્પન્ન કરનારા તથા રોગ વધારનારા હવા-પાણીવાળા સ્થળો છોડી દઈને વિવિધ પ્રકારની ઔષધિઓના સંસર્ગથી નાશ કરવા તથા દેહશુદ્ધિ કરવા શક્તિવાળા બનેલા હવા-પાણીવાળા પૌર્વાત્ય પ્રદેશોમાં દ્રવ્ય રોગ મટાડવા જવાની ડોક્ટરો સલાહ આપે છે, માટે તીર્થભૂમિના રજકણોમાં ભાવ રોગ મટાડવાની, અને પૌર્વાત્ય પ્રદેશોના હવાપાણીમાં દ્રવ્ય રોગ મટાડવાની સાંસર્ગિકી શક્તિ રહેલી છે અને તે, તે ભૂમિઓની સ્પર્શનાથી ભાવ રોગો તથા દ્રવ્ય રોગો મટે છે.

તીર્થભૂમિનાં રજકણોનો સંસર્ગ દેહને થાય છે અને તે દેહનો મન સાથે સંયોગ થવાથી પરિણામોની શુદ્ધિ થાય છે. પરિણામની શુદ્ધિ થવાથી કર્મ તથા આત્માનો સંયોગ શિથિલ થઈને બનેનો પરસ્પર વિયોગ થાય અને જે કર્મ બંધાય છે તે પરિણામના પુદ્ગલો શુભ હોવાથી શુભ બંધાય છે. પુદ્ગલોમાં પરસ્પર એક બીજાને વાસિત કરવાની શક્તિ હોય છે. શુભ હોય તો શુભ વાસના બેસાડે છે અને અશુભ હોય તો અશુભ વાસના બેસાડે છે. કર્તારીનો સંસર્ગ જે વસ્તુની સાથે હોય તે વસ્તુ સુવાસવાળી થાય છે, અને લંસણનો જે વસ્તુની સાથે સંસર્ગ થાય તે વસ્તુ દુર્વાસનાવાળી થાય છે, અને તેવી જ રીતે શુભ પરિણામના સંસર્ગથી કર્મપુદ્ગલો શુભ બંધાય છે અને અશુભ પરિણામના સંસર્ગથી અશુભ બંધાય છે.

ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે સંસારમાં સર્વોચ્ચ દશાને પ્રાપ્ત થયેલા પરમપવિત્ર આત્માઓના સંસર્ગથી પરમ પવિત્ર થયેલી શત્રુંજય મહાતીર્થભૂમિની સ્પર્શના આત્માનું સર્વ શ્રેય કરવાવાળી હોવાથી નિઃશંકપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક આત્મહિતેચ્છુઓએ અવશ્ય કરવી જોઈએ. તીર્થસ્પર્શનાને હેતુ આત્મશુદ્ધિ સિવાય બીજો કોઈ પણ ન હોવો જોઈએ. તેમ જ આત્મશુદ્ધિના બાધક કષાયવિષયથી નિવૃત્ત થઈને સમભાવમાં રહેવું જોઈએ. પુદ્ગલોના નિરંતરના અનેક પ્રકારના વપરાશથી આત્મા ઝાંખો પડી ગયો છે તેને પાછો તેજોમય બનાવવા તપરૂપ અગ્નિમાં નાખવો જોઈએ અને પ્રભુગુણસ્તવન-ચિંતવનનો યોગ ચઢાવી ચકચકિત કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક જો તીર્થભૂમિની સ્પર્શના કરવામાં આવશે તો અવશ્ય આત્મા પરમાત્મા બની, પૂણું વિકાસીઓની પક્તિમાં લગી જઈને શાશ્વતું સુખ મેળવશે.

‘આત્મસન્માન’

(૨)

જડાસકત જીવોમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં મિથ્યાભિમાન અવશ્ય હોય છે, કારણ કે તેમને વૈષયિક વાસના પોષવાને માટે જડ વસ્તુઓની નિરંતર જરૂર રહે છે. અને જે ધૃત્વિ પ્રમાણે પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયપોષક જડાત્મક તેવી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય તો તેમનું મિથ્યા-ભિમાન બહાર તરી આવે છે, અને માનના નશામાં ખીલવાને તુચ્છ સમજે છે. જેમકે-ધન, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, જાતિ, વિદ્યા આદિની સંપત્તિ, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની કળાની વિશિષ્ટ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થવાથી નમીને આલનાર નિરભિમાની ઘણા ઓછા પ્રમાણમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

પુન્ય કર્મથી પ્રાપ્ત થનારી વસ્તુઓ જડ હોય છે અને તે વસ્તુઓમાં મમતા ધારણ કરી માન કરવું તે મિથ્યાભિમાન કહેવાય છે; કારણ કે આત્માથી પર જડ વસ્તુ મિથ્યા હોવાથી તે સંબંધી અભિમાન પણ મિથ્યા જ કહેવાય, અને તે મિથ્યા માન મમતા વગર આવી શકે નહિ. ખીલ માણસ પાસે લાખોની સંપત્તિ હોય કે બાગ-બગલા હોય અથવા તો રૂપ, બળ, ઐશ્વર્ય આદિ સારામાં સારા હોય તો તેને જોઈને ખીલ કોઈને પણ મમતા થતી નથી, માટે તે સંબંધી અભિમાન પણ હોતું નથી; કારણ કે તે વસ્તુઓ માટે ખીલ માણસોની એવી માન્યતા હોય છે કે આમાં મારું કંઈ પણ નથી પણ પારકું છે. જે માનવી આવી સદ્-બુદ્ધિથી વિચાર કરે કે જડાત્મક વસ્તુમાત્ર પર છે, તેમાં મારું કંઈ પણ નથી; કારણ કે હું જ્ઞાન-શુણ્વરૂપ આત્મા છું અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ અજ્ઞાનસ્વરૂપ જડ છે, માટે જ્ઞાન, દર્શન, જીવન, સુખ આદિ વસ્તુઓ મારી છે અને રૂપ-રસાદિ શુણ્ણવાળી જડાત્મક વસ્તુઓ મારી નથી. આ પ્રમાણેના વિચારોથી માનવીને પુન્ય કર્મના ઉદ્ધવને લઈને ગમે તેવી સુંદર અને ગમે તેટલી જડાત્મક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થયેલી હોય તો પણ તેને મમતા થતી નથી અને મિથ્યા-ભિમાનનો નશો ચઢતો નથી. જેમના મનમાં દૃઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક એવું વચ્ચી ગયું હોય કે હું અનંત જ્ઞાન, દર્શન, જીવન, સુખમય આત્મા છું માટે જ હું ઉત્તમ છું, પવિત્ર છું અને તે જ મારી સાચી સંપત્તિ છે કે જેને હું નિરંતર વાપરી રહ્યો છું, તે મારી સંપત્તિ સાચી હોવાથી ત્રણે કાળમાં વિદ્યમાન રહેવાની, એક ક્ષણ પણ મારાથી છૂટી પડી શકતી જ નથી અને જડ વસ્તુ માત્ર તુચ્છ છે, અપવિત્ર છે, માટે તે મારી નથી, મારી જ્ઞાનાદિ વસ્તુઓને બગાડનારી છે માટે મારે તેનો સ્પર્શ માત્ર પણ ન કરવો જોઈએ, તેનાથી સુખ તથા આનંદ મળી શકતાં જ નથી પણ મારા સાચાં સુખ તથા આનંદને બગાડીને દુઃખ તથા શોક જ પ્રાપ્ત કરાવે છે તેથી મારે જડ વસ્તુના પડછાયાથી પણ અપવિત્ર ન થવું જોઈએ. આવા પ્રકારના આત્મા-ભિમાનીમાં મમતા હોતી નથી પણ સમતા હોય છે, જેને લઈને તે મિથ્યાભિમાન કહેવાય નહિ

પણ આત્મસન્માન કહેવાય છે; કારણ કે જડાત્મક પરવસ્તુને પોતાની માનવી તે મમતા અને તેથી થવાવાળું માન તે મિથ્યાભિમાન અને જ્ઞાનાત્મક પોતાની જ વસ્તુને અપનાવવી તે સમતા અને તેથી પોતાની જ વસ્તુનું ખડુંમાન આત્મસન્માન કહેવાય છે. મિથ્યાભિમાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કષાયો તથા પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયોથી લેપાયલા હોય છે, કારણ કે જડાસક્તમાં રાગ, દ્વેષ બળવત્તર હોય છે અને આત્મસન્માન કરનાર આત્માનંદી કષાય વિષયથી મુક્ત હોય છે. તેમનામાં આત્મસન્માનના પ્રમાણમાં રાગ, દ્વેષ, મંદ, મદતર, મંદતમ હોય છે, અને સંપૂર્ણપણે આત્મસન્માન કરનાર વીતરાગમાં સર્વથા હોતા જ નથી. જોએ આત્માને બાણે છે પણ ઓળખતા નથી તેઓ આત્માની કદર કરી શકતા નથી, તેથી તેમનામાં આત્મસન્માનની ઘણી જ અરુચિ રહે છે, કારણ કે અનાત્મજ્ઞ-અજ્ઞાની માનવીને ખીજાનું અને તેમાં પણ અજ્ઞાની જનતાનું આપેલું માન બહુ જ ગમે છે પણ પોતાના આત્માનું આપેલું ગમતું નથી અને એટલા માટે જ ખીજાની પાસેથી માન મેળવવાની ઈચ્છાથી જ ખીજાને મનગમતાં વાણી, વિચાર તથા વર્તન બનાવવા પ્રયાસ કરે છે. જડાસક્ત જીવોનું આકર્ષણ કરી તેમની પ્રશંસા મેળવવા અવળા કૃત્યોથી આત્માનું અપમાન કરીને પણ પૌદ્ગલિક સુખના સાધનોનો સંગ્રહ કરે છે અને જનતાને પોતાની સપત્તિ બતાવી તેમના વખાણથી પોતાને કૃતકૃત્ય સમજે છે અને મિથ્યાભિમાનથી કૂલાઈને ઘણો જ સંતોષ માને છે. આવા જીવો માન મેળવવાની આહવા-થી ખીજાને આદરસત્કાર કરે છે, નમ્રતા બતાવે છે અને તેને જે શુભો અથવા વસ્તુ પસંદ હોય તે પોતાની પાસે ન હોય તો પણ તેને બતાવવાનો મિથ્યા ડોળ કરે છે કે જેના માટે પોતે ઘણા જ ઉત્સાહથી અત્યંત તથા દંભનો અત્યંત આદર કરે છે.

મિથ્યાભિમાનીને ઘણી જ પરાધીનતા ભોગવવી પડે છે. એક તો જડાસક્ત હોવાથી જડ વસ્તુની પરાધીનતા અને ખીજા પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયો પોષવાને માટે અજ્ઞાની જનતાની પરા-ધીનતા : આમ બંને પ્રકારની પરાધીનતા ભોગવવા છતાં પણ ધાર્યા પ્રમાણે સફળતા ભાગ્યે જ મળે છે; કારણ કે આધિ, વ્યાધિ તથા મિથ્યા ગર્વથી અપમાનિત કરાયેલ માનવી વગેરે પુદ્ગલજ્ઞાનની વિરોધી ઘણા હોય છે અને તે તેની કાર્ય સફળતામાં આડા આવીને વિઘ્ન ઉપ-સ્થિત કરે છે, જેથી તેના ચિત્તમાં અત્યંત કલેશ, ઉદ્વેગ, સંતાપ અને ચિંતા નિરંતર રહ્યા કરે છે, તો પણ ખીજાની કરવામાં આવતી પ્રશંસા સાંભળીને તે સુખશાંતિ અનુભવે છે.

આત્માનું અપમાન કર્યા વગર અજ્ઞાની જનતાનું માન મેળવી શકાય નહિ, કારણ કે જડાસક્ત જીવો અનાદિકાળથી અનેક દેહોમાં જડનો જ પરિચય કરતા આવ્યા છે એટલે જડને સારી રીતે ઓળખે છે, માટે સુખ, શાંતિ તથા આનંદ વગેરે જડાત્મક વસ્તુઓથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, એવી દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા હોવાથી પોતે વૈષયિક સુખોમાં મગ્ન રહે છે અને સારામાં સારા વૈષયિક સુખનાં સાધન મેળવીને આનંદ માને છે, તેથી તેઓ પોતે માનેલી સુખ, શાંતિ તથા આનંદ ભોગવનાર જે કોઈ વ્યક્તિ હોય તેને વખાણે છે; માટે જ પુદ્ગલજ્ઞાનથી જીવો એક ખીજાથી ચઢિયાતાં જડાત્મક સુખનાં સાધન મેળવવા અસત્ય, દંભ તથા અનીતિનો આદર કરે છે અને ચોવીસે કલાક વિષયોમાં આસક્ત રહીને એક ખીજાની પ્રશંસાથી મિથ્યાભિમાનમાં મગ્ન રહે છે. વૈષયિક સુખ માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ માત્રથી અજ્ઞાની જનતા તરફથી ભલે અન્માન મળે પણ આત્માનું તો અપમાન જ થાય

છે; કારણ કે જે પ્રવૃત્તિથી આત્માની અધોગતિ થાય છે અને પરિણામે આત્માને અનેક પ્રકારની યાતના ભોગવવી પડે તેવી પ્રવૃત્તિ માત્ર આત્માનું અપમાન કરવાવાળી જ કહી શકાય.

દુનિયામાં પુદ્ગલોનાં દ્વી વિષયાસક્ત જીવો બીજાની પાસેથી ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના સન્માનની રુચિવાળા હોય છે, કારણ કે સંસારમાં સબજન, ડાહ્યા, જ્ઞાની, તત્ત્વજ્ઞો, હુર્જન, મૂર્ખ, અજ્ઞાની આદિ અનેક સ્વભાવના જીવો હોવાથી જેવી પ્રકૃતિવાળા પાસેથી જેવા પ્રકારનું માન મેળવવું હોય તેવા જ પ્રકારનું વર્તન, વાણી તથા વિચાર જણાવવા મિથ્યાભિમાની ખાસ લક્ષ રાખે છે જેમકે તત્ત્વજ્ઞ, જ્ઞાની, વિકાન્, ત્યાગી, ભોગી, ગુણી આદિ કહેવડાવવા માટે જનતાને પોતાનો પરિચય આપે છે; પોતાની પાસે તે વસ્તુ હોય તો વાતવાતમાં પોતાનાં વખાણ કરે છે; અથવા તો તેવા પ્રકારની કોઈ પ્રવૃત્તિ આદરે છે કે જેને ભેળને જનતા તત્ત્વજ્ઞ, વિકાન્ આદિ શબ્દો દ્વારા પ્રશંસા કરે છે તેથી તે મિથ્યાભિમાનથી કુલાઈને બીજાને તુચ્છ સમજે છે અને અજ્ઞાન જનતા પાસેથી મેળવેલી પ્રશંસાની સહાયથી ભોળી જનતાને ભોળવી પોતાની ક્ષુદ્ર વાસના પોષે છે. જો મિથ્યાભિમાની પાસે જ્ઞાન, તત્ત્વ, વિકૃત્તા કે ત્યાગ જેવું કશુંય ન હોય તો પણ તે વસ્તુઓનો મિથ્યાડંબર કરીને પણ જનતાને ઠગીને વૈષયિક સુખનાં સાધનો મેળવે છે અને મિથ્યાભિમાનમાં મસ્ત રહે છે.

પોતે મેળવેલી મોટાઈ તથા પ્રશંસા જાળવવાને અથવા તે મેળવવાને કેટલાક જીવો અવળાં કૃત્ય કરતા નથી અને તેથી સ્થૂળ દૃષ્ટિથી જોતાં આત્માનું અપમાન થતું નથી તો પણ જડાસક્તિને લઈને આત્મશ્રેયની ભાવનાથી નહિ પણ મિથ્યાભિમાન પોષવાનો અને પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવાનો અર્થવસાય હોવાથી સાચી રીતે આત્મસન્માન કહી શકાય નહિ; કારણ કે જે સાચી રીતે આત્મસન્માન કરે છે તેને જનતાના સન્માનની જરાય આકાંક્ષા હોતી નથી. જનતાના સન્માનની આકાંક્ષા અને આત્મસન્માન બંનેની દિશાઓ જુદી છે. જડાસક્ત જનતાના વાણી, વિચાર તથા વર્તનનું સન્માન કર્યા વગર તે સન્માનની દૃષ્ટિથી જોતી નથી અને આવી જનતાનું સન્માન કરનાર આત્માના અશ્રેયનો આશ્રિત બનીને તેનું અપમાન અવશ્ય કરે જ છે, કારણ કે કાન તથા જીભ આદિ ઇન્દ્રિયોના વિષય પોષવાના સાધન મેળવવાને માટે જ જનતાના સન્માનની ઇચ્છા ઉદ્ભવે છે અને તેથી તે આત્માની અવગણના કરીને દેહ તથા તેના કૃત્રિમ નામને ઘણું જ મહત્ત્વ આપે છે જેથી આત્માનું અપમાન થયા વગર રહેતું નથી. આત્માના સન્મુખ થયા વગર આત્મસન્માન થઈ શકતું જ નથી, માટે જ જનતાના સન્માનની આહવાના વિષયાસક્ત પુદ્ગલોનાં દ્વી જીવો નિરંતર આત્માથી વિમુખ જ રહેવાવાળા આત્માને પીક કરીને જ પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા હોય છે તેથી અને દેહાધ્યાસ (શરીર તે જ હું છું) એવી માન્યતાને લઈને પૌદ્ગલિક સુખને જ પ્રધાનતા આપેલી હોવાથી આત્મસન્માન કરી શકતા નથી. આવા જીવો અજ્ઞાની જનતાના સન્માનથી સન્માનિત થઈ શકતા જ નથી; કારણ કે તેઓ પોતાના જ આત્માથી તિરસ્કૃત થયેલ હોય છે. અવળાં કૃત્યોથી અપમાન પામેલી પોતાનો આત્મા જ જેમનો તિરસ્કાર કરતો હોય તેમની કોઈ પુષ્પોથી પૂજા કરે કે ચરણરજ માથે ચઢાવે તેથી તેમનું અપમાન જ થાય છે, પણ સન્માન થઈ શકતું નથી; કારણ કે જ્યારે અજ્ઞાન જનતામાં તેમનાં દુષ્ટ કૃત્યો ઊઘાડાં પડી જાય છે ત્યારે તેમનું સન્માન કરનાર જનતા જ તિરસ્કાર કરે છે, સન્માન અપમાનના રૂપમાં પરિણમે છે તે સાચી રીતે સન્માન કહેવાય જ નહિ. છતાં જો તેઓ ગર્વથી કુલાતા હોય તો તે તેમની ગાઢતમ અજ્ઞાનતા જ કહી શકાય.

આત્મ સન્મુખ રહીને વિકાસની દિશામાં વિચરનાર મહાપુરુષો તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી આત્મ-સન્માન કરનાર હોવાથી તેમને જનતાના માનઅપમાનથી હર્ષ શોક થતો નથી; કારણ કે તેઓ તત્ત્વજ્ઞ હોવાથી આત્મસન્માનને પરમાત્મસન્માન જેટલું મહત્ત્વ આપે છે અર્થાત્ તેઓ સમ્યગ્જ્ઞાનને લઈને સાચું-જૂઠું સારી રીતે સમજતા હોવાથી સાચી રીતે જાણે છે કે પોતાની જ વસ્તુ પોતાને કામ આવે છે અને તેનાથી જ સાચાં સુખ, શાંતિ તથા આનંદ આદિનો લાભ મળી શકે છે, પણ પારકી વસ્તુથી કંઈ પણ મળી શકતું જ નથી અને જે મળે છે તે ક્ષણિક છે માટે જ તે મિથ્યા હોય છે. માન અપાતુ લેવાતું નથી પણ પોતાના જ સદ્ભૂત ગુણોનું પ્રગટ થવું તેને જ જ્ઞાની પુરુષો માન મેળવવું કહે છે. તે સિવાય તો જે અપાય છે, લેવાય છે તે સાચી વસ્તુ હોતી નથી પણ સાચી વસ્તુનો ઉપચાર માત્ર કરવામાં આવે છે. જો એટલા માત્રથી જ સદ્ભૂત ગુણોને પ્રગટ કર્યા વગર પણ ગાઢતમ મિથ્યાત્વથી પોતાને તે માનને યોગ્ય માની લેવામાં આવે તો મિથ્યાભિમાન બળવત્તર બનવાથી આત્માનું અપમાન જ હોય છે, અને તેથી કરીને તે ખીબના સન્માનથી સન્માનિત થઈ શકતો જ નથી.

વિષયાસક્તિથી સદ્ભૂત ગુણો દબાયલા-અપ્રગટ હોવા છતાં અને ક્ષુદ્ર વાસનાઓથી વાસિત હોવા છતાં પણ જેઓ સોનાને પીત્તળ અને પીતળને સોનું સમજનાર મિથ્યાજ્ઞાન-વાસિત અણુજાણુ જીવોથી અપાયેલા માનને સન્માન માને છે તેમનામાં તાત્ત્વિક બુદ્ધિમત્તા દૂર રહો પણ દુનિયામાં નૈતિક જીવન જીવનાર હાથા માણસો જેટલું પણ હડાપણુ હોતું નથી. તેઓ ભલે પછી ગમે તેટલી વિક્રાંતનો ગર્વ રાખતા હોય તો પણ તે ગાઢતમ અજ્ઞાનતાના અધારમાં આથકનાર જ કહી શકાય. કોલસાનો ધ ધો કરનાર કે જેનાં કપડાં તથા મોં આદિ આખું ય શરીર કાળું થઈ ગયું હોય અને તેને કોઈ હબશી મળી જાય અને તેની સુંદરતાના વખાણુ કરી રૂપાળાપણુનું માન આપી ખૂબ પ્રશંસા કરે કે તે સાંભળીને તે ગર્વથી ફૂલાય તેને જો બુદ્ધિમત્તા તથા હડાપણુ કહેવામાં આવતું હોય તો જ સદ્ભૂત ગુણુ વગરનાને વખાણુનાર તથા વખાણુ સાંભળીને ગર્વ કરનારને હાથા અને બુદ્ધિશાળી કહી શકાય.

યદ્યપિ અસત્ય, અનીતિ, માયા, દંભ, કષાય આદિ મોહગર્ભિત પ્રવૃત્તિ માત્રથી આત્માનું અપમાન જ થાય છે, કારણ કે, જ્યાં સુધી જીવની બહિરાત્મદશા હોય છે ત્યાં સુધી તે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી સાચી રીતે આત્માનું સન્માન કરી શકતા જ નથી, તો યે જેઓ દુરાચાર, અહંત્વ, દંભ, માયા આદિથી મુક્ત હોય છે તેઓ અવગુણોના આશ્રિત ન હોવાથી સ્થૂળ દૃષ્ટિથી આત્માનું સન્માન કરે છે અર્થાત્ દુનિયાના સજ્જન-નીતિમાન પુરુષોની દૃષ્ટિમાં જે દુર્ગુણો તરીકે ઓળખાય છે તેનાથી મુક્ત આત્મસન્માન જાળવે છે. આવા પુરુષોને ખીબ સન્માન આપે કે ન આપે તો પણ આત્માથી સન્માનિત છે માટે તેને ખીબના સન્માનની જરૂર રહેતી નથી છતાં હાથા, સદાચારી સજ્જન માણસો તો આદર કરે છે તેથી તેઓ ગર્વથી સુંઝાતા નથી. ગુણુવાન પુરુષોનો આત્મા બળવાન-સત્ત્વશાળી હોય છે તેથી તેમને અપકીર્તિનો ભય કે આશંકા હોતી નથી અને જનતામાં તેમનો સાચો પ્રભાવ પડે છે, કારણ કે તે પોતે જેવા છે તેવા જ દેખાય છે માટે તેમને ડાળ કરીને દુનિયાને ઠગવા અસત્ય તથા દંભનો આશ્રય લેવો પડતો નથી તેથી તેઓ પ્રમાણિકપણે સ્વપરને હિતકારી જીવન જીવીને માનવજીવન સફળ બનાવે છે.

આત્મશુદ્ધિ

(૩)

સંસારમાં સહુ કોઈ ચોખ્ખી વસ્તુને ચકાય છે, ભેળસેળ કોઈને પણ ગમતી નથી. ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ ચોખ્ખી બોધને લે છે, ધી દૂધનો વાપરનાર મોં-માંગ્યું મૂલ્ય આપીને પણ ચોખ્ખું ગ્રહણ કરે છે, ઘરેણું પહેરનાર ચાંદી-સોનું ચોખ્ખું લઈને ઘરેણું ખનાવરાવે છે. માનવી ત્યાં સુધી ચોખ્ખાઈ પસંદ કરે છે કે કપડાં પણ મેલાં ગમતાં નથી અને શરીરની શુદ્ધિ માટે તો પૂરતી કાળજી રાખે છે. પણ સાચા જ્ઞાનના અભાવથી માનવી શુદ્ધની શુદ્ધિને વિસરી ગયો છે, એટલે અશુદ્ધ શુદ્ધ કરવાના પ્રયત્નમાં અત્યાર સુધી ફાવ્યો નથી, કારણ કે જડ વસ્તુ અશુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે કોઈ પણ કાળે શુદ્ધ સ્વભાવવાળી થઈ શકતી નથી પણ પ્રકૃતિથી જ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા વિભાતીય જડ દ્રવ્યના મિશ્રણથી અશુદ્ધ થયો છે તે પોતાની પ્રકૃતિસ્વરૂપ શુદ્ધિને મેળવી શકે છે પણ તે તરફ માનવીનું જરાય લક્ષ નથી અને જે તરફ લક્ષ છે તે જડ વસ્તુ છે અને જડ વસ્તુને જે અશુદ્ધ માનવામાં આવે છે તે જડના સંસર્ગથી થયેલી હોય છે; માટે અશુદ્ધને અશુદ્ધનો સંયોગ થવાથી વસ્તુ અશુદ્ધ થઈ ન કહેવાય પણ શુદ્ધને અશુદ્ધનો સંયોગ થવાથી અશુદ્ધ બને છે, અને તે પ્રકૃતિથી શુદ્ધ વસ્તુને અશુદ્ધ વસ્તુના સંસર્ગનું પરિણામ છે.

સંસારમાં મૂળ બે જ વસ્તુઓ છે : એક ચૈતન્ય અને બીજી જડ. ચૈતન્ય પ્રકૃતિથી જ શુદ્ધ છે ત્યારે જડ પ્રકૃતિથી અશુદ્ધ છે. ચૈતન્ય સિદ્ધ ચૈતન્યના સંસર્ગથી શુદ્ધ જ રહેવાનું અને જડના સંસર્ગથી અશુદ્ધ થવાનું અને જડ ઇતર જડના સંસર્ગથી અશુદ્ધ જ રહે છે, પણ ચૈતન્યના સંસર્ગથી શુદ્ધ બની શકતું નથી. વ્યવહાર દૃષ્ટિથી જડ ચૈતન્યના સંસર્ગથી શુદ્ધ બની શકે છે જેમ કે પરમાત્મજ્ઞાને પ્રાપ્ત થયેલા સર્વાં પુરુષો તથા અન્ય ઉચ્ચ કોટિના મહાપુરુષોના આત્માનાં સંસર્ગમાં રહેલી દેહાદિ જડ વસ્તુઓ શુદ્ધ કહેવાય છે, તેવી જ રીતે કર્મરૂપ જડના સંસર્ગમાં રહેલો આત્મા પણ શુદ્ધ કહેવાય છે તો પણ પ્રકૃતિમાં પરાવર્તન થતું જ નથી. ગમે તેટલો કાળ જડ તથા ચૈતન્યનો સંસર્ગ કેમ ન બન્યો રહે તો પણ ચૈતન્ય અશુદ્ધ થાય નહીં અને જડ શુદ્ધ થાય નહીં. અને જો નૈશ્વર્યિક દૃષ્ટિથી પણ અશુદ્ધનું શુદ્ધ અને શુદ્ધનું અશુદ્ધ થઈ જાય તો વસ્તુ પોતાનો સ્વભાવ છોડી દેવાથી પોતાના સ્વરૂપને ખોઈ બેસે છે અને તેમ થવાથી ચૈતન્ય જડ અને જડ ચૈતન્ય થઈ જવાનો સંભવ રહે છે. આત્મા સ્વરૂપથી જ શુદ્ધ હોવાથી સકર્મક હોવા છતાં પણ પ્રકૃતિને લઈને તેને શુદ્ધ વસ્તુ જ ગમે છે, પણ સાચી શુદ્ધિથી અણબાણ હોવાથી સ્વરૂપે અશુદ્ધને પણ શુદ્ધ સમજીને-અશુદ્ધમાં શુદ્ધનો

આરોપ કરીને તેનો ઉપયોગ કરે છે અને માને છે કે હું શુદ્ધ વસ્તુ વાપરું છું. પણ જ્યાં સુધી તે પોતાને ઓળખતો નથી ત્યાં સુધી પોતાની શુદ્ધિ કરી શકતો નથી અને પોતાના આત્માને ઓળખ્યા વગર શુદ્ધ જ્ઞાનદર્શનાદિનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી; માટે જ માનવીએ પોતાના આત્માને ઓળખી તેની શુદ્ધિ કરવાને પ્રભુશ્રીએ પોતાને ઓળખીને માનેલી શુદ્ધિ અને તેને મેળવવા આદરેલા ઉપાયોના અભ્યાસી બનવું જોઈએ.

ક્ષમાશ્રમણ પ્રભુ શ્રી મહાવીરની પરમપવિત્ર જીવનચર્યા ઉપર દૃષ્ટિપાત કરવાથી શુદ્ધિનું સાચું રહસ્ય સમજાય છે. પ્રભુશ્રી ક્ષમાના સ્વામી-નાયક હતા. પોતે ક્ષમામય જીવન દ્વારા સંપૂર્ણ શુદ્ધ બનીને શાશ્વતી શાંતિ તથા આનંદ મેળવ્યો અને તેના અભિલાષી જીવોને શુદ્ધ બનવા સાચો માર્ગ દેખાડ્યો. પ્રભુજીવનના દરેક પ્રસંગમાં પોતાના આત્માની પાસે ક્ષમા યાચવાનું અને અન્ય આત્માઓને ક્ષમા આપવાનું દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચાર કરનારને તે ચોક્કસ જ લાગશે, કારણ કે આત્મા પાસે ક્ષમા યાચનાર અને પરને ક્ષમા આપનાર નિરપરાધી બની શકે છે અને રહી પણ શકે છે. એટલે તેને પરની પાસે ક્ષમા યાચવાની જરૂર રહેતી નથી. પ્રભુશ્રી પ્રસંગે પ્રસંગે અપરાધીઓને ક્ષમા આપીને પોતે નિરપરાધી જ રહ્યા છે, કારણ કે અપરાધી બનવાના કારણો જેવાં કે ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ, કષાય, મદ કે સત્તાના પોતે સંપૂર્ણ ત્યાગી હતા એટલે તેમને અપરાધીઓને ક્ષમા આપવામાં જરા ય અડચણ આવી નથી. પ્રભુશ્રીએ અપરાધીઓના અપરાધની માફી આપીને એક સાથે બે કાર્ય સાધ્યા છે : એક તો જન્માંતરમાં કરેલા અપરાધોની સજા ભોગવીને નિરપરાધી બન્યા અને બીજું અપરાધીને ક્ષમા આપવાથી પોતે નિરપરાધી રહ્યા. નિરપરાધી જીવન જીવી શુદ્ધ બનવા માટે તો પ્રભુશ્રીએ મહિનાઓ સુધી આહારનો ત્યાગ કર્યો અને અપરાધી બનાવનાર મન, વચન અને કાયાના બ્યાપારોનો નિરોધ કર્યો. તેમ જ અપરાધોને અટકાવવા માટે બાર વરસ સુધી અપ્રમાદી રહીને સંપૂર્ણ શુદ્ધ બનીને કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું, એક ક્ષણ પણ પ્રમાદી રહીને અપરાધને અવકાશ આપ્યો જ નથી.

સદા સુખનો ઇચ્છુક સંસારનો યાત્રી આત્મામાં નવજીવન જેવા અત્યુત્તમ તીર્થના પ્રદેશમાં આવીને પણ મૂઠ રહી જાય અને જ્ઞાન, દર્શન, સુખ તથા જીવનની શુદ્ધિ માટે વીતરાગ પ્રભુના જીવનનું અનુકરણ ન કરે તો પછી કયા પ્રદેશમાં જઈને કરશે ? કારણ કે સંસારના કોઈ પણ પ્રદેશમાં જ્ઞાનાદિ સર્વ શુદ્ધિનું સ્થળ જ નથી, માટે માનવ જીવનમાં જીવનાર આત્માએ સર્વ શુદ્ધિ માટે ઉપસૂક્ત પ્રમાણે પ્રભુજીવનના અભ્યાસી બની અનુપાલન કરવાની જરૂર છે. પ્રભુએ ચાલેલા પંથમાં ચાલ્યા વગર આત્મા પોતાની કોઈ પણ પ્રકારની શુદ્ધિ કરી શકતો નથી, અને તે સિવાય તો સદા સુખની ઇચ્છા રાખવી પણ નિરર્થક છે.

અશુદ્ધિને લઈને આત્માને અનંતાકાળથી જન્મમરણ કરવાં પડે છે તે ક્ષમામય જીવન જીવ્યા વગર ટળી શકતાં નથી, અને ક્ષમામય જીવન બનાવવા પ્રભુના જીવનનું અનુકરણ કરવું જ જોઈએ. માનવજાતિમાં પ્રભુની ક્ષમાને પોતાની બુદ્ધિથી સુધારીને ઉપયોગમાં લેવાની પધ્ધતિ પડી ગઈ છે, પણ તે વિકૃત થયેલી ક્ષમા આત્મશુદ્ધિ સાચવી શકતી નથી. શુદ્ધિના સાધક આત્માએ તો પોતાના આત્મા પાસે ક્ષમા માગવી જોઈએ, કારણ કે માનવી પોતાના આત્માનો જેટલો અપરાધી છે તેટલો બીજાનો નથી. મોહની શિખવણીથી સંકર્ષક આત્મા

શુદ્ધાત્માનો અપરાધી બન્યો છે. જો માનવી પોતાના આત્માનો અપરાધ કરતાં અટકે તો ખીજા જીવોનો અપરાધી બની શકતો નથી. એટલે તેની પાસે ક્ષમા માગવાની પંજી જરૂરત રહેતી નથી. ફક્ત અપરાધીઓને ક્ષમા આપવાની જ જરૂરત રહે છે.

શુદ્ધાત્માને જીવવાને કે આનંદ તથા સુખ માટે ખીજા જીવોને દુઃખ આપી અપરાધી બનવાની જરા થ જરૂરત નથી; છતાં મોહનો દાસ માનવી અનાદિ કાળના કર્મના સંસર્ગને લઈને અજ્ઞાનતાથી ખીજા જીવોની પીડાની અવગણના કરીને આત્માને જીવાડવાને અને આનંદ તથા સુખ મેળવી આપવાને ખીજાના પ્રાણ લઈને આત્માનો અપરાધ કરીને પોતે અપરાધી બને છે, જેની સજા કાળાંતરે અથવા તો ભવાંતરે આત્માને ભોગવવી પડે છે. માનવી આત્માનો બંધાને પોતાના દેહની તુષ્ટિ-પુષ્ટિ માટે અપરાધ કરે છે જેનું ફળ આત્માને અનિચ્છાએ પણ આપવું પડે છે. આ પ્રમાણે માનવી પોતાના આત્માનો અપરાધી હોવાથી તેની પાસે પોતાના અનેક જન્મમાં અનેક દેહને આશ્રયીને કરવામાં આવેલા અપરાધોની માફી માગી, ફરીને આત્માનો અપરાધી ન બનવા સાવધાન રહેતો જપ, તપ તથા સંયમ તરફ વધારે લક્ષ રાખી પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરે તો જન્મંતરમાં કરેલા આત્માના અપરાધોથી મુક્ત થઈને આત્માની શુદ્ધિ સાધી શકે છે. આત્માનો નિરપરાધી ખીજા જીવોનો અપરાધી બની શકતો નથી અને અપરાધીઓને ક્ષમા આપીને સંપૂર્ણ શુદ્ધિ મેળવી અકર્મક થઈને શાશ્વત સુખનો ભોગી થઈ શકે છે.

જે પોતાના આત્માની પાસે માફી માગે છે તે ખીજા જીવોની પાસે શુદ્ધ અંતઃકરણથી માફી માગવાનો જ; કારણ કે તે સિવાય તો આત્માની પાસે માફી માગી કહી શકાય જ નહીં. શુદ્ધ અંતઃકરણથી ખીજાની પાસે ક્ષમા માગવી તે જ આત્મક્ષમાયાત્રના અને અન્યને ક્ષમા આપવી તે આત્માની શુદ્ધિ. ખીજા પાસેથી ક્ષમા માગવાને ‘ખમાવું છું’ એમ મોઢેથી બોલવાની અત્યાવશ્યકતા નથી કારણ કે જે જીવોની પાસે ક્ષમા માગવામાં આવે છે તેમાંનો મોટો ભાગ જોવા, સમજવા, સાંભળવા અને બોલવાના સાધન વગરનો છે એટલે મોઢેથી બોલ્યા વિના પણ સંસારવાસી જીવમાત્રને સ્વસ્વરૂપે ઓળખીને સમભાવે સર્વ જીવને ક્ષમા આપવી તે જ આત્મશુદ્ધિનું કારણ ક્ષમાયાત્રના છે. સમજવા, બોલવાના સાધનસંપન્ન જીવ પાસે બોલીને ક્ષમા માગવામાં આવે તો તે કદાચ વિરોધ ટાળી ક્ષમા આપે અને અપરાધની સજા ભોગવવામાં નિમિત્ત ન પણ બને તો પણ ખીજાનો અપરાધ કરતી વખતે કાંચિક, વાચિક તથા માનસિક પ્રવૃત્તિ કરવામાં જે અશુભ અધ્યવસાયો થાય છે અને કર્મ બંધાય છે તેની શુદ્ધિ ખીજાએ આપેલી ક્ષમા માત્રથી થતી નથી. ખીજાની આપેલી ક્ષમાથી તો માત્ર વેરની શુદ્ધિ થાય છે, પણ કર્મની શુદ્ધિ માટે જપ-તપ કરવાની અને અપરાધીઓને ક્ષમા આપવાની જરૂરત રહે છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુની આત્મશુદ્ધિની અર્ચાની પ્રણાલિકા પણ આવી જ સમજાય છે. પ્રભુશ્રીએ ઉપસર્ગો-પરિસંહો સહન કર્યાં છે અર્થાત્ અપરાધીઓને ઉપકારી સમજી ક્ષમા આપી છે અને મહિનાઓ સુધી આહારાદિના પણ ત્યાગી રહ્યા છે. આ બંને ઉપાયોથી પ્રભુશ્રી સંપૂર્ણ આત્મશુદ્ધિ સાધી શક્યા છે, માટે આત્મશુદ્ધિના સાધકે જપ-તપ દ્વારા સ્વાધીનપણે અપરાધોથી મુક્ત થવું અને અપરાધોથી મુક્ત કરવા કોઈ પણ પ્રાણી નિમિત્તભૂત બને તો તેને અપરાધી માનવો નહીં પણ ઉપકારી માની તેના અપરાધની ક્ષમા આપવી અને સંપૂર્ણ શુદ્ધિ સાધી લેવી.

આત્મમીમાંસા

(૪)

જે કાળે જે ઉદયમાં આવ્યું હોય તે વેદવું જ પડે છે. પછી તે આત્માને ગમે કે ન ગમે પણ ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો જ નથી. સારાનો ઉદય સઘળા ય પ્રાંછે, છતાં નબળું ઉદયમાં આવે અને તે અનિચ્છાએ પણ ભોગવવું પડે.

સુખ તથા દુઃખના વિકારો દેહમાં થાય છે. આત્મા તો અવિકારી છે, છતાં અનાદિ કાળના કર્મસંયોગથી આત્મા પોતાનામાં સુખદુઃખનો આરોપ કરે છે. આ આરોપ કરવાની દેવને લઈને આત્મા કર્મથી છૂટી શકતો નથી. કર્મથી છૂટી જવારૂપ સુક્તિ મેળવવાની ઈચ્છા-વાળા આત્માઓએ દેહ તથા આત્માની ભિન્નતારૂપ સમ્યક્ત્વને મેળવી તેને દબ કરવા નિરંતર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જેમ ખીબના ઘરમાં આગ લાગે તો આપણને હર્ષ કે શોક થતો નથી અને ખીબતું ઘર બળે છે તેમાં મારે શું ? એ ભાવના તથા શ્રદ્ધા આપણી વૃત્તિમાં શાંતિ બાંધત કરે છે, તેવી જ રીતે દેહમાં થવાવાળા વિકારોમાં ભેદભાવનાનું ચિંતવન આત્મા કરે તો દેહમાં થતા વિકારોની અસર લેશ માત્ર પણ આત્માને થઈ શકતી નથી. આ અવસ્થાનું નામ ધર્મ-સ્વરૂપરમણતા, વિકાસ, ભગૃતિ વગેરે વગેરે કહેવાય છે.

ધર્મ એટલે અનંત આનંદ, અનંત જીવન, અનંત સુખ. દેહમાં થતાં કર્મજન્ય વિકારોથી વ્યાકુળ થનાર અનંત આનંદ, જીવન અને સુખ મેળવી શકતો નથી. પુન્યકર્મ તથા પાપકર્મ બન્ને કર્મોના વિકારો દેહમાં થાય છે, જેનું ખીબું નામ વિપાક ઉદય છે. આ બન્ને પ્રકારના ઉદયમાં ધર્મને ન ઓળખનાર આત્મા વ્યાકુળ થાય છે.

વ્યાકુળતા એટલે વિષમભાવ-વિભાવ અને અવ્યાકુળતા એટલે સમભાવ-સ્વરૂપરમણતા અર્થાત્ વિકાસ-આનંદ-સુખ. પુન્યકર્મના વિકારને અતુકળ માની રાગ કરવો અને પાપકર્મના વિકારને પ્રતિકૂળ માની દ્વેષ કરવો તે જ વ્યાકુળતા. રાગદ્વેષથી વ્યાકુળતા થાય છે અને વ્યાકુળતાથી રાગદ્વેષ થાય છે.

આત્મા અવિકારી છે અને જડ વિકારી છે. જે આત્મા ઉપર કર્મજન્ય દેહમાં થતા વિકારોની અસર થાય છે તે આત્મા ઉપર દેહથી ભિન્ન જડજન્ય જગતમાં થતાં વિકારોની અસર થાય છે. અસર થવી એટલે કર્મજન્ય, જડજન્ય વિકારોનો પોતાનામાં આરોપ કરવો-વિકૃતિ મારું સ્વરૂપ છે, વિકારો મારામાં થાય છે, હું વિકારી છું એમ માની લેવું.

સ્ફટિક અવિકારી-શુદ્ધ છે અને વિવિધ વર્ણના તાંતણા વિકારી છે. વિચિત્ર વર્ણના તાંતણાનો સંયોગ સ્ફટિક સાથે થવાથી વિવિધ વર્ણવાળું દેખાય પણ વાસ્તવિક તેમ નથી. વિકારી શુદ્ધ વસ્તુમાં વિકારી અશુદ્ધ મળે તો શુદ્ધ વિકારી અશુદ્ધ બની શકે છે; કારણ કે વિકારી છે પણ અવિકારી સ્વભાવથી શુદ્ધ વસ્તુમાં વિકારી સ્વભાવથી અશુદ્ધ ભળે તો અશુદ્ધ થઈ શકતું નથી, કારણ કે અવિકારી છે-સ્વભાવથી શુદ્ધ છે. સ્ફટિક જેવો આત્મા અવિકારી-શુદ્ધ હોવાથી વિકારી કે અવિકારી શુદ્ધ કે અશુદ્ધ વસ્તુનો સંયોગ થવા છતાં આત્મા અવિકારી-શુદ્ધ જ રહેવાનો-સ્વરૂપમાં જ રહેવાનો. કેઈ પણ વિકારી વસ્તુના સંયોગથી આત્મા વિકારી બની જાય તો પછી તેનો જ્ઞાનગુણ નષ્ટ થઈ જાય અથવા તો જે વસ્તુનો સંયોગ થયો હોય તે જ વસ્તુના જ્ઞાનવાળો બને, તેનાથી ભિન્ન ઈતર વસ્તુઓને જાણી શકે નહિ. જેમકે કાગળ વિકારી શુદ્ધ વસ્તુ. અરિસો અવિકારી સ્વભાવથી શુદ્ધ વસ્તુ. કાગળ ઉપર ઘોડાનું ચિત્ર કાઢીએ તો કાગળ ઘોડાના રૂપમાં વિકૃત થઈ જાય છે. તેના ઉપર માનવીનું ચિત્ર કાઢી શકાય નહિ. અથવા તો ઘોડાના રૂપમાં વિકૃત થએલો કાગળ માનવીનું રૂપ ધારણ-ગ્રહણ કરી શકે નહિ. અરિસામાં તેમ નથી, કારણ કે તે અવિકારી છે. તેથી નર, વાનર, ઘોડો આદિ અનેક વસ્તુઓને ગ્રહણ કરે છે છતાં તે સ્વરૂપમાં વિકૃત થતો નથી. આત્મા પણ અરિસાની જેમ હોવાથી અનંતી વસ્તુને જાણે છે, અર્થાત્ વસ્તુમાત્રનું પ્રતિબિંબ આત્મામાં પડે છે છતાં આત્મા સ્વસ્વરૂપ બદલતો નથી. વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરીએ તો સુખદુઃખ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. જડના વિકારોમાં ભળી વિકૃત દેખાતો જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે, કારણ કે સુખ એટલે જ્ઞાન અને દુઃખ એટલે પણ જ્ઞાન. જ્ઞાન સિવાય સુખદુઃખ જેવી ભિન્ન વસ્તુ નથી. વિકૃત દેખાતા જ્ઞાનનું નામ જ સુખદુઃખ છે. સાચું સુખ પણ શુદ્ધ જ્ઞાનને જ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાતા વેદ છે, અજ્ઞાતા વેદ છે એટલે સુખ જાણે છે, દુઃખ જાણે છે. વેદવું એટલે જાણવું. જડના વિકારોનું વિકારરૂપે જ્ઞાન તે (સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક, ભય, રતિ, અરતિ, હાસ્ય, રાગ, ક્રેષ વગેરે વગેરે વિકારોમાં વિકારરૂપે પરિણત થવાથી) અજ્ઞાન કહેવાય છે અને અવિકારરૂપે પરિણત થયેલું જ્ઞાન કહેવાય છે અને જ્ઞાનનું જડજન્ય વિકારોમાં અવિકૃતપણે પરિણમન તે જ સાચું સુખ-સાચો આનંદ કહેવાય છે. તેને જ સ્વરૂપરમણતા અને મુક્તિ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન તે મુક્તિ અને અજ્ઞાન તે બંધન-સંસાર. જ્ઞાનમાં વિકાર એટલે જડજન્ય વિકારોમાં મારાપણું અને વિકારોમાં મારું નથી એવું પરિણમન તે અવિકાર. વિકાર તે અજ્ઞાન અને અવિકાર તે જ્ઞાન. અજ્ઞાન તથા જ્ઞાનમાં કેવળ એટલો જ તફાવત રહે છે. જ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે અને અજ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે, કારણ કે જ્ઞાનનો સ્વભાવ જડના વિકારોમાં પરિણમન થવાનો છે. તેમાં વિકૃત પરિણમન તે અજ્ઞાન અને અવિકૃત પરિણમન તે જ્ઞાન. જીવન તથા મૃત્યુને માટે પણ સાચું જીવન તે અવિકૃત પરિણમેલું જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનનું વિકૃત પરિણમન તે જ જન્મ-મૃત્યુ.

જડના વિકારોને ભોગવનાર ભોક્તા આત્મા નથી. જડના વિકારસ્વરૂપ ઈન્દ્રિયો છે. પોતાનાથી ભિન્ન જડના વિકારસ્વરૂપ વિષયોમાં ભલે ભળે, પરંતુ આત્માએ તો તેમાં જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા તરીકે રહેવાનું છે; કારણ કે આત્મા જ્ઞાતા છે પણ ભોક્તા નથી. સ્વરૂપ ભોક્તા જાણવું તે જ્ઞાનનું અવિકૃત પરિણમન.

વિષયલોગ એટલે જડના વિકારોનો જડના વિકારોની સાથે વિચિત્ર સંયોગ. આ સંયોગ-સ્વરૂપ લોગ આત્માનો હોઈ શકે નહીં, કારણ કે આત્મા નિરંતર જ્ઞાનનો લોકતા છે અને તે જ્ઞાન આત્માની સાથે તાદાત્મ્ય સ્વરૂપે છે, પણ સંયોગસ્વરૂપે નથી. જ્યાં સંયોગ છે ત્યાં આત્માનું લોકતાપણું નથી, છતાં જાણવું, માનવું તે જ્ઞાનનું વિકૃત પરિણમન, વિભાવ સ્વભાવ કહેવાય અને જ્ઞાનનું લોકતાપણું માનવું તે અવિકૃત પરિણમન. વિષયોનો હું લોકતા છું એવો આત્મામાં આરોપ કરવો તે બંધન-સંસાર અને હું જડના વિકારોના વિચિત્ર સંયોગોનો લોકતા નથી તે સુક્તિ. જડના વિકારોમાં અવિકૃત જ્ઞાનનું પરિણમન તે જ કેવળજ્ઞાન, સુખ, આનંદ અને જીવન કહેવાય છે અને તેને જ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા સુક્તાત્મા કહેવાય છે-પછી તે દેહનો સંયોગી હો કે વિયોગી હો. આટલા ઉપરથી કાંઈક જાણી શકાશે કે ધર્મ, અધર્મ, સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક આદિ શું વસ્તુ છે.

કર્મની ક્ષીણતા આત્માને અતીવ ઉપયોગી છે. સંયોગ માત્ર વિયોગાંત જ હોય છે. કર્મનો આત્માની સાથે સંયોગ હોય છે, માટે જ તે વિયોગવાળાં હોય છે. કર્મની નિર્જરા તે આત્મ-પ્રદેશોથી કર્મનું વિખૂટા પડવું-વિછડવું અને ક્ષય તે પુદ્ગલસ્કંધોનું-કર્મપરિણતિનું ત્યાગવું. કર્મપરિણામને પ્રાપ્ત થયેલા પુદ્ગલસ્કંધો નૂતન પુદ્ગલસ્કંધોને કર્મપરિણામી બનાવવાને આત્માની સહાયતા વડે પ્રત્યેક ક્ષણે પ્રયત્નશીલ રહે છે ત્યારે ઉપયોગસ્થ-સ્વભાવસ્થ આત્મા સ્વશક્તિવડે કર્મપરિણામી પુદ્ગલસ્કંધોને કર્મ વિપરિણામી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રમાણે ઉભય મલ્લોનું નિરંતર દંદ્યુદ્ધ ચાલ્યા જ કરે છે. નિર્જરા ઈષ્ટ આત્મા સ્વરૂપનો લોકતા શીઘ્ર થઈ શકે છે. સુખ તથા દુઃખ શુભાશુભની નિર્જરા જ છે. શુભની નિર્જરા પ્રાણીઓને વધુ ઈષ્ટ હોય છે અને અશુભની નિર્જરા કોઈક જ પ્રાણીને ઈષ્ટ હોય છે. જ્ઞાની પુરુષોને ઉભય નિર્જરા ઈષ્ટ હોય છે. ઉભય નિર્જરામાં સમભાવ હોય છે. આપણે પણ ઉભય શુભાશુભની નિર્જરામાં સમભાવે રહેતાં શિખવાની ટેવ પાડવાની જરૂર છે. ઉભયની નિર્જરા સિવાય આત્મશુદ્ધિ થઈ શકતી નથી અને શુદ્ધિ સિવાય આત્મવિકાસ થઈ શકતો નથી. કર્મોના ઉદ્યાધીન વિયોગમાં સુખશાંતિ અનુભવવી-વેદવી અને ઉદ્યાધીન જ સંયોગોમાં ખિન્નતાનો અનુભવ કરવો એ જ આપણા માટે વધુ ઈષ્ટ છે. શુભાશુભ કર્મની ક્ષીણતાએ જ દેહાદિ શુભાશુભ કર્મવિકારોની પણ ક્ષીણતા અવલંબીને રહેલી હોય છે, માટે આત્મપ્રદેશોમાં થતાં અશુભ ઉદ્યાધીન બાહ્ય કર્મવિકારોમાં ક્ષીણતા જણાય તો કાંઈ પણ શોચ કરવો નહિ.

દેહધારીઓને જે ક્ષેત્રમાં જેટલા સમયની સ્પર્શના કરવાની હોય છે, તે જન્મક્ષેત્રથી લઈને મૃત્યુક્ષેત્ર પર્યંત અવશ્ય કરવી પડે છે. તેની સાથે સાથે ઉદય, ઉદીરણ, બંધ અને નિર્જરા પણ થયા કરે છે. આ બધી ય વ્યવસ્થા કમવાર સંપૂર્ણપણે સર્વજ્ઞ જાણે છે. આપણા જેવા ઔદયિક ભાવમાં વર્તનારા અદ્વૈતજ્ઞ અટકળ પણ કરી શકતા નથી. માનવજાતની ભાવનાઓ અને ધારણાઓ પરિવર્તનશીલ હોય છે, પણ સ્પર્શના તો અપરિવર્તનશીલ જ હોય છે. દરેક સમયની નિર્માણ થયેલી સ્પર્શના સર્વથા દેહસુક્ત થાય ત્યાં સુધી અવશ્ય થવાની જ.

અનાદિકાળથી દેહસુક્ત આત્માએ એક એક આકાશપ્રદેશની અનંતી વાર સ્પર્શના કરી છે અને અનંતી વાર એક એક પ્રદેશમાં અનંતા દેહ લોગવ્યા છે, છતાં દેહનો મોહ છટતો નથી,

હેહને છોડવાનું મન થતું નથી અર્થાત્ મોતની ખડું જ ખીક લાગે છે. કેટલો દેહાધ્યાસ ? જ્યાં સુધી મોહનો ક્ષય અથવા ઉપશમ થાય નહીં ત્યાં સુધી જીવની હેહવાસના છૂટી શકતી નથી અને હેહવાગ્નનાને લઇને પ્રારંભ મૃત્યુ થવાનું જ અને મૃત્યુ જન્મ સિવાય હોય જ નહિ. જન્મ એટલે હેહસંયોગ અને મૃત્યુ એટલે હેહવિયોગ.

હેહ વગરનો આત્મા-મુક્તાત્મા કેવો હશે તે અત્યારે આંખણુ લક્ષ્યમાં પણ ન આવી શકે; કારણ કે વામનાથસ્ત દેહ-આશ્રિત જીવો ઈંદ્રિયો તથા મનની મારફત જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે આંખ ઉપર લોઢાના ચશ્મા ચઢાવીને જોવા જેવું છે. સ્વચ્છ-આવરણ રહિત આંખ સ્વતંત્રપણે જે કાંઈ જોઈ શકે છે તે લોઢાના ચશ્મા દ્વારા પરંતંત્રપણે જોઈ શકતી નથી.

જ્ઞાન, સુખ, જીવન, આનંદ મેળવવામાં આત્મા સ્વતંત્ર હોવા છતાં મોહાધીન થઈને અને જડથી મળે છે એવી અનાદિની મિથ્યા શ્રદ્ધા તેની ખસે નહીં ત્યાં સુધી સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય નહિ અને સમ્યગ્જ્ઞાન સિવાય ધર્મના નામે કરવામાં આવતા બધા પ્રયત્નો નકામા છે, માટે મોહના ઉપશમભાવથી થવાવાળી ભાવનાઓ ને ધારણાઓ જ આત્માનું જ હિત કરવાવાળી છે. બાકી તો ઔદયિક ભાવની ભાવનાઓ અને ધારણાઓ આત્માને પરાધીન બનાવવાવાળી હોવાથી આત્માનું કાંઈ પણ હિત કરી શકતી નથી, અર્થાત્ આત્માનાં જ્ઞાન, સુખ, જીવન અને આનંદનો આવિર્ભાવ થવા દેતી નથી.

અનંતબળી ચૈતન્યને જડ કાંઈ કરી શકે નહિ, છતાં અનેક ભવેથી પોતાનું ફરેક કાર્ય જડને સોંપી દઈ પોતે પ્રમાદી બની રહ્યો છે, માટે જ ચૈતન્યને ઘણી જ વખત જડ તથા જડના વિકારોનો આશ્રય લેવો પડે છે, જેથી કરી વિકૃત ભાવોમાં અનિચ્છાથી ભળીને પોતાને દુઃખી, રોગી, શોકગ્રસ્ત વગેરે વગેરે માનવું પડે છે.

આત્મા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, જીવન, શાંતિ વગેરે પોતાની વસ્તુઓ હોવા છતાં કૃત્રિમ જ્ઞાનાદિ માટે જડનો આશ્રિત બને છે. મોહની સત્તા નીચેરહેલો હોવાથી પોતાની સાચી વસ્તુઓ ગમતી નથી. બનાવટી વસ્તુઓમાં જ આનંદ માને છે અને તે વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવામાં અનેક વિપત્તિઓ મૂકીને કરે છે. પોતે તેનો ગુલામ બને છે. જડનો જરા પણ વિશ્વાસ રાખવા જેવું નથી. જડના ઉપર શ્રદ્ધા રાખનાર આત્માઓને ઘણું જ ખમવું પડે છે. આંખ ફૂટી જાય, કાનનો પડદો ફાટી જાય, લકવો થઈ જાય, જલોદર, કઠોદર થઈ જાય વગેરે વગેરે જડના વિલાસોમાં પ્રમાદી આત્માઓની કેવી દશા થાય છે તે આપણે જોઈએ છીએ. જડ અમને સુખ આપશે, અમને જ્ઞાન આપશે, અમારું આનંદનું સાધન મેળવી આપશે ઇત્યાદિ જડ ઉપરની શ્રદ્ધા આત્મા જ્યાં સુધી રાખી રહ્યો છે ત્યાં સુધી ખરી વસ્તુના અભાવે-પરિણામે આત્માને જડવત્ બનવું પડશે, માટે જડ ઉપરની શ્રદ્ધા કાઢી નાખવી જોઈએ. જડનો જરા ય વિશ્વાસ ન રાખતાં પોતાની વસ્તુઓનો વિકાસ કરવો જોઈએ, તો જ પરિણામે આત્માને સુખશાંતિ મળી શકશે. કેવળજ્ઞાનીઓ વિકાસી આત્માઓ જ છે. જરા ય અશાંતિ, અસુખ કે ભય-શ્લેષ આંખ ફૂટી જાય કે પડદો ફાટી જાય અથવા તો ગમે તેવો જડનો દુઃખદાયી વિલાસ કેમ ન હોય !-વિકાસી આત્માને કાંઈ પણ અસર થતી નથી; માટે વિકાસના માર્ગમાં જ નિરંતર પ્રયાણ કરવું એ આત્માઓને અત્યંત હિતકારી છે.

કર્મભીમાંસા

(૫)

જેન શાસનમાં કર્મવાદ બહુ વિસ્તારથી વર્ણવ્યો છે, કારણ કે સંસારમાં જેટલી વિચિત્રતા જણાય છે તે સઘળી કર્મની કરેલી છે. કર્મ જેવી કોઈ વસ્તુ ન હોત તો સંસારની અસ્તિતાનો સર્વથા અભાવ જ હોત. આ કર્મપુદ્ગલ પરમાણુઓના અનંતાનંત સ્કંધોને સકર્મક જીવની પ્રેરણાથી અથવા સહાયતાથી નિરંતર કર્મપણે બનાવ્યા જ કરે છે. જીવ સકર્મક ક્યારથી થયો છે તેને સર્વજ્ઞા જાણે છે પણ કહી શકતા નથી, કારણ કે જીવ-કર્મ-સંયોગની આદિ નથી, પણ સંયોગોનો અંત હોવાથી જીવથી કર્મ સર્વથા ક્યારે છૂટા થશે તે કહી શકે છે.

જીવ પુદ્ગલસ્કંધોને કર્મપણે પરિણુમાવે છે ત્યારે તે કર્મપરિણુત પુદ્ગલસ્કંધોમાં જીવને અનેક પ્રકારની અનુકૂળતા, સુખ-દુઃખ આદિ ફળ પ્રાપ્ત કરાવવારૂપ સ્વભાવ કેટલાકાણ સુધી જીવની સાથે કર્મના સંબંધથી જોડાઈ રહેવું, તે સ્થિતિ, તીવ્ર કે મદ ફળ આપવારૂપ રસ અને કર્મરૂપે પરિણુમેલા પુદ્ગલોની સંખ્યા વજન. આ પ્રમાણે કર્મપણે પરિણુમતી વખતે અને આત્માની સાથે એકમેક થવારૂપ બંધ પડતી વખતે પુદ્ગલસ્કંધો આર અવસ્થાઓ ધારણ કરવાવાળા થાય છે, તેમ જ આત્માની સાથે બંધાતી-જોડાણ થતી વખતે અધ્યવસાયની તારતમ્યતાના અંગે ત્રણ પ્રકારે બંધાય છે.

એક બંધ એવો નબળો હોય છે કે જો પશ્ચાત્તાપ કરવામાં આવે તો તરત છૂટી જાય છે. બીજો બંધ એવા પ્રકારનો હોય છે કે પ્રાયશ્ચિત્તથી છૂટી જાય છે અને ત્રીજો બંધ એવા પ્રકારનો હોય છે કે ભોગવ્યા સિવાય છૂટતો નથી. આત્માને તેનો રસ આપવો જ પડે છે. આખીને નિરસ કર્યા સિવાય છૂટી શકતો નથી.

પુદ્ગલસ્કંધો આત્મપ્રદેશો સાથે મળી કર્મપણે પરિણુત થયા પછી ઉદયમાં આવ્યા સિવાય છૂટા પડી કર્મ-સંજ્ઞાને છોડી શકતા નથી. ઉપર બતાવેલા ત્રણ પ્રકારમાંથી ગમે તેવા પ્રકારના કર્મ કેમ ન હોય ? અને તેને કર્મસંજ્ઞાથી મુક્ત કરવાને ગમે તેટલા પ્રયત્નો કેમ ન કરવામાં આવે પણ ઉદયમાં આવ્યા સિવાય તો આત્માથી અલગ થઈ શકતા નથી. હા, એટલું તો બની શકે છે કે કેટલાંક કર્મ નબળાં હોય છે તે પશ્ચાત્તાપથી કે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી ભોગવવાં પડતાં નથી.

આ રથળે અવશ્ય શંકા થશે કે ઉદયમાં આવે અને ભોગવવાં ન પડે એ કેમ બને ?

પણ આમાં શંકા કરવા જેવું કંઈ જ નથી, કારણ કે ઉદ્ય યે પ્રકારનો છે : એક વિપાક ઉદ્ય અને બીજો પ્રદેશ ઉદ્ય. આ બન્ને પ્રકારના ઉદ્યમાંથી વિપાક ઉદ્ય તે ભોગવવું-અનુભવ થવો, સુખ-દુઃખ આદિનું વેદવું, જેને આત્મા સારી રીતે જાણી શકે અને પ્રદેશ ઉદ્ય તે જેનો આત્માને લેશમાત્ર પણ અનુભવ ન થવો-તે પછી શુભ હોય કે અશુભ હોય પણ પ્રદેશ ઉદ્ય વખતે આત્માને જરાય સુખ દુઃખ થતું નથી. આ બન્ને પ્રકારના ઉદ્ય નિરંતર ચાલુ જ રહે છે અને તે એક સાથે જ થયા કરે છે. તેમાંથી વિપાક ઉદ્યનો આત્મા અનુભવ કરે છે તે જ સમયે થતા પ્રદેશ ઉદ્યને આત્મા જાણી શકતો નથી, કારણ કે પ્રદેશ ઉદ્યમાં બિલકુલ રસ હોતો નથી અને વિપાક ઉદ્યમાં દળિયાં રસથી ભરેલાં હોય છે. રસવાળાં કર્મપુદ્ગલનો ઉદ્ય તે વિપાક ઉદ્ય અને નિરસ બનેલાં કર્મદળનો ઉદ્ય તે પ્રદેશ ઉદ્ય. એમ તો બંને ઉદ્ય આત્મપ્રદેશમાં જ થાય છે પણ વિપાક અને પ્રદેશનો ભેદ પાડનાર ઉપર જણાવેલ રસ અને સ્થિતિ જ છે. રસ અને સ્થિતિવિહીન તે પ્રદેશ ઉદ્ય, રસ અને સ્થિતિ સહિત તે વિપાક ઉદ્ય. ઓછામાં ઓછા રસ અને ઓછામાં ઓછી સ્થિતિવાળું કર્મ કેવળજ્ઞાની તીર્થંકર લગવાન બાંધે છે. પ્રથમ સમયે બાંધે, બીજે સમયે વેઢે અને ત્રીજે સમયે નિર્જરે. શેષ સર્વ જીવો વધુ રસ અને વધુ સ્થિતિવાળાં કર્મ બાંધે છે. અધ્ય-વસાયશૂન્ય કેવળ કાયયોગથી બાંધાતા કર્મમાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને કષાયના અભાવે અદ્ય સ્થિતિ અને અદ્ય રસ હોય છે. અને બાંધમાં વિચિત્રતા હોતી નથી અર્થાત્ તીર્થંકર માત્ર કર્મ બાંધવામાં સરખા સ્થિતિવાળા હોય છે. સઘળા ય ત્રિસામયિક સ્થિતિવાળા હોય છે. પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્તથી છૂટી જવાવાળાં નબળાં બાંધવાળાં કર્મો ભોગવવાં પડતાં નથી અર્થાત્ તેનો વિપાક ઉદ્ય ટળી શકે છે પણ પ્રદેશ ઉદ્ય તો થાય જ છે. પ્રદેશ ઉદ્ય થયા સિવાય પુદ્ગલસ્કંધોની પડેલી કર્મસંજ્ઞા ટળી શકતી નથી. કર્મક્ષય એટલે વિપાક ઉદ્ય અથવા પ્રદેશ ઉદ્ય થઈ આત્મપ્રદેશોથી છૂટા પડી જવું. મજબૂત બાંધાના કર્મ કે જેથી નિકાચિત-અવશ્ય ભોગ્યત્વ, વિપાક ઉદ્યમાં અવશ્ય આવવાવાળાં કહેવાય છે તેને પણ ક્ષપકશ્રેણીમાં વર્તતા મહાપુરુષો શુદ્ધધ્યાન દ્વારા તે નિકાચિત કર્મમાં રહેલાં સ્થિતિ તથા રસનો ઘાત કરી વિપાક ઉદ્યની શક્તિથી હીન કરી નાંખે છે, જેથી કરી તે કર્મો વિપાક ઉદ્યમાં ન આવતાં પ્રદેશ ઉદ્ય થઈને ખરી પડે છે.

પશ્ચાત્તાપ, પ્રાયશ્ચિત્ત અને શુદ્ધધ્યાનરૂપ પ્રયત્નથી કર્મ માત્રનો વિપાક ઉદ્ય ટળી શકે છે અર્થાત્ ટાળ્યાં ટળી શકે છે. પ્રદેશ ઉદ્ય તો કર્મ માત્રનો થવાનો જ. આ પ્રદેશ ઉદ્ય તો કોણમાં પીલી નાખેલી શેરડીના છોડા ચૂસવા જેવો હોય છે અને વિપાક ઉદ્ય તે રસવાળો શેરડીનો સાંઠો ચૂસવા જેવો હોય છે. પ્રદેશ ઉદ્ય નિરસ અને વિપાક ઉદ્ય સરસ જાણવો અથવા ઔદયિક ભાવથી, ઔપશમિક ભાવથી અથવા ક્ષાયોપશમિક ભાવથી થવાવાળા જીવના પ્રયત્ન સિવાય કંઈ પણ બની શકતું નથી. શુભાશુભનો ઉદ્ય ટાળવા માટે જીવને અવશ્ય પ્રયત્ન કરવો પડે છે. ઔપશમિક ભાવ એટલે મોહનીય કર્મનું સત્તામાં દબાઈ જવું. ક્ષાયોપશમિક ભાવ એટલે ઉદ્ય થયેલાનું ક્ષય થવું અને સત્તામાં રહેલાનો ઉદ્ય ન થવો અને ઔદયિકભાવ તે કર્મનું ઉદ્યમાં આવવું. આર ગતિઓ, અનેક પ્રકારની આકૃતિઓ વગેરે ઔદયિકભાવમાં આવી જાય છે. જેમ જીવને કર્મ બાંધવામાં પ્રયત્ન કરવો પડે છે, તેવી જ રીતે કર્મથી છૂટવામાં પણ પ્રયત્ન

કરવો પડે છે. અને પૂર્વે બતાવેલા પ્રયત્નોથી વિપાકઉદય ટળી જઈ પ્રદેશોદય થઈ શકે છે અર્થાત્ ટાળ્યાં ટળી શકે છે. કેવળજ્ઞાનીઓ જે પ્રયત્નથી કર્મ છૂટવાનાં હોય છે, તે જાણી શકે છે અને તદનુસાર આત્માઓ પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાક જીવો કર્મને ઉદયમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે ‘હું’ હું:ખ લોગવું’ એવા આશયથી નથી કરતા પણ ઉદયાધીન થઈને ‘મને સુખ થાઓ’ એવા આશયથી કરે છે. અતે કર્મ ઉદયમાં આવી, લોગવાઈ, નિરસ થઈને ખરી પડે છે. જીવ માત્રની ત્રણ કાળની પ્રવૃત્તિને કેવળજ્ઞાનીઓ જાણે છે અને જીવો પણ તેમના જાણવા પ્રમાણે વર્તે છે.

પુરુષાર્થ કરશે કે નહીં કરે તે સઘળું જ્ઞાનીઓ જાણે છે અને તે જ પ્રમાણે થાય છે. વિપાક ઉદયનો પ્રદેશ કરવાનો પ્રયત્ન, વિપાક ઉદયમાં લાવવાનો પ્રયત્ન, ઉદયમાં આવેલાને ક્ષય કરવાનો પ્રયત્ન વગેરે પુરુષાર્થો જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનથી બહાર હોતા નથી. ત્રિવિધ તાપ(હું:ખકર્મ)-ના વિપાક ઉદયને ક્ષય કરવા દ્રવ્ય પુરુષાર્થ (અનેક પ્રકારના વ્યવસાયરૂપ) અને લાવ પુરુષાર્થ તપ-જપ આદિ જીવ માત્ર કરી રહ્યા છે.

સંસારમાં જેટલા લાવો થયા છે, થાય છે અને થશે તે સર્વ જ્ઞાનીના જાણવા પ્રમાણે જ છે. આપણને જે કાંઈ વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે તે કર્મની પ્રેરણાથી થાય છે અને તેને સર્વજ્ઞ જાણે છે. કેટલાક કહી દે છે કે જ્ઞાનીએ જોયું હશે તેમ થશે એમ માનીને પુરુષાર્થહીન થાય છે અને કેટલાક જ્ઞાનીઓએ શું જોયું છે તેની આપણને શી ખબર પડે? એમ માની પુરુષાર્થ કરે છે—એ સઘળું જ જ્ઞાનીઓના જ્ઞાન બહાર તો નથી જ. સંસારમાં હિંદુ સમાજમાં એવી માન્યતા છે કે જે કાંઈ થાય છે તે પ્રભુની પ્રેરણા સિવાય થતું નથી. ઇસ્લામ ધર્મમાં ખુદાના હુકમ સિવાય ઝાડનું પાંદડું પણ હાલતું નથી એવી માન્યતા છે. ત્યારે જૈન સમાજમાં એવી માન્યતા છે કે, પ્રભુએ જ્ઞાનમાં જોયું છે તેમ થાય છે, તેમાં જરા ય ફેર પડતો નથી. તાત્પર્ય કે-હુનિયાના અન્ય ધર્મો પ્રભુને પ્રેરક માને છે ત્યારે જૈનધર્મ પ્રભુને પ્રકાશક માને છે અને કર્મને પ્રેરક માને છે. બસ એટલો જ ફેરક રહે છે.

જીવ કર્મની પ્રેરણાથી કાર્ય કરે છે. કાર્યમાત્રમાં કર્મની પ્રેરણા હોય છે. કેવળજ્ઞાનીએ જ્ઞાનમાં જોયું હોય તેમ થતું હોય તો પ્રયત્નને. અવકાશ ક્યાંથી? આ વિચાર પણ કર્મની પ્રેરણાથી અને પ્રભુના જાણવા પ્રમાણે થયો. પ્રભુએ આ જ પ્રમાણે જાણ્યું હતું કે અસુક વ્યક્તિને અસુક સમયે અસુક વિચાર ઉત્પન્ન થશે. તેમ જ કર્મના વિપાકોદયને ટાળવા પ્રયત્ન કરનાર વ્યક્તિના આશય અને પ્રવૃત્તિને પણ તે જાણતા જ હતા.

જો આપણને અસુક કર્મ લોગવવું પડશે, એવું જ્ઞાનીએ જોયું હોય તો આપણને કર્મને ખસેડવા પ્રયત્ન સૂઝે જ નહિ, અને અસુક પ્રયત્નથી અસુકના અસુક કર્મ ટળી જશે, એવું જોયું હોય તો વ્યક્તિ અવશ્ય પ્રયત્ન કરી કર્મ ટાળ્યા સિવાય રહે નહીં. અસુક વ્યક્તિ અસુક પ્રયત્ન કરશે પણ નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થશે તો તે લાવ પણ તેમ થયા સિવાય રહેતો નથી. તાત્પર્ય કે, ત્રિવિધ તાપ પ્રયત્નથી ટાળ્યાં ટળી શકે છે અને નથી પણ ટળતા. બન્નેમાં જ્ઞાનીઓને યથાર્થ જ જ્ઞાન હોય છે. જ્ઞાનીઓએ શું જોયું છે તે અદ્યજ્ઞાની જીવ જાણી શકતો નથી. પણ અનુમાન

કરી શકે છે કે મારી પ્રવૃત્તિ તથા અપ્રવૃત્તિ, સફળતા અને નિષ્ફળતા વગેરે કાયિક, માનસિક, વાચિક પ્રવૃત્તિઓ જ્ઞાનીઓની જાણ પ્રમાણે જ થાય છે. આટલા ઉલ્લેખથી કંઈક સમાધાન થશે જ કે જ્ઞાનીઓના જાણવા છતાં પુરુષાર્થને અવકાશ તો છે જ. જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન પુરુષાર્થમાં આડું આવી શકતું નથી તેમજ આપણે પણ જાણી શકતા નથી કે, જ્ઞાનીઓએ આપણા માટે જ્ઞાનમાં શું જોયું છે તેથી પણ પુરુષાર્થને અવકાશ છે જ.

ખીજ એક બાબત સંસારમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે અને તે એ છે કે, દુઃખને ખસેડવા બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ તથા અભ્યંતર પ્રવૃત્તિ અદરાય છે. તેવી જ રીતે સુખને ખસેડવા અભ્યંતર કે બહારની પ્રવૃત્તિ અદરાતી નથી. દુઃખને ખસેડવા સૌ કોઈ પ્રયત્ન કરે છે, પણ સુખને ખસેડવા કોઈ પણ પ્રયત્ન કરતું નથી. જેમ દુઃખ કર્મ છે તેમ સુખ પણ કર્મ છે, છતાં અનાદિ કાળની વાસનાથી દુઃખ સૌને અપ્રિય લાગે છે અને સુખ પ્રિય લાગે છે. એટલે દુઃખને લક્ષમાં રાખીને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરાય છે, છતાં એ જ પ્રયત્નથી સુખ પણ ખસી જાય છે. જે પ્રયત્નથી દુઃખ ખસે છે તે જ પ્રયત્નથી સુખ પણ ખસી શકે છે. અનેક જીવોને દુઃખ આપી સુખી બનવા કરવામાં આવતા પ્રયત્નથી સુખ પણ ખસી જાય છે. અથવા પૌદ્ગલિક સુખની આશાથી કરવામાં આવતા જપતપરૂપ પ્રયત્નથી પુણ્યકર્મ બંધાય છે અને તેથી કરી આત્મિક સાચું સુખ અવરાઈ જાય છે. આ સઘળો ય કર્મનો જ વિલાસ છે.

પવિત્રાપવિત્રમીમાંસા

(૬)

માનવી માત્રને પવિત્ર વસ્તુ ગમે છે. પવિત્ર, શુદ્ધ, ચોખ્ખું વગેરે એક જ અર્થને જણાવવાવાળા પર્યાયવાચક શબ્દો છે. જોરાક, વસ્ત્ર, પાત્ર, મકાન, ફેક અને છેવટે માણસ-પણ પવિત્ર હોય તો તેને બધા આહે છે. જ્યાં સુધી પવિત્ર વસ્તુ ન મળે ત્યાં સુધી માનવી ગમે તેટલી વસ્તુ મેળવે, વાપરે છતાં તેને અસંતોષ જ રહે છે. માનવી માને છે કે અપવિત્ર, અશુદ્ધ વસ્તુ મેળવવાથી કે વાપરવાથી ધારેલો લાભ મેળવી શકાતો નથી અને પરિણામે નુકશાન થાય છે, તેથી માનવી નિરંતર શુદ્ધ વસ્તુનો ગવેષક હોય છે છતાં ન મળે તો જીવનના નિર્વાહ માટે અનિચ્છાએ અશુદ્ધ વસ્તુનો આદર કરે છે.

જેવી રીતે માનવ જગત વિલાસ-વૈષયિક વાસનાની તૃપ્તિ માટે શુદ્ધ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનું અભિલાષી હોય છે તેનાથી અત્યંત અંશે પણ વિકાસ માટે પવિત્ર ભાવનાઓનું આહવાન હોતું નથી. વિકાસ આત્માને આશ્રયીને હોય છે, અને વિલાસ અનાત્મ-પૌદ્ગલિક ફેક આદિને આશ્રયીને હોય છે, જે કે તાત્ત્વિક પવિત્રતા તો આત્મામાં જ રહેલી છે અને પુદ્ગલસ્વરૂપ જડાત્મક વસ્તુઓમાં હોઈ શકતી નથી. તેથી આત્મા જ પવિત્ર બની શકે છે; છતાં અનાદિથી વિષયાસક્ત જગતે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં જ પવિત્રાપવિત્રપણું માન્યું છે, વાસનાધીન માનવી મનગમતી વિષયપોષક અનુકૂળ વસ્તુને પવિત્ર-શુદ્ધ માને છે અને અણુ-ગમતી-પ્રતિકૂળ વસ્તુને અપવિત્ર માને છે. અર્થાત્ શુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ તથા શબ્દવાળી વસ્તુને પવિત્ર અને અશુભ વર્ણાદિવાળીને અપવિત્ર માને છે અને તે પાંચે દ્રવ્યોના વિષય તરીકે ઓળખાય છે. વર્ણ આદિ પૌદ્ગલિક વસ્તુના ધર્મ છે. શુભ વર્ણાદિના પુદ્ગલોની અધિકતાથી વસ્તુ શુદ્ધ-પવિત્ર કહેવાય છે અને અશુભની અધિકતાથી અશુદ્ધ-અપવિત્ર કહેવાય છે. બાકી જડાત્મક વસ્તુઓમાં પવિત્રાપવિત્રપણું જેવું કશું ય હોતું નથી, તો એ સકર્મક જડાધીન આત્મા જડને જ પવિત્રાપવિત્ર માને છે અને પોતાની-આત્માની તાત્ત્વિક પવિત્રતા અજ્ઞાનતાથી વિસરી જઈને તે ફેક તથા વત્તાદિની પવિત્રતાથી પોતાને પવિત્ર અને તેની અપવિત્રતાથી પોતાને અપવિત્ર માને છે.

જે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં પવિત્રાપવિત્રપણું માનવામાં આવે છે તે પુદ્ગલો સચેતન

અને અચેતન એમ બે પ્રકારના હોય છે. સચેતન પુદ્ગલસ્કંધોની રચનાને દેહ-શરીર કહેવામાં આવે છે અને અચેતન એટલે ચેતન રહિત થયેલા દેહસ્વરૂપ પુદ્ગલસ્કંધોને જડ કહેવામાં આવે છે. સંસારવાસી જીવમાત્રને સ્થાવરકાય અને ત્રસકાય એમ બે વિભાગમાં વહેંચી નાંખ્યા છે. તેમાંથી ત્રસકાયના અચેતન દેહ શબ્દ, મડદું અથવા તો કલેવરના નામથી ઓળખાય છે, અને સ્થાવરકાયના નિર્જીવ દેહની જડ સંજ્ઞા છે. એમ તો સચેતન હોય કે અચેતન, દેહ માત્ર જડ કહેવાય છે અને તેને આશ્રયીને જ જડાસક્તિ માનવામાં આવે છે; છતાં જેમ સ્થાવરકાયના બંને પ્રકારના દેહ વિષયપોષક હોઈને આસક્તિભાવના સાધક હોય છે તેમ ત્રસકાયના અચેતન દેહ વિષયપોષક હોઈ શકતા નથી તેથી આસક્તિના સાધક નથી, પંચેન્દ્રિય ત્રસ મનુષ્ય આદિના દેહ તો આસક્તિભાવને બદલે અનાસક્તિભાવના સાધક બને છે, તેથી જડાસક્તિમાં પ્રધાનતા સ્થાવરકાયના દેહને આપવામાં આવી છે.

જગતમાં જેને દેહ અથવા તો શરીર કહેવામાં આવે છે તે ઇન્દ્રિયોની રચનાવિશેષ હોય છે. ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા પાંચની છે. પાંચે ઇન્દ્રિયો જડમાં રહેલા વર્ણાદિ પાંચે ધર્મોનો બોધ કરાવે છે તેથી તે ઇન્દ્રિયોના વિષયો કહેવાય છે અને ઇન્દ્રિયો વિષયી કહેવાય છે. જે દેહ માત્ર સ્પર્શઇન્દ્રિયનો બનેલો હોય છે તેનો અધિષ્ઠાતા જીવ એકેન્દ્રિય કહેવાય છે અને તે સ્થાવરકાયના નામથી ઓળખાય છે; કારણ કે તે જીવોને માત્ર શરીર હોવાથી તેઓ સ્વતઃ હાલી-ચાલી શકતા નથી. તેમનું જીવનમરણ સ્થિર દેહમાં થાય છે. જે દેહમાં સ્પર્શ અને રસન બે ઇન્દ્રિયો હોય છે તેવા દેહવાળો જીવ બેઇન્દ્રિય; સ્પર્શ, રસન, ઘ્રાણવાળો તેઇન્દ્રિય; સ્પર્શ, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુવાળો ચતુરિન્દ્રિય અને સ્પર્શ, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ તથા શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયવાળો જીવ પંચેન્દ્રિય કહેવાય છે. બે ઇન્દ્રિયથી લઈને પાંચ ઇન્દ્રિય સુધીના જીવો સ્વતઃ હાલીવાચાલીવાળા હોવાથી ત્રસકાય કહેવાય છે. પ્રત્યેક દેહની રચના સિદ્ધિસિદ્ધિ પ્રકારની હોય છે; કારણ કે તેમના અવયવોનો આકૃતિભેદ હોવાથી શરીરમાં પણ અસદૃશતા હોય છે. માનવ દેહની આકૃતિમાં ભેદ હોતો નથી. એક સરખા અવયવોવાળા હોવાથી એક માનવીને ઓળખવાથી માનવી માત્ર ઓળખી શકાય છે; પણ એક ઇન્દ્રિયથી લઈને પાંચ ઇન્દ્રિય સુધીના તિર્યંચોમાં સરખી ઇન્દ્રિયવાળા એક તિર્યંચનું શરીર બેઈને ઓળખવાથી તેટલી ઇન્દ્રિયવાળા બધા જીવોની ઓળખાણ થઈ શકતી નથી; કારણ કે સરખી ઇન્દ્રિયવાળા એક જાતિના તિર્યંચોમાં અનેક પ્રકારના દેહની રચના સિદ્ધિ હોવાથી તેમના નામો પણ જુદાં હોય છે. જેમકે શંખ, જળો, અળશિયા, કરમીઆં આદિ બેઇન્દ્રિયવાળા છે, છતાં બધાના દેહની આકૃતિ સિદ્ધિ હોવાથી એક શંખ માત્રની ઓળખાણ કરવાથી બધી બેઇન્દ્રિય જાતિ ઓળખી શકાય નહિ. એ જ રીતે ત્રણ, ચાર અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા તિર્યંચોમાં પણ એક જ જાતિમાં સિદ્ધિ આકૃતિવાળા દેહ ધારણ કરવાથી આ કંઈ જાતિના તથા શું નામવાળા છે તેને અસ્પષ્ટ જાણી શકે નહિ. મોં, નાક, આંખ તથા કાન આ ચાર ઇન્દ્રિયો તો ફક્ત પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોના દેહમાં જ હોય છે. બાકીના ચાર, ત્રણ, બે અને એક ઇન્દ્રિયવાળા જીવોમાં કાનથી લઈને મોં સુધીમાં એક એક ઇન્દ્રિય ઓછી થતી જાય છે, પણ સ્પર્શઇન્દ્રિય તો એક ઇન્દ્રિયથી લઈને પાંચ ઇન્દ્રિય સુધીના જીવોને હોય છે. જેને દેહ અથવા તો શરીર કહેવામાં આવે છે તે મુખ્યત્વે કરીને સ્પર્શ ઇન્દ્રિયને આશ્રયીને હોવાથી એકેન્દ્રિય જીવોને પણ દેહ હોય છે.

આ પ્રમાણે સંસારવાસી જીવ માત્ર દેહધારી છે છતાં મળ, મૂત્ર, રુધિર, માંસ આદિ સાત ધાતુથી બનેલો માનવદેહ જેટલો અપવિત્ર છે તેટલો તેવાં જ મળ, મૂત્રાદિ સાત ધાતુથી બનેલો પશુપક્ષી આદિ તિર્થંચોનો દેહ અપવિત્ર નથી અને સ્થાવરકાય કે જેને માત્ર સ્પર્શોદ્રિય હોય છે એવા એકેન્દ્રિય પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિના દેહ તો અપવિત્ર હોતા જ નથી. એટલું જ નહિં પણ બેષ્ઠદ્રિય આદિ ત્રસકાયના જીવોના દેહને પોષનાર તથા તેમને જીવવામાં અદ્વિતીય સાધનભૂત હોઈને તેમના દેહની શુદ્ધિ-પાવનતાનું કારણ બને છે. તાત્પર્ય કે, સ્થાવરકાય પૃથ્વી આદિનો દેહ પોતે પવિત્ર છે એટલે બીજાને પવિત્ર બનાવે છે અને ત્રસકાય બેષ્ઠદ્રિય આદિનો દેહ પોતે અપવિત્ર હોવાથી પવિત્ર વસ્તુને પણ અપવિત્ર બનાવે છે, માટે જડાત્મક પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં પવિત્રાપવિત્રપણું સચેતન અથવા તો અચેતન શરીરને આશ્રયીને મનાય છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંસર્ગથી પવિત્ર વસ્તુ અપવિત્ર અને અપવિત્ર વસ્તુ પવિત્ર બને છે. માનવી દેહ તથા વસ્ત્ર આદિની શુદ્ધિ-પવિત્રતા માટે માટી તથા પાણીનો ઉપયોગ કરે છે, પાણી આદિનાં સંસર્ગથી દેહ તથા વસ્ત્ર આદિ પવિત્ર બને છે અને મલિન દેહ આદિના સંસર્ગથી પાણી આદિ અપવિત્ર બને છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે માનવ દેહ અત્યંત અપવિત્ર છે. વસ્ત્રાદિ વનસ્પતિકાયનો દેહ છે અને તે પવિત્ર હોવા છતાં પણ માનવીના દેહ તથા તેના મળ આદિ અશુચિના સંસર્ગથી અપવિત્ર બને છે. તેને પાણી સ્વચ્છ, પવિત્ર બનાવે છે. તે ફરીને માનવ દેહના સંસર્ગમાં ન આવે તો અપવિત્ર બની શકતો નથી, કારણ કે સ્થાવરકાય મૂળથી જ પવિત્ર હોય છે. તેથી. મૂત્રાદિના સંયોગથી થયેલી અપવિત્રતા દૂર થયા પછી પાછું સંયોગ સિવાય અપવિત્ર બની શકે નહિ, પણ માનવ દેહ કે જે મૂળથી જ અપવિત્ર છે તેને પાણી આદિથી ગમે તેટલો પવિત્ર બનાવવામાં આવે તો ય તે ક્ષણવાર પવિત્ર રહીને પાછો પોતાની અપવિત્ર મૂળ અવસ્થામાં આવી જાય છે. વિષ્ટાથી ભરેલી કપડાની કોથળી પાણીથી ધોવાથી સ્વચ્છ, પવિત્ર બની શકે તો જ માનવદેહ સ્નાન કરવાથી પવિત્ર-સ્વચ્છ થઈ શકે. સ્નાનથી દેહની ક્ષણિક શુદ્ધિ માનવામાં આવી છે તે માત્ર દેહ પર રહેલી મળાદિ અશુચિ પાણીથી ધોવાઈને દૂર થાય છે તેને આશ્રયીને જ છે. બાકી તો દેહમાં રહેલા મળાદિના ઝરવાથી તે પાછો અપવિત્ર બની જાય છે. ફળ, જળ, અન્નાદિ તથા દૂધ, દહિં, મિષ્ટાન્ન આદિ શુદ્ધ વસ્તુઓ માનવી ખોરાક તરીકે વાપરે છે તે જઠરમાં જઈને દેહનો સંસર્ગ થતાંની સાથે જ મળ મૂત્રાદિના રૂપમાં પરિણમી જઈને અપવિત્ર બને છે કે જે મળ મૂત્રાદિના સંસર્ગથી જે પવિત્ર વસ્તુ હોય છે તે પણ અપવિત્ર બની જાય છે. તેને માટી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુરૂપ સ્થાવરકાયના દેહથી પવિત્ર બનાવવામાં આવે છે. માનવીના મળ મૂત્રથી અપવિત્ર બનેલી ભૂમિને પવિત્ર બનાવવાને માટે પશુના મળ મૂત્રાદિ વાપરવામાં આવે છે અર્થાત્ ગાય આદિનું મૂત્ર છાંટીને તથા છાણથી લીંપીને જમીનશુદ્ધિ કરવામાં આવે છે. પવિત્ર ધાર્મિક ક્રિયાઓ કે જેમાં માનવીઓને દેહ તથા વસ્ત્રાદિની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ જાળવવાની હોય છે તેમાં પણ ગોમૂત્રને પવિત્ર માની વાપરવામાં આવે છે.

ઉપર પ્રમાણે જડાત્મક પૌદ્ગલિક પવિત્રાપવિત્રપણાનો વિચાર કરતાં સંસારી જીવ માગમાં માનવ દેહ જ સૌથી વધારે અપવિત્ર હોઈ શકે છે. માનવી વ્યવહારમાં પ્રાણી તથા આંડાલ આદિ ઝેંચ નીચ જાતિથી ઓળખાતો હોય, સુંદર આકૃતિવાળો, રૂપાળો કે કુરૂપ, કુબડો અને

એકાગ્ર હોય તો પણ માનવજાતિમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ ન હોવાથી માનવી માત્રનું શરીર એક સરખી રીતે અપવિત્ર હોય છે. બ્રાહ્મણ પવિત્ર અને ગ્રાંડાળ અપવિત્ર એમ કહેનાર વસ્તુ-સ્થિતિથી અણુજાણ છે, કારણ કે મળમૂત્રાદિ સાત ધાતુથી બનેલું શરીર કર્મ પરત્વે કલ્પેલી જાતિથી પવિત્ર બની શકતું નથી, પુદ્ગલજ્ઞાનથી જડાસક્ત દેહદૃષ્ટિ માનવી કર્મ પરત્વે કલ્પિત ઊંચ નીચ જાતિને આશ્રયીને જો માનવદેહમાં પવિત્રાપવિત્રપણાનો ભેદ જોતો હોય તો તે ભૂલે છે. સંસારમાં મનુષ્યગતિને આશ્રયીને એક માનવજાતિ જ અનાદિથી નિર્માણ થયેલી છે તેમાં કોઈ પણ કાળે પરિવર્તન થયું નથી તેમ થવાનું પણ નથી અર્થાત્ અનાદિ કાળથી જ માનવદેહ મળમૂત્રાદિ સાત ધાતુથી બનેલો આવ્યો છે અને બનશે તેથી માનવ જાતિમાં ફેરફાર થવાનો નથી; પરંતુ કલ્પિત બ્રાહ્મણ આદિ ઊંચ-નીચ જાતિમાં કાળક્રમે કરીને પરિવર્તન થતું આવ્યું છે અને થશે. અત્યારે મનુષ્યની ભિન્નભિન્ન જેટલી જાતિઓ જણાય છે તેનો વિચાર કરીએ તો સંજ્ઞાતા કાળ પહેલાં જૈન દૃષ્ટિએ બધાના વડવા યુગલિઆ હતા અને તે એક માનવજાતિથી જ ઓળખાતા હતા. ત્યાર પછી કાળક્રમે કરીને એક જ માનવજાતિ કલ્પિત અનેક જાતિઓમાં બહેલાતી આવી છે અને બહેલાશે. અત્યારે જે આર્ય દેખાય છે, સેંકડો વર્ષ પહેલાં તેમના વડવાઓ અનાર્ય હતા. અને જે અનાર્ય દેખાય છે તેમના વડવાઓ આર્ય હતા. આવી માનવીઓની કલ્પિત તથા અનિયમિત જાતિઓથી માનવદેહમાં પવિત્રાપવિત્ર-પણાની કલ્પના કરવી વ્યર્થ છે, કારણ કે ગમે તે કાળે, ગમે તેવી જાતિમાં માનવદેહ તો અપવિત્ર જ રહેવાનો. પાણી આદિથી જે માનવદેહની પવિત્રતા માનવામાં આવે છે, તે મળ-મૂત્રાદિથી બહારથી ખરડાયલા શરીરને ધોઈ નાંખવાથી દેહમાં મળાદિ રહેવા છતાં પણ ક્ષણિક શુદ્ધિ વ્યવહારથી જ છે અને તે પણ નાક, કાન તથા મોંની અંદરનો ભાગ ધોવાતો નથી માટે તે દેશશુદ્ધિ કહેવાય છે.

પાણી આદિ સ્થાવરકાયની પવિત્રતાની સિદ્ધિમાં એક ખીલું પણ કારણ જાણવા મળે છે. પ્રભુપૂજા આદિ પવિત્ર ધાર્મિક કાર્યોમાં પાણી, અગ્નિ, વનસ્પતિ તથા માટી આદિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પુષ્પ, જળ, ચંદન આદિથી પ્રભુની અંગપૂજા કરાય છે. ધૂપ, દીપમાં અગ્નિ વપરાય છે. તાત્પર્ય કે, પ્રભુની અષ્ટપ્રકારી પૂજામાં સચેતન તથા અચેતન સ્થાવરકાયના દેહ વપરાય છે. તેથી સ્થાવરકાયના દેહમાં અપવિત્રતા હોઈ શકતી નથી; તે તો ત્રણકાયના દેહના સંસર્ગ વગર નિરંતર પવિત્ર જ રહી શકે છે.

બહિરાત્મદશા ભોગવતા પુદ્ગલજ્ઞાનથી છુવો ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે જડ વસ્તુઓમાં પવિત્રા-પવિત્રપણું માને છે. તેમાં પણ વ્યવહારથી રૂઢ થયેલી પવિત્રાપવિત્રતાને પ્રધાનતા આપે છે, પણ બુદ્ધિપૂર્વક ઉચિતાનુચિતપણાનો વિચાર કરતા નથી, તેથી વ્યવહારિક પવિત્રાપવિત્રપણાનો પોતે સાચો બોધ કરી શકતા નથી અને વિષયાસક્તિના દબાણથી અપવિત્રને પણ પવિત્ર માની બનાવટી આનંદ તથા સુખમાં મગ્ન રહે છે, ત્યારે અંતરાત્મદશામાં વિચરતા મહાપુરુષો તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી જોનારા હોવાથી આત્માને જ પવિત્ર માની તેને અપવિત્રતાથી બચાવવા માટે જડાત્મક વસ્તુઓના સંસર્ગથી મુક્ત હોય છે, અર્થાત્ અપવિત્ર પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને વિષય, કષાયથી આત્માને અલગાવી અપવિત્ર બનાવતા નથી અને આત્માની તાત્ત્વિક

પવિત્રતા પ્રગટ કરવા પરસ્વરૂપથી નિવૃત્ત થઇને આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરે છે. આત્મા સ્વરૂપથી તો ત્રણે કાળમાં પવિત્ર જ છે; પણ પુદ્ગલસ્વરૂપ કર્મના સંસર્ગને લઇને અપવિત્ર મનાય છે. તે તાત્ત્વિક નથી, માત્ર વ્યવહારદૃષ્ટિથી જ હોઈ શકે છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુ સ્વરૂપથી જ અપવિત્ર છે; કારણ કે તે પવિત્રસ્વરૂપ આત્માને પોતાની અપવિત્રતાથી અલડાવીને તેના સ્વરૂપને કલંકિત કરે છે. જો કે જડાત્મક દેહાદિ સ્વરૂપથી અપવિત્ર છે, છતાં વિકાસી આત્માના સંસર્ગથી પવિત્ર મનાય છે. તીર્થંકરો તથા લગ્નિધારી અન્ય મહાપુરુષોના શરીર તથા તેમના સંસર્ગમાં આવેલી અન્ય જડાત્મક વસ્તુઓ પવિત્ર બનીને માનવીઓને આત્મવિકાસનું સાધન બની શકે છે. તીર્થંકરોના શરીર સામાન્ય માણસો કરતાં સિદ્ધ પ્રકારનાં હોય છે. એટલે કે તેમનું શરીર તો મળમૂત્રાદિ ધાતુથી જ બનેલું હોય છે, પણ તેમના રુધિર, માંસ ગાયના દૂધ જેવાં ધોળાં હોય છે, શ્વાસોશ્વાસ કમળ જેવો મુગધી હોય છે અને મળમૂત્રાદિમાં દુર્ગંધ હોતી નથી. લગ્નિધારી મહાપુરુષોના શરીર પવિત્ર હોય છે, કારણ કે તેમના કંક, શ્લેષ્મ, મળમૂત્રાદિ દુર્ગંધ વગરના હોઈને માનવીઓના અનેક પ્રકારના રોગોને મટાડનારા બતાવ્યાં છે. આ પ્રમાણે દેહાદિ જડ વસ્તુ અપવિત્ર હોવા છતાં પવિત્ર આત્માના સંસર્ગથી વ્યવહારથી પવિત્ર કહેવાય છે, અને એટલા માટે જ સંયમી, મહાવ્રતધારી મહાપુરુષોને પ્રભુમંદિર જેવા પવિત્ર સ્થળોમાં જવાને માટે અથવા તો ધાર્મિક પવિત્ર ક્રિયાઓ આદરવામાં સ્નાનની કે વસ્ત્રશુદ્ધિરૂપ બાહ્ય શુદ્ધિની આવશ્યકતા હોતી નથી; કારણ કે મહાવ્રતધારી વિકાસી મહાપુરુષોનો આત્મા કષાય, વિષયથી અલડાયલો હોતો નથી, તેથી એવા મહાપુરુષોના દેહ તથા વસ્ત્ર શુદ્ધ હોય છે. આત્મવિકાસ માટે દેહ તથા વસ્ત્રશુદ્ધિ કરતાં અધ્યવસાયશુદ્ધિની અત્યાવશ્યકતા છે અને તે રાગ દ્વેષની મંદતા સિવાય હોઈ શકે નહિ, જે મંદતા સંયમી મહાપુરુષોમાં સ્વભાવથી જ હોય છે. મલિનારંભી ગૃહસ્થોમા પ્રાયઃ તેનો અભાવ હોવાથી તેમને દેહ તથા વસ્ત્રાદિની શુદ્ધિની ખાસ જરૂર રહે છે, દેહાદિની શુદ્ધિવાળા ગૃહસ્થે પણ પ્રભુપૂજા આદિ પવિત્ર ધાર્મિક કાર્યોમાં કષાય, વિષયના મલિન અધ્યવસાયથી આત્મા અલડાઈને અપવિત્ર ન બને તેની કાળજી રાખવી જોઈએ, માત્ર દેહાદિની બાહ્ય શુદ્ધિથી આત્મવિકાસ સાધી શકાતો નથી એટલું જ નહિ પણ પુન્ય કર્મથી પણ વચિત રહેવાય છે. માત્ર દેહશુદ્ધિથી આત્મા શુદ્ધ થતો નથી તેમ જ દેહ અલડાવવાથી આત્મા અલડાતો નથી, પણ કષાય, વિષયથી આત્મા અલડાય છે અને આત્મા અલડાવવાથી માનેલી દેહશુદ્ધિ આત્મશુદ્ધિ માટે નિરર્થક છે, કારણ કે તેનાથી અધ્યવસાયની શુદ્ધિ થતી નથી.

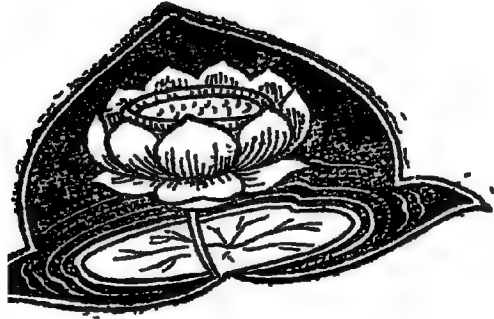
જે સ્થાવરકાયને પવિત્ર માની માનવી આદિ ત્રસકાયના દેહાદિની પવિત્રતાનું કારણ માનવામાં આવે છે તે માત્ર વ્યવહારથી હોવાથી અતાત્ત્વિક છે, નહિં તો પૌદ્ગલિક વસ્તુ માત્ર અપવિત્ર હોવાથી તેમના દેહ પણ પવિત્ર હોઈ શકે નહિ, કારણ કે તે જડસ્વરૂપ કર્મનો વિકાર છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાથી સમભય છે કે જે વસ્તુ મૂળથી જ અપવિત્ર હોય તેનું કાર્ય પણ અપવિત્ર જ હોય છે, પણ એક પવિત્ર અને બીજું અપવિત્ર એમ ભેદસ્વભાવ સંભવી શકે નહિ. કર્મના વિકારરૂપ માનવી આદિ ત્રસકાયના દેહ અપવિત્ર અને પૃથ્વી આદિ થાવરકાયના દેહ પવિત્ર એમ એક જ કારણના સિદ્ધ સિદ્ધ બે કાર્ય હોઈ શકે નહિ. કારણનું કાર્ય થાય છે. ઉપાદાન કારણના સ્વભાવથી પણ સિદ્ધ

સ્વભાવવાળું કાર્ય થાય નહિં. માટીનો ઘડો બની શકે પણ વસ્ત્ર બને નહિં અને કપાસ રૂનું વસ્ત્ર બને પણ ઘડો બને નહિ; અર્થાત્ પાણી આદિ ધારણ કરવાનો તથા રસોઈ બનાવી આપવાનો સ્વભાવ માટીના વાસણનો હોય છે અને શરીર ઢાંકવાનો તથા શરદી આદિથી બચાવવાનો કે કોઈ પણ વસ્તુનું પોટલું બાંધવાનો સ્વભાવ વસ્ત્રનો હોય છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધ સ્વભાવવાળા કારણ હોવાથી કાર્ય પણ સિદ્ધ સ્વભાવવાળા છે, પણ એક જ સ્વભાવવાળા કારણથી સિદ્ધ સ્વભાવવાળાને કાર્ય હોઈ શકતા નથી માટે આત્મા મૂળથી જ પવિત્ર સ્વભાવવાળો છે તેથી તેનું કાર્ય માત્ર પવિત્ર જ હોઈ શકે છે અને પુદ્ગલ સ્વભાવથી જ અપવિત્ર છે માટે તેનું કાર્ય પણ અપવિત્ર જ હોય છે. માત્ર વ્યવહારથી જ પવિત્ર આત્મામાં અપવિત્રપણું અને અપવિત્ર પુદ્ગલસ્કંધોમાં પવિત્રપણું માનવામાં આવે છે એટલા માટે જ સંસારની દૃષ્ટિથી વ્યવહારને પણ પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે.

તાત્વિક નિશ્ચય દૃષ્ટિથી આત્મા પવિત્ર હોવાથી કર્મસંયોગને લઈને વ્યવહારથી અપવિત્ર હોવા છતાં પણ તે પવિત્ર બની શકે છે; કારણ કે જે પવિત્ર સ્વરૂપ હોય છે તે જ પવિત્ર બની શકે છે, પણ સ્વરૂપથી જે અપવિત્ર હોય તે પવિત્ર બની શકતું નથી, તેથી આત્મામાં પવિત્રતા આવતી નથી પણ તપ, સંયમ દ્વારા રાગાદિ મળ ફર થવાથી થતી પવિત્રતા પ્રકટ થાય છે. જ્યાં સુધી આત્મા ઉપરનો રાગાદિ મળ ધોવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી શરીરનો મેલ પાણીથી ગમે તેટલો ધોવામાં આવે તેથી આત્માની પવિત્રતા પ્રકટ થાય નહિ; જેમકે મૂળથી જ શ્વેત કપડા ઉપર ચીકાસ લાગવાથી રજ ચોંટીને મેલું થાય છે, તેને પાણીથી ગમે તેટલું ધોવામાં આવે તો ય તે ધોળું બની શકતું નથી; કારણ કે શ્વેત કપડામાંના તાંતણામાં વળગેલી ચીકાસ જ્યાં સુધી શિથિલ થાય નહિ ત્યાં સુધી માત્ર પાણીથી ધોવાથી ચોંટેલી રજ મૂળથી છૂટી પડતી નથી; કારણ કે રજનો સંબંધ ચીકાસની સાથે છે પણ કપડાંની સાથે નથી; એટલે રજ ફર કરવા માટે પ્રથમ ચીકાસ કાઢવાની જરૂર છે, તે સિવાય તો કપડું ઊજળું બની શકે નહિ. ધોળી લોકો કપડું ઊજળું બનાવવા પ્રથમ ચીકાસ કાઢવા માટે લઠ્ઠી કરીને કપડાંમાં રહેલી ચીકાસને શિથિલ બનાવે છે. પછી નદી આદિના બહોળા પાણીમાં કપડાંને ધોઈને ઊજળું બનાવે છે તેવી જ રીતે આત્મપ્રદેશોમાં રહેલી રાગ દ્વેષની ચીકાસની શિથિલતારૂપ સમ્યક્ત્વ (સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ) પ્રાપ્ત કર્યા વગર કર્મ-રજ કાઢવાને કરવામાં આવતી બાહ્ય શુદ્ધિ અથવા તો જપ, તપ આદિ બાહ્ય ક્રિયાઓની કર્મ-રજ ફર થઈને આત્મા વિકાસી, પવિત્ર બની શકતો નથી, પણ આવી પ્રવૃત્તિઓથી તો પુન્ય કર્મસ્વરૂપ રજનો સંગ્રહ કરી શકે છે જેથી આત્મસ્વરૂપ ઢાંકવાથી પવિત્રતા પ્રકટ થવાને બદલે ઢાંકાઈ જાય છે. કર્મ શુભ હોય કે અશુભ, પણ તે પુદ્ગલસ્વરૂપ હોવાથી આત્મશુદ્ધિને મલિન બનાવે છે, કારણ કે તે પવિત્ર આત્મધર્મથી સિદ્ધ ધર્મવાળા હોવાથી વિનયનીય છે, માટે આત્માની પવિત્રતાના બાધક છે. તેથી જન્મ મરણની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે આત્મા શાશ્વત જીવન મેળવી પરમપવિત્ર સિદ્ધાત્માની પંક્તિમાં ભળી શકતો નથી, માટે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં દેહ તથા વસ્ત્રાદિની માત્ર બાહ્ય શુદ્ધિ કરવા કરતાં રાગ દ્વેષનો મળ આત્મા ઉપરથી કાઢવા માટે સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ પાણી વાપરીને અધ્યવસાય શુદ્ધ કરવાની આવશ્યકતા છે. પૂજા આદિ ધાર્મિક

પવિત્રાપવિત્રમીમાંસા
પ્રવૃત્તિઓમાં રાગ દ્વેષજન્ય મલિન અધ્યવસાયથી આત્મા અલકાય નહિ તેની પૂરતી કાળજી રાખવી જોઈએ કે જેથી આત્મ-પવિત્રતા પ્રગટ થવામાં કંઈ પણ બાધ આવી શકે જ નહિ.

ઉપર પ્રમાણે તાત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં સંસારમાં આત્મા સિવાય વસ્તુ માત્ર અપવિત્ર છે. જે અપવિત્ર હોય છતાં પવિત્ર કહેવાય છે તે પ્રકટ પવિત્ર સ્વરૂપવાળા આત્માના સંસર્ગને જ પ્રભાવ છે; બાકી તો જે સ્વરૂપથી પવિત્ર છે તે વિભતીયના સંસર્ગને લઈને અપવિત્ર કહેવાય પણ તેનું પવિત્ર સ્વરૂપ નષ્ટ ન થવાથી પરિણામે તેની પવિત્રતા પ્રગટ થાય જ છે અને જે જડાત્મક વસ્તુ સ્વરૂપથી જ અપવિત્ર છે તેનું પરિણામે અપવિત્રપણું પ્રકટ થયા વગર રહેતું નથી; માટે વિલાવસ્વરૂપ માનવ દેહધારી આત્માએ પોતાની સાચી પવિત્રતા પ્રકટ કરવા માટે રાગદ્વેષનો મેલ ઘોઈ નાંખવા અધ્યવસાય પવિત્ર રાખવાની આવશ્યકતા છે.

તાર્કિક વિચારણા

(૭)

પરમજ્ઞાની પરમપુરુષોના જ્ઞાનમાં આખા ય સંસારના જડચૈતન્યની અનાદિઅનંત, સાદિઅનંત, સાદિસાંત અને અનાદિસાંત ફરસનાઓ સ્વચ્છ પ્રકાશી રહી છે. પુદ્ગલ સ્કંધોના બનેલા આ દેહની પ્રત્યેક ક્ષણની ફરસનાઓ સમાપ્ત થશે એટલે ચૈતન્ય દેહથી તત્કાળ છૂટે પડી જશે અને દેહનો વિલય થઈ જશે. જડ તથા ચૈતન્યની જે સમયે, જે સ્વરૂપે, જે ક્ષેત્રની સ્પર્શના થાય છે તે જ ક્ષેત્રની તે જ સ્વરૂપે ફરીને સ્પર્શના થઈ શકતી નથી. અનાદિ કાળથી સ્વતઃ ઘડાયેલો આ નિયમ સંસારને બહુ સારી રીતે વ્યવસ્થિત કરે છે. આ નિયમથી જ આખા ય સંસારનું અસ્તિત્વ જળવાઈ રહ્યું છે. સંસારની બધી ય વિશિષ્ટતા આ નિયમને અનુસરીને જ છે. સંસારી જીવોના અવાસ્તવિક સુખ અને આનંદનો આધાર પણ આ નિયમ ઉપર જ છે.

જગત ક્ષણચિનશ્વર છે, માટે સંસારી જીવોને સંસારમાં નવીનતાનો ભાસ થવાથી સુખ તથા આનંદ અનુભવાય છે. જો જે સ્વરૂપે થયેલી ફરસના પાછી તે જ રૂપે થાય તો મરી ગયેલા પાછા જીવતા થાય, અને મુક્ત થયેલાઓને સંસારમાં જન્મ ધારણ કરીને પાછું રજાવું પડે. ક્ષણિક જગત અક્ષણિક થઈ જાય.

જે જન્મે છે તે જ મરતો નથી. મરનાર બીજો છે. જે માંદો પડ્યો હોય તે સાજો થતો નથી, માંદો પડનાર જીવો હોતો અને સાજો થનાર જીવો જ છે. જે શ્રીમંત હોતો તે ગરીબ થયો નથી અને જે ગરીબ હોતો તે શ્રીમંત થયો નથી. જો કે આ ક્ષણિકતા બૌદ્ધોનું બળ વધારનારી છે છતાં તે સર્વવ્યાપી છે; આ ક્ષણિકતા સર્વ પદાર્થોને માન્ય રાખવી પડે છે અને જો માન્ય ન રાખે તો પદાર્થો પોતાનું સ્વરૂપ ખોઈ બેસે છે.

આત્મા એક જ વસ્તુને બાણે પણ અનંતી વસ્તુઓને ન બાણી શકે. અનેક રૂપે રહેલું જગત એક જ રૂપે દેખાય; માટે જ દરેક વસ્તુમાં ક્ષણિકતા તો રહેલી જ છે. આધાર તે વસ્તુ દ્રવ્ય અને આધેય તે ક્ષણિકના પર્યાય. જે પર્યાય વ્યતીત થયો તે જ પર્યાય પાછો આવતો નથી અને પર્યાયને આશ્રયીને વસ્તુ ભિન્ન ભિન્ન અનેક રૂપે રહેવાની જ, માટે પર્યાયો તરફ લક્ષ ન આપતાં દ્રવ્ય તરફ લક્ષ આપવું. પર્યાયોને ગ્રહણ ન કરતાં દ્રવ્યની શુદ્ધ દશા વિચારી તેને જ અચ્ચંદાન આપવું. પર્યાયોના પ્રપંચમાં ન મૂંઝાવું તે જ જ્ઞાની પુરુષોનું ભૂષણ છે અને વિકાસની શરૂઆત છે.

તાત્ત્વિક વિચારણા

પર્યાયો માત્ર વ્યવહારમાં વર્તવાને જ ઉપયોગી છે પણ દ્રવ્ય તો ખાસ સ્વરૂપ જ છે અને ત્રણે કાળમાં એકરૂપે રહેતું હોવાથી શુદ્ધ સ્વરૂપ છે; માટે જ દ્રવ્યમાં અડોળવૃત્તિ છે અને પર્યાયોમાં ડોળવૃત્તિ છે. દ્રવ્ય એક છે, પર્યાય અનેક છે. પર્યાયદષ્ટિમાં હોળાણાણુ થવાથી મહિનતા રહેવાની જ અને દ્રવ્યદષ્ટિમાં હલચલ ન હોવાથી સ્વચ્છતા રહેવાની જ. અનેક રૂપને ધારણ કરનાર બહુરૂપી ગમે તેટલાં રૂપ બનાવી વ્યવહારમાં વર્તે છતાં નિશ્ચયથી ચોતાને સારી રીતે બાણુ છે કે હું તો પ્રાણુશંકર નામનો તરંગાળો છું. તેવી જ રીતે તમે ચારે ગતિમાં ગમે તેટલાં રૂપ ધારણ કરી સંસારની વ્યવહારમાં જોળખાઓ પણ તમારે તો નિશ્ચયથી ચોતાને સારી શુદ્ધ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રમય સદ્વિહાનંતસ્વરૂપથી જ જોળખાવું બેઠાં. પર્યાયદષ્ટિ વિરક્ત-ભાવ ઉત્પન્ન કરવાને ઉપયોગી છે. દ્રવ્યદષ્ટિ (સ્વસ્વરૂપમાં) સ્થિર કરવાને અક્રિતીય કારણુ છે. બાકી તો પર્યાયદષ્ટિપણું સર્વથા ત્યાગ્ય છે કારણુ કે પર્યાય તે વિકૃતિ છે અને દ્રવ્ય તે પ્રકૃતિ છે. આ સ્થળે આટલી વાત ખાસ બાણુવાં બેવી છે. આત્મદ્રવ્યમાં પુદ્ગલદ્રવ્યનો સંયોગ હોવાથી આત્માના સ્વભાવપર્યાય અને વિભાવપર્યાય એમ બે પ્રકારના પર્યાય આત્મામાં રહેલા છે. કર્મ-દ્રવ્યના પર્યાય તે વિભાવપર્યાય, અને આત્મદ્રવ્યના પર્યાય તે સ્વભાવપર્યાય. કર્મનો વિયોગ થયા પછી આત્મામાં વિભાવપર્યાય રહેતા નથી અને તેથી કંઈ આત્માનું બગડતું નથી પણ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. આત્માના અસ્તિત્વનું સૂચક કેવળ સ્વભાવપર્યાય જ રહી બાકી છે. આ સ્વભાવપર્યાયનો દ્રવ્યથી વિયોગ થઈ શકતો નથી અને તે પ્રકૃતિસ્વરૂપ કહેવાય છે અને પરપર્યાય તે વિકૃતિસ્વરૂપ છે. આત્મામાં રહેલા સ્વભાવ અને વિભાવસ્વરૂપ પર્યાયો ભિન્ન ભિન્ન રહીને ચોતાનું કાર્ય કરે બાકી છે. અનંતાનંત વિભાવપર્યાયો આત્માના સ્વભાવ-પર્યાયમાં લેશ માત્ર પણ પરિવર્તન કરી શકતા નથી અર્થાત્ ચોતાના સ્વરૂપમાં જરા પણ ભેળવી શકતા નથી. પર્યાયથી દ્રવ્ય બુદ્ધ નથી અને દ્રવ્યથી પર્યાય બુદ્ધ નથી. આ નિયમ સ્વભાવપર્યાયને લાગુ પડી શકે છે, પણ વિભાવપર્યાયને લાગુ પડી શકતો નથી અને જો વિભાવપર્યાયનો આત્મદ્રવ્યથી વિયોગ ન થાય તો આત્માની શુદ્ધિ કોઈ પણ કાળે થઈ શકે જ નહિ, માટે જ સ્વપર્યાયથી દ્રવ્ય બુદ્ધ નથી પણ પરપર્યાયથી તો બુદ્ધ જ છે. ઘટના પર્યાયથી પટ ભિન્ન અને પટના પર્યાયથી ઘટ ભિન્ન; જડના પર્યાયથી ચૈતન્ય ભિન્ન અને ચૈતન્યના પર્યાયથી જડ ભિન્ન છે.

પ્રથમ તો આપણે આત્માના વિભાવપર્યાય કે જે કર્મના વિકારસ્વરૂપ છે તેનો વિચાર ન કરતાં ચૈતન્યથી ભિન્ન જડ-પુદ્ગલદ્રવ્યના પર્યાયો જે અનેક રૂપે દષ્ટિગોચર થઈ રહ્યા છે અને પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયસ્વરૂપ છે તેનો વિચાર કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

આત્માને સ્વચ્છ બનાવી સકાશિવ મેળવવા ઇચ્છનારે રાગદ્વેષરૂપી વિભાવપર્યાયની મહિનતા સ્વભાવપર્યાયમાંથી કાઢી નાખવાની જરૂર છે. આ મહિનતાના ઉત્પાદક અને તેને પુષ્ટ બનાવનાર પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયસ્વરૂપ જડના પર્યાયો છે. બધાં સુધી જડના પર્યાયોમાં આત્મા વિભાવપર્યાયથી ભળે છે અર્થાત્ જડ અને જડના વિકારો કે જે પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયો છે તેમાં આત્મા રાગદ્વેષની પરિણતિ રાગે છે. તે રાગદ્વેષની મહિનતા દૂર કરી શકતો નથી પણ સ્વભાવપર્યાયને વધારે મહિન બનાવે છે અને જે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં રાગદ્વેષ કરતો

નથી. અર્થાત્ કેવળ સ્વભાવપર્યાયથી જ પરપર્યાયોમાં ભળે છે તે સ્વભાવપર્યાયને સ્વચ્છ બનાવી વિભાવપર્યાયથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આને જ-વિશુદ્ધ સ્વભાવપર્યાયને જ મુક્તિ કહેવામાં આવે છે.

સંસારમાં આત્માથી ભિન્ન સઘળા ય દ્રવ્ય અને સઘળા ય પર્યાયોની સાથે આત્માને જ્ઞાયકતાપણુનો સંબંધ છે પણ્ લોકતાપણુનો નથી. આત્માનું લોકતાપણું સ્વગુણપર્યાયમાં છે, પણ્ પરગુણપર્યાયમાં નથી. આત્માની અપેક્ષાએ જ્ઞાન ગુણ છે અને જ્ઞેયની અપેક્ષાએ જ્ઞાન પર્યાય છે કે જેને આત્માના સ્વભાવપર્યાય કહેવામાં આવે છે.

દ્રવ્ય માત્ર પોતપોતાના ગુણપર્યાયના લોકતા હોય છે. એક દ્રવ્ય પોતાનાથી ભિન્ન બીજા દ્રવ્યના ગુણપર્યાયનો લોકતા બની શકે નહિ. આત્મદ્રવ્યમાં સ્વ-પરગુણ-પર્યાયનું જ્ઞાતાપણું છે અને સ્વગુણ-પર્યાયનું લોકતાપણું પણ છે. આત્મદ્રવ્યથી ભિન્ન દ્રવ્યમાં જ્ઞાતાપણું નથી પણ્ સ્વગુણપર્યાયનું લોકતાપણું જ છે. જો જડ દ્રવ્યમાં પોતાનાથી ભિન્ન આત્મદ્રવ્યના ગુણપર્યાયનું લોકતાપણું હોય તો જડ ચૈતન્ય થઈ જાય અને ચૈતન્યમાં જડના ગુણપર્યાયનું લોકતાપણું હોય તો ચૈતન્ય જડ થઈ જાય. આત્માને માટે જે કહેવામાં આવે છે કે કર્મના લેહોનો કર્તા, કર્મનો લોકતા, સંસારમાં ભ્રમણ કરનારો અને સંસારથી છૂટી જનારો તે આત્મા છે. આ લક્ષણ કર્મદ્રવ્યના પર્યાયને આશ્રયીને છે કે જે પરપર્યાય છે અને આત્માની સાથે સંયોગ-સંબંધથી રહેલા છે, પણ્ આત્માના સ્વગુણપર્યાય કે જે સ્વભાવપર્યાય છે તેને આશ્રયીને નથી.

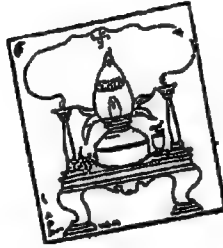
સર્વજ્ઞદેવની દૃષ્ટિમાં દરેક વસ્તુ અનેકાંતપણે દેખાઈ છે, એટલે દરેક વસ્તુને અનેક દૃષ્ટિથી તપાસીએ તો જ વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે અર્થાત્ વસ્તુ પૂર્ણપણે જણાય છે, નહિ તો અપૂર્ણ જ રહી જાય છે; માટે એક અપેક્ષાએ તપાસીએ તો આત્મા આખા ય સંસારનો જ્ઞાતા, કર્તા અને લોકતા બની શકે છે.

જાણવું, કરવું અને લોગવવું આ ત્રણેના સ્વરૂપથી અણબાળ આત્મા મોહના દબાણથી ઘણો જ મૂંઝાયા કરે છે.

ખરી રીતે જોતાં તો જ્ઞાન અને ક્રિયા-જાણવું અને કરવું-આ બે જ ભાવો છે. લોગ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. લોગનો જ્ઞાન-ક્રિયામાં સમાવેશ થઈ જાય છે. સંસારમાં જે લોગો કહેવાય છે તે આત્માના વિભાવપર્યાયોનું પુદ્ગલદ્રવ્યની સાથે તથા પુદ્ગલદ્રવ્યના ગુણપર્યાયની સાથે સંયોગવિયોગરૂપ ક્રિયાનું અંગ છે અને તેમાં જે આત્માને આનંદ તથા ખુશીનો અનુભવ થાય છે તે એક પ્રકારનું અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન પણ્ એક પ્રકારનું જ્ઞાન છે, અને તે આત્માનો ગુણ છે-પર્યાય છે; છતાં તેને અજ્ઞાન એટલા માટે કહ્યું છે કે વિભાવપર્યાયની છાયા પડવાથી તે મલિન થયેલું છે. સ્ફટિકમાં કાળા વસ્ત્રની છાયા પડવાથી સ્ફટિક કાળું કહેવાય છે તેમ વિભાવપર્યાયની છાયા પડવાથી જ્ઞાન અજ્ઞાન કહેવાય છે, ખાકી તો અજ્ઞાન કોઈ પણ્ દ્રવ્યનો ગુણધર્મ ન હોવાથી તાત્ત્વિક વસ્તુ નથી. જ્યારે અજ્ઞાન અતાત્ત્વિક છે, તો પછી લોગો કે જે અજ્ઞાનની છાયા છે તે તાત્ત્વિક કેવી રીતે હોઈ શકે ?

તાત્ત્વિક વિચારણા

આત્મદ્રવ્યની સાથે સંયોગસંબંધથી રહેલા પુદ્ગલદ્રવ્યનો આત્મદ્રવ્યથી ભિન્ન-અલગ રહેલા પુદ્ગલદ્રવ્યની સાથે સંયોગસંબંધ થવો તે ભોગોપભોગ અને તેની અજ્ઞાનતાથી આત્મા પોતે માની લે કે હું આ વસ્તુઓનો ભોક્તા છું; આ ભોગોથી હું સુખી છું; મને બહુ જ સુખ ઉપજે છે, શાતા થાય છે. આવી માન્યતાથી તેની સાથે સંયોગ-સંબંધથી રહેલા કર્મ દ્રવ્યને પુષ્ટિ મળે છે અને પોતાના સ્વભાવપર્યાય વધુ મલિન બનતા બાય છે. આત્માનું સ્વગુણપર્યાયનું ભોક્તાપણું તાદાત્મ્ય છે-તત્સ્વરૂપસંબંધથી રહેલું છે. સઘળા દ્રવ્યમાં પોતા-પોતાના ગુણપર્યાયનું ભોક્તાપણું તાદાત્મ્ય સંબંધથી જ હોય છે, માટે જે દ્રવ્યના ગુણપર્યાય સાથે અથવા તો તે દ્રવ્ય સાથે સંયોગસંબંધ છે તે તેનો ભોક્તા બની શકે નહિ અર્થાત્ દ્રવ્યના સંયોગ-સંબંધોમાં તેનું ભોક્તાપણું છે જ નહિ; માટે આત્મા પુદ્ગલદ્રવ્યોનો કે તેનો ગુણના પર્યાયોનો ભોક્તા બની શકતો જ નથી અને એ હેતુથી જ પુદ્ગલદ્રવ્યના ભોગ માટે વલ્લભાં મારવાં વ્યર્થ છે.

ત ત્વા વ યો ધ

[૮]

માનવી સાચું સમજે તો માનવ જીવન એટલે પ્રભુ જીવન છે, પણ વાંચનાર વિચારનાર ભૂલા પડીને ભટકે તો પછી અણબાણતું તો કહેવું શું? જે માનવ જીવન પ્રભુ જીવન ન હોય તો પછી માનવી જ પ્રભુ બની શકે છે એવો નિયમ છે તે ખોટો ફરે. બધા દર્શનવાળા, તેમાં પણ ખાસ કરીને તો જૈન દર્શનવાળા માને છે કે દેવતા, નારકી, તિર્યંચ પ્રભુ બની શકતા નથી. ફક્ત માનવી જ પ્રભુ બને છે. જ્યારે માનવ જીવનની ઓથમાં પ્રભુ જીવન છે તો પછી પોતાને વિકાન, જ્ઞાની, બુદ્ધિશાળી માનનાર પ્રભુ જીવનમાં ન જીવતાં તુચ્છ પાશવી જીવનમાં જીવી રહ્યા છે તે જ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે છે. કહેવાતો વિકાન જડાશ્રયી બનીને પોતે પ્રભુ તથા પ્રભાવશાળી બનવું પસંદ કરે છે; પણ તે ભૂલે છે. જડાશ્રય છોડ્યા વગર પ્રભુ જીવનમાં જીવાય નહિ, અને સાચા પ્રભાવશાળી બનાય નહિ. પ્રભુ જીવનમાં જીવનારનો પ્રભાવ અનેક માનવીને પ્રભુ જીવનમાં જીવતાં શીખવે છે, અને જે અનેક જીવોને પ્રભુ જીવનમાં જીવતાં શીખવે છે તે જ પ્રભુ જીવનમાં જીવતો હોવાથી સાચો પ્રભાવશાળી કહી શકાય છે. બાકી તો તુચ્છ જીવનમાં જીવનારા જડાસક્ત જીવો પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવી આપવામાં નિમિત્તભૂત બનવાથી તેમને પ્રભાવશાળી માનીને પુદ્ગલાનંદી જીવો આદરસત્કાર તથા પ્રશંસા કરે છે, કે જેને મેળવીને પોતાને મહાન પ્રભાવશાળી સમજીને મિથ્યાભિમાનના આવેશમાં બીજાને તુચ્છ સમજીને સ્વોત્કર્ષ તથા પરાપકર્ષના વ્યાધિથી પીડાય છે. તે પ્રભુ જીવનમાં જીવવું તો દૂર રહ્યું, માનવ જીવનમાં પણ તેઓ જીવી નાણતા નથી, માટે સાચી વાત એમ છે કે જે પ્રભુ જીવનમાં જીવે છે તે જ તાત્વિક દૃષ્ટિથી માનવ જીવનમાં જીવે છે. બાકી તો જીવ માત્ર જડાસક્તિને લઈને માનવ જીવનમાં જીવવાના અધિકારી નથી છતાં લૌકિક દૃષ્ટિથી માનવજીવી કહેવાય છે.

વર્તમાન કાળમાં સાચું જીવતાં શીખવનાર શાસ્ત્ર છે કે જે સંપૂર્ણપણે પ્રભુ જીવન પ્રગટ કરીને સ્વાતુલવસિદ્ધ વસ્તુને પ્રતિપાદન કરનારાં વચન છે, તે બુદ્ધિશાળીને ઉપયોગી હોઈ શકે છે. એટલે કે ભાષા ભણેલાઓને નહિ પણ તેમને માથે કોઈ પણ પ્રકારની ફરજ હોતી નથી, પણ ભાવના અભ્યાસી જ્ઞાની પુરુષોને માટે જ ઉપયોગી છે. કેવળ ભાષા ભણીને જડાસક્તિમાં મગ્ન રહેનાર બુદ્ધિશાળી કહી શકાય નહિ, પણ જેની અંદર અનાસક્તિભાવ પ્રકર્યો હોય તે જ બુદ્ધિશાળી-જ્ઞાની કહી શકાય છે. અને તેને માટે જ શાસ્ત્રો ઉપયોગી થઈ શકે છે અર્થાત્

એવા જ્ઞાની પુરુષોને જ પ્રભુ જીવનમાં જીવતાં શીખવે છે. બાકી જીવોને તો શાસ્ત્રો ક્ષુદ્ર વાસના પોષવાના ઉપયોગમાં વપરાતાં હોવાથી શસ્ત્ર તરીકે જ કહી શકાય છે, કારણ કે ભાષાશાસ્ત્રી-મુદ્ગલાનંદી શાસ્ત્રો દ્વારા અજ્ઞાની જનતા પાસેથી પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવીને પોતાના જ આત્માનો ઘાત કરે છે, જેથી એવા જીવોને શાસ્ત્ર શસ્ત્ર તરીકેનું કામ સાધી આપે છે. તાત્પર્ય કે માનવ જીવનમાં જીવનારે પોતાનું જીવન પ્રભુમય બનાવવાની આવશ્યકતા છે, કારણ કે માનવ જીવન પ્રભુ જીવનમાં ફેરવાઈ જાય. પ્રભુ જીવનમાં કેવી રીતે જીવી શકાય છે તે પ્રભુ જીવનમાં જીવી જાણનાર મહાપુરુષોના વચનરૂપ શાસ્ત્રોથી સાચી રીતે જાણી શકાય છે, કારણ કે વોતરાગ પ્રભુનું સ્વરૂપ સાચી રીતે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલું છે તે પ્રમાણે જ્યાં સુધી જીવન અમુક અંશે પણ ન બને ત્યાં સુધી યોગદષ્ટિથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ માત્રને ધર્મ કહેવો કે કેમ તે એક બહુ વિચારવા જેવી વાત છે. પ્રભુ જીવનમાં અમુક અંશે પણ જીવ્યા વગર માત્ર પ્રવૃત્તિ, ધર્મ કહી શકાય નહિ.

આપણે અદ્વૈત રહ્યા એટલે કાંઈ પણ ન જાણી શકીએ. આપણે બનાવી રાખેલી આપણી જીવનવ્યવસ્થા કાંઈ પણ કામ આવી શકે નહિ. આપણી જીવનવ્યવસ્થા તો સાચી રીતે સર્વજ્ઞ દેવ જ જાણી શકે છે, કારણ કે આપણે ધારીએ છીએ કાંઈ અને બને છે કાંઈ ખીજું જ. આપણે જ્ઞાન ચક્ષુ વગરના છીએ. એટલે સર્વજ્ઞ દેવના જ્ઞાનના આધારે વિચરવાનું રહ્યું. જ્ઞાન જ્યાં દોરીને લઈ જાય ત્યાં જવાનું રહ્યું. જે સર્વજ્ઞ દેવના જ્ઞાનનો આધાર છોડી લઈને અદ્વૈતજ્ઞાનના મિથ્યાજ્ઞાનને અનુસરવામાં આવે તો અવશ્ય આપણા માટે મોટી અથડામણ જીભી થાય. અને ઉન્માર્ગ પડી જવાય કે જ્યાં કષાય તથા વિષયરૂપ ચોરડાઓ આપણી સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, જીવન, સુખ તથા આનંદસ્વરૂપ સાચી લક્ષ્મી લૂંટી લઈ આપણને કંગાલ કરી નાખે છે અને પછી જડ તથા જડના વિકારો પાસેથી આપણે હંમેશાના માટે લિખ માગીને નિર્વાહ કરવો પડે છે. જ્યાં સુધી આપણે જડની પાસે લિખ માંગીશું ત્યાં સુધી જડની શુભામીમાંથી છૂટી શકીશું નહિ. જડના શુભામોને જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક આદિ અવશ્ય ભોગવવાં જ પડે છે, કારણ કે જ્યાં સુધી આપણને સ્તુતિ સાંભળી હર્ષ થાય છે અને નિંદા સાંભળી દિલગીરી થાય છે. વંદન, પૂજન, આદરસત્કાર બોધને ખુશી ઉત્પન્ન થાય છે અને અપમાન, અનાદર તથા તિરસ્કાર બોધને ઉદ્વેગ થાય છે, તેમ જ અનુકૂળ રસ, સ્પર્શ, શબ્દ, ગંધથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને પ્રતિકૂળથી અણુગમો થાય છે ત્યાં સુધી આપણે જડના દાસ છીએ. અને જડના દાસ આત્મવિકાસરૂપ સુખને મેળવી શકે નહિ, કારણ કે જડનું દાસપણું તે સાચી પરાધીનતા છે, અને પરાધીન આત્મા કોઈ કાળે પણ સુખ મેળવી શકતો નથી.

સંસારમાં માનવીઓ બે પ્રકારના સંબંધોથી બેસાય છે. એક તો પૂર્વ પરિચય અને ખીલે પશ્ચાત્ પરિચય. પૂર્વ પરિચય એટલે જ્યાં જીવ જન્મ લઈને માતા, પિતા, ભાઈ, ભાગિની આદિના સંબંધોથી બેસાય છે અર્થાત્ માતા પિતા આદિ પૂર્વ પરિચિત કહેવાય છે. તે સિવાયના ખીલ અનેક પ્રકારના સંબંધોથી માનવી બેસાય છે તે બધા પશ્ચાત્ પરિચય કહેવાય છે. જીવ માત્ર સ્વતંત્રપણે અવતરે છે. નવ મહિના ઉદરમાં રાખી, જન્મ્યા પછી ઘણા

હુ:ખો સહીને ઉછેરનાર માતા તથા અનેક કષ્ટ સહીને અને ભૂખ, તરસ, ઠાંઠ, તડકો વેડીને ઉછેરવામાં કાળજી તથા મમતાપૂર્વક સહાય કરનાર પિતા આ બન્ને જણાનો સંસારમાં માનવ જીવનમાં અવતરનાર આત્મા ઉપર હક્ક હોય છે. અને સ્વતંત્રપણે અવતરનાર આત્માને એમના આધીનમાં રહી એમની આજ્ઞા માનવી તે તેની ફરજ છે. બાકી તો સંસારમાં બીજા સંબંધોમાં સ્વાર્થ માટે માનવી બીજાના તાબામાં રહીને તેમની આજ્ઞા પોતાની ઇચ્છા હોય તો જ માની શકે છે.

સંસારમાં માનવીઓ પ્રેમથી, મમતાથી, હેતુથી પોતાના કલ્યાણ માટે, સ્વાર્થ માટે એક બીજાને પોતાનું જીવન અર્પણ કરીને એક બીજાની આજ્ઞાઓને આધીન રહી શકે છે. પણ એ સિવાય તો કોઈ પણ માનવીનો કોઈના ઉપર સત્તા અજમાવવાનો કે આજ્ઞા પળાવવાનો હક્ક છે જ નહિ. સાચું શ્રેય કે આત્મહિત કરવાને આત્મહિતના માર્ગે વિચરનાર માનવી બીજાને મીઠા શબ્દોમાં સૂચના કરી શકે છે, પણ સખતાઈથી સત્તા અજમાવી શકતો નથી.

આપણાં જીવન બહુ ટૂંકાં છે અને તેમાંથી ઘણુંખરું વીતી ગયેલું હોય છે. એટલે આ જીવનની જાળમાં પડીને આત્મહિતમાં ખોટ ન આવવા દેવી. માન, સત્કાર, મોટાઈ ન મળે તો મૂંઝાવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી. અને તેના માટે આર્ત્તધ્યાન કરીને અનેક પ્રકારના પ્રયાસોમાં ગુંથાઈને આત્માથી વિમુખ થવાની જરા ય આવશ્યકતા નથી. બીજાને માન મળે છે અને મને કેમ નથી મળતું એવો સંકટપ સરખો ય કરવો નહિ.

સંસારમાં પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં વેરાયલી વૃત્તિઓને વીણી લઈને પ્રભુના ચરણમાં અર્પણ કરવી; પણ પૌદ્ગલિક ક્ષણિક સુખશાંતિ માટે અનેક પ્રકારની ઇચ્છાઓને સ્થાન આપવું નહિ, કારણ કે જ્યાં ઇચ્છાઓનો પ્રવાહ વહેતો હોય છે ત્યાં આત્મવિકાસને અવકાશ મળતો નથી. તેમ જ આનંદ, શાંતિ તથા સમભાવ આદિ આત્મિક ગુણોનો લાભ મળી શકતો નથી, અને કીંમતી માનવ જીવન વેડફાઈ જાય છે. ખાનપાન તથા માનમોટાઈ માટે અનેક પ્રકારનો ડોળ, આડંબર કરનાર તેમ જ અનેક પ્રકારના પૌદ્ગલિક સુખો માટે અનેક પ્રકારની ઇચ્છા કરનાર દેહાધ્યાસીઓની અંતાવસ્થા સુધરી શકતી નથી. તેમનું મૃત્યુ અત્યંત દયાજનક હુ:ખોથી ભરેલું થાય છે અને એટલા માટે જ તેઓ સદ્ગતિ મેળવી શકતા નથી, માટે જેમ બંને તેમ ઇચ્છાઓ ઓછી કરી દેહાધ્યાસથી મુક્ત થવું.

જેમ બંને તેમ આત્માને સ્વતંત્ર બનાવવા પ્રયાસ કરવો તે જ ધર્મ કર્મો કહેવાય. બાકી તો ઘણું ય બહારથી જપ, તપ, તિતીક્ષા કરીએ તેથી પુન્યબંધ થાય છે. જ્યાં સુધી પુન્ય બંધાય છે ત્યાં સુધી પણ આત્મા સ્વતંત્ર બની શકતો નથી, કારણ કે પુન્ય લોગવવાને માટે મનુષ્ય અથવા તો દેવના ભવમાં પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મળવાથી અનાદિ કાળના આસક્તિના ત્રસ્કારને લઈને આસક્તિભાવે વૈષયિક સુખો લોગવીને આત્મા સંસારે વધારે છે અર્થાત્ જન્મ મરણ વધારે છે. તે જ આત્માની પરતંત્રતા છે. કર્મની નિર્જરા કરીને પોતાના ગુણોનો વિકાસ કરે નહિ ત્યાં સુધી આત્મા જન્મ મરણથી મૂકાય નહિ અને સ્વતંત્ર બની શકે નહિ.

ત્યાગ એટલે સ્વતંત્રતા અને ત્યાગી એટલે સ્વતંત્ર. જો બહારથી ઘરબાર છોડીને પાછા ઘરબાર બનાવે તો તેણે ઘરબાર છોડ્યા કહેવાય નહિ. ઘરબાર, સગાંસબંધી આદિ બધું ય છોડીને જે ત્યાગી થાય છે તે એટલા જ માટે કે બહારની પરાધીનતામાંથી છૂટી જવાથી સ્વતંત્ર બની શકાય છે; માટે બહારથી બધું છોડવા છતાં ધનસંગ્રહ તથા મકાનો આદિ ભિલાં કરી મમત્વભાવ ધારણ કરવો તે સ્વતંત્રતાનો બાધક છે અર્થાત્ ત્યાગનો બાધક છે, માટે જેટલે અંશે નિઃસ્પૃહતા છે તેટલે અંશે ત્યાગ પણ છે અને સ્વતંત્રતા પણ છે. આહાર માટે જે પરાધીનતા ભોગવવી પડે છે તેમાંથી છૂટવાને માટે તો પ્રયત્ન તપ કરવાનું જણાવ્યું છે. ખીજું બધું છોડેલું હોય છે એટલે તેના માટે તો બીજાને આધીન રહેવું પડતું નથી, પણ આહાર સર્વથા છૂટી શકતો નથી, અર્થાત્ આહારની સર્વવિરતિ થઈ શકતી નથી; કારણ કે આહાર વગર માનવ-દેહ ટકી શકતો નથી, માટે યથાશક્તિ તપ કરીને તેના અંગે ભોગવવી પડતી પરાધીનતામાંથી છૂટવા માટે પ્રભુની આજ્ઞા છે. પણ માન, મોટાઈ, પ્રશસા મેળવવાને કે દેવગતિના પૌદ્ગલિક સુખ મેળવી વધારે પરાધીન બનવા માટે પ્રભુએ તપ કરવાનું કહ્યું નથી. અને જે એવી ઇચ્છાથી કરે છે તે પ્રભુની આજ્ઞા પાળતા નથી એટલે તેમની તપસ્યાઓ લાંઘણુ જ કહી શકાય અને તેને અજ્ઞાન તપની કોટિમાં મૂકી શકાય; માટે જેટલે અંશે જે સ્વતંત્ર છે-જહાસજિતથી મુક્ત છે તેટલે અંશે તે ત્યાગી કહી શકાય; નહિ તો વસ્તુઓ છોડવા છતાં ભોગી કહેવાય.

જે બહારથી સાચો ત્યાગ કરી સાચો સ્વતંત્ર બને છે અર્થાત્ ભોગની દૃષ્ટિથી નહિ પણ ત્યાગની દૃષ્ટિથી જે ત્યાગ કરે છે તે જ અભ્યંતર કષાય વિષયોનો ત્યાગી બની શકે છે અને સાચી સ્વતંત્રતા મેળવી શકે છે. તે સિવાય તો ત્યાગ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. સમભાવ, કષાય-વિષયથી છૂટ્યા વગર આવી શકે નહિ. અને તે વગર તો આત્મવિકાસના કારસ્વરૂપ સમ્યક્ત્વ મળવું હુલ્લ છે, તો પછી આગળના ગુણસ્થાનની વાતો કરવી તે એક પ્રલાપ માત્ર છે, માટે સાચી સ્વતંત્રતા એટલે આત્મવિકાસ અને તેને સાધવો હોય તોજે બહારની સ્વતંત્રતા મેળવવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે, પણ મિથ્યાભિમાનનો આશ્રય લઈને આત્માને પરાધીન બનાવવાની જરૂર નથી.

આત્માએ અનાદિ કાળથી નિગોહમાં અને નિગોહમાંથી નીકળ્યા પછી ચારે ગતિમાં અને ખાસ કરીને તો નરક તથા તિર્યચ ગતિમાં અત્યંત દુઃખ ભોગવ્યાં છે. જન્મ, જરા, મરણ તથા છેદન, ભેદન, દહન આદિની વેદનાઓ ઘણી જ સહેન કરી છે, છતાં અત્યારે જાણે કશું બન્યું ન હોય તેમ અનુભવે છે. બધું વિસ્મૃત થઈ ગયું છે, તે સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે આમાંનું આત્માનું કશું ય નથી. અર્થાત્ જન્મ, જરા, મરણ આદિ કે છેદન, ભેદન આદિ આત્માનો ધર્મ નથી, પણ કર્મના વિકાર છે અને તે કર્મજન્ય દેહમાં કર્મનો ઉદય થવાથી છેદન, ભેદન આદિ દેહનાં થાય છે, તેને આત્મા મોહની શિખવણીથી પોતાનો માને છે. જો આત્મા મોહની શિખવણીમાંથી છૂટી જાય તો પછી જન્મ, મરણથી કે આધિ, વ્યાધિથી આત્મા મુગ્ધ નહિ અને દુઃખ પણ માને નહિ. જો જન્મ, મરણ કે છેદન, ભેદન આત્માના ધર્મ હોત તો જેમ જ્ઞાન, દર્શન આદિ ધર્મથી આત્મા મુકાતો નથી તેમ આધિ, વ્યાધિ

પશુ છૂટી શકત નહિ. પણ શુભાશુભ કર્મના ઉદયથી અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંસર્ગ થવાથી રાગ-દ્વેષના વિભાવ પરિણામને લઈને હર્ષ શોક કરે છે અને સુખ દુઃખ અનુભવે છે. જ્યારે કર્મના પુદ્ગલો આત્માથી છૂટા પડી જાય છે ત્યારે જાણે કશું ય બન્યું નથી એમ આત્મા જાણે છે, અને છે પણ તેમ જ, કારણ કે જડ વસ્તુઓની વિક્રિયાઓની સાથે આત્માનો કશો સંબંધ નથી. કારણ કે આત્મા જ્ઞાતા છે, દ્રષ્ટા છે પરંતુ પોતે જડના ભેગો ભળેલો હોવાથી પોતાને ભૂલી ગયો છે એટલે મોહની મદદથી હર્ષ, શોક આદિ કરે છે. પોતે શુદ્ધ હોવા છતાં પણ અશુદ્ધ પુદ્ગલોમાં ઓતપ્રોત થયેલો હોવાથી જાણવા, સમજવા તથા વિચારવામાં અશુદ્ધિને જ પ્રધાનતા આપે છે, અર્થાત્ તેવું જાણવું, સમજવું તથા વિચારવું અશુદ્ધ જ હોય છે અને તેથી તેના જ્ઞાનનો દુરુપયોગ થાય છે. જડ વસ્તુઓને શુભકારી જાણે છે તથા પોતાને આનંદ તથા સુખ આપનારી સમજે છે. પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયોના વિચારોમાં લીન રહે છે અને તેથી આત્માને અનુકૂળ વૈષયિક વસ્તુઓ મળવાથી ઘણો સંતોષ માને છે. પોતે પોતાવું જ્ઞાતાપણું, દ્રષ્ટાપણું જે પોતાનો ધર્મ છે તેને તત્ત્વવિસરી જઈને ભોક્તાપણું માને છે, અને એટલા માટે જ તેને જડ વસ્તુઓ ઉપર મમતા ધણી રહે છે. જ્યાં સુધી આત્મા પોતાને પરવસ્તુનો ભોક્તા માને છે ત્યાં સુધી મમતા છૂટીને સમતા આવી શકતી નથી. અને જ્યાં સુધી સમતા ન આવે ત્યાં સુધી આત્માને પોતાને જ્ઞાતાપણાની કે દ્રષ્ટાપણાની શ્રદ્ધા જ થતી નથી. અને જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા નથી ત્યાં સુધી કષ્ટાનુષ્ઠાનથી આત્માને લાભ મળી શકતો નથી. માંસક્ષમણ કે અઙ્ગાઈઓની તપસ્યા કરવા માત્રથી તેનો દેહધ્યાસ અથવા તો દેહ ઉપરથી મમતા છૂટી ગઈ છે એમ ન કહી શકાય, કારણ કે તેની અંદર સમતા ન આવી હોય તો તપ અજ્ઞાન-કષ્ટ જ કહી શકાય.

સમતા આત્માનો ધર્મ છે, પ્રકૃતિ છે અને મમતા વિકૃતિ, અધર્મ છે; કારણ કે રાગ, દ્વેષ સમ થયા વગર સમતા શુભ પ્રકટ થાય નહિ. અને સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા વસ્તુને વસ્તુરૂપે સમજ્યા વગર રાગ દ્વેષ સમ થાય નહિ. જ્યાં સમતા હોય છે ત્યાં જ સાચાં સુખ, શાંતિ તથા આનંદ રહી શકે છે. જેમને પૌદ્ગલિક જડાત્મક વસ્તુઓમાં સુખની શ્રદ્ધા હોય છે તેઓ સમતા મેળવવાના અધિકારી નથી. સારાં ખાનપાન, માન તથા વખાણની લાલસાવાળા જડાત્મક જીવો પુદ્ગલજ્ઞાનથી હોઈ શકે છે. તેમના જપ, તપ, સંયમ આદિ દેખાવ પૂરતાં જ હોય છે અને તેથી કાંઈ આત્મિક ઉત્તતિ કે વિકાસ થઈ શકતો જ નથી.

ધન, સંપત્તિ તથા પૌદ્ગલિક સુખની લાલસાથી પ્રભુની ભક્તિ, સ્મરણ તથા પૂજા કરનાર પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયોની વાસનાથી પ્રભુના શાસ્ત્ર તથા સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરનાર, અજ્ઞાની જનતા પાસેથી જ્ઞાની તથા ધ્યાનીનું માન મેળવવા અધ્યાત્મની વાતો કરીને ઉપરથી અધ્યાત્મનો ડોળ કરનાર, મહાતપસ્વીનું માન મેળવવા બાહ્ય તપનો આદર કરનાર, સારો વક્તા તથા વ્યાખ્યાતા કહેવરાવવા અજ્ઞાની શ્રોતાઓને સારું લાગે તેવું બોલનાર, આ બધા સમતા મેળવી વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરવાના અનધિકારી છે. એમની પ્રવૃત્તિથી સ્વપરનું શ્રેય થઈ શકતું નથી. એમનામાં રાગ-દ્વેષની પ્રબળતા હોય છે અને તેઓ કષાયથી લિપ્ત હોય છે.

જનતાના લયથી કે જનતાને સારું લગાડવા જપ, તપ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન આદિ કરવાથી અને અપકૃત્ય ન કરવાથી આત્મશ્રેય ન થઈ શકે. પણ વસ્તુને વસ્તુરૂપે સમજીને કેવળ આત્માના હિત માટે કરવામાં આવે તો આત્મોન્નતિ થઈ શકે છે અને સમતા આદિ ગુણો મેળવી શકાય છે. તે સિવાય તો બધું ય હેહાધ્યાસને લઈને થાય છે. જ્યાં સુધી કષાયોની કનડગત થયા કરતી હોય અર્થાત્ સ્તુતિ નિંદાની અસર આત્માને થતી હોય, અધ્યવસાયની શુદ્ધિ ન હોય તો ય અજ્ઞાની જનતાના મોઢેથી પોતાના વખાણુ સાંભળવા તથા માન મેળવવા દેખાવ પૂરતો ડોળ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી બહિરાત્મદશા જ કહેવાય, અને આવી પ્રવૃત્તિ હેહના બનાવટી નામ તથા પૌદ્ગલિક હેહના પિંડ માટે થતી હોવાથી હેહાધ્યાસ જ કડી શકાય.

વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી સાચું અને સારું પોતાના શ્રેય માટે કરવું. ખીજને સારું લગાડવા આદિ કૃત્ય તો માત્ર ઉપરથી જ કરવામાં આવે છે, તે કાર્ય કઈ ભાવપૂર્વક થતું નથી. તેથી ગમે તેવા સારાં કૃત્યનો આત્માને લાભ નથી, કારણ કે ખીજને સારું લગાડવાની ભાવના અને આત્મશ્રેયની ભાવના બન્નેનો પરસ્પર વિરોધ છે. ખીજને સારું લગાડવું હેહાધ્યાસને લઈને થાય છે તે કેવળ પ્રશંસા મેળવવા માટે હોય છે અને આત્માને આત્મશ્રેયની ભાવનાથી થાય છે તે આત્માને આશ્રયીને થાય છે એટલે તેથી સમતા આદિ ગુણો પ્રગટે છે, જેથી આત્મા જન્મમરણમાંથી ટી જઈને સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ સાધી શકે છે.

જડ ચૈતન્યના ભેદજ્ઞાનશૂન્ય જગત, માનવ હેહ આદિ સઘળી સ્વસંપત્તિ ખોઈ નાખીને હુઃખના દરિયામાં ડૂબી રહ્યું છે. મારાપણાની બુદ્ધિથી પોતાની વસ્તુ મેળવવા અનેક લયોથી પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ અત્યાર સુધી અંશ માત્ર પણ મેળવી શક્યું નથી, તો પણ નિરાશ ન થતાં આશાવાદી બનીને મેળવવાના પ્રયત્નોથી વિરામ પામતું નથી, પરંતુ પોતાને સાચી રીતે ઓળખ્યા વગર પોતાની સાચી વસ્તુ મેળવી શકાતી નથી. આ સિદ્ધાંત ન જાણવાથી પ્રયત્ન કરવા છતાં કોઈ પણ કાળે પોતાની વસ્તુ મેળવી શકવાનો નથી.

સ્વસ્વરૂપથી અણબાણુ જીવ જ્યારે સ્વપરના ભેદની વિચારણા કરે છે ત્યારે હેહને તથા હેહાશ્રિત ઈતર વસ્તુને પોતાની માનીને અને તેનાથી ભિન્ન જડ હોય કે ચૈતન, સર્વને પર માને છે. તેમ જ ગાઢતમ મિથ્યાત્વના અધકારમાં જ્ઞાનચક્ષુવિહીન થઈને પરવસ્તુ પોતાની બની શકે છે એવી ભ્રમણાથી તેને મેળવવા નિરંતર પ્રયાસ કર્યા કરે છે. અને હેહમાં સ્વપણાનું અભિમાન હોવાથી પોતાને ઓળખવાનો વિચાર સરખોય કરતો નથી. જ્ઞાન, જીવન, સુખ તથા આનંદસ્વરૂપ હું છું એવો આશાસ હેહાધ્યાસીને થતો નથી. પણ જડ વસ્તુને મેળવીને તેના ઉપભોગથી આનંદ તથા સુખાદિ પ્રાપ્ત થાય છે એવી અજ્ઞાનતાથી નિરંતર જડ વસ્તુને આધીન રહીને તેની ઉપાસના કરે છે. મારું શરીર, મારું ઘર, મારું ધન, આ પ્રમાણે બોલવાથી તો સ્પષ્ટ ભાસ થાય છે કે સંસારની સઘળી વસ્તુઓથી પોને ભિન્ન છે, અને તે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે છતાં અનાદિ કાળના જડના સહવાસને લઈને હેહથી પોતાને ભિન્ન જાણી શકતો નથી, તેમ જ માની શકતો પણ નથી. કર્મસ્વરૂપ જડની સાથે અનાદિ કાળથી ક્ષીરનીરની જેમ ઓતપ્રોત થયેલો હોવાથી કર્મના કાર્યસ્વરૂપ વિચિત્ર પ્રકારના જડ તથા જડના વિકારના સંયોગવિયોગમાં હર્ષ, શોક, આનંદ, સુખ અનુભવનો રાગદ્વેષની પ્રેરણાથી જડ જગતના દાસપણામાંથી છૂટી શકતો નથી.

માનવી વિભાવ પર્યાયને પ્રાપ્ત થયેલો માનવસ્વરૂપ જીવ કર્મસ્વરૂપ જડાશ્રિત હોવાથી નિરંતર તેની પ્રેરણા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે, પુન્યકર્મથી જડમા વિકારસ્વરૂપ બાહ્ય સંપત્તિ જેમ જેમ મેળવતો જાય છે તેમ તેમ તેની પરાધીનતા પણ વધતી જાય છે, છતાં મેં બહુ સારું મેળવ્યું છે, હું સંપત્તિવાળો છું એવા મિથ્યાભિમાનથી પોતાને સુખી માને છે. જો કે પરાધીનતામાં લેશમાત્ર પણ સુખ હોતું નથી, કારણ કે સ્વશક્તિહીન થવાથી જ પરાધીન બનીને પરાધીનતા પ્રાપ્ત કરાય છે અને પરાધીનપણામાં સ્વેચ્છા પ્રમાણે વર્તી શકાતું નથી, પરવસ્તુ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવામાં સહાયભૂત થાય છે, કર્મની પ્રેરણાથી થયેલી ઈચ્છાઓ વસ્તુસ્થિતિ વિચારતાં તાત્કાલિક સાચી વસ્તુ હોતી નથી; અને પ્રાચે પરાધીનતાને દૃઢ કરનારી હોય છે; તો પણ મને સાચી જ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ છે એવી અજ્ઞાનતાથી જીવ એક વખત તો સંતોષ માની લે છે, પરંતુ છેવટે જ્યારે તે વસ્તુ પોતાનું ખરું સ્વરૂપ દેખાડે છે ત્યારે પોતે હતાશ થઈ જાય છે અને નિરાશાની સાથે વ્યર્થ જીવન વ્યતીત કરવા માટે પશ્ચાત્તાપ કરે છે.

સત્સંગ એટલે સંતસમાગમની માનવીને અત્યંત આવશ્યકતા છે. પણ વર્તમાન કાળમાં સાચા સત્પુરુષો, સંતો મળવા મુશ્કેલ છે. મિથ્યાભિમાની, આડંબરી ઘણા મળી આવે છે. જ્યાં આડંબર હોય છે ત્યાં સાચી વસ્તુનો અંશ માત્ર પણ હોતો નથી. ક્ષુદ્ર-વાસનાઓ પોષવાને માટે જ આડંબર કરવામાં આવે છે. કેટલાક અણસમજી જીવો આવા આડંબરીઓની વાગૂંબળમાં ફસાઈ જઈને પોતાના પવિત્ર જીવનનું પણ લીલામ કરી નાંખે છે. સાચા સંતો આડંબર વિનાના, નિઃસ્પૃહી, વાસનાથી વિમુખ અને પરસ્પર શ્રેય કરનારા હોય છે. આવા સત્પુરુષોના જીવનની એક ક્ષણ પણ અમૂલ્ય હોઈને માનવીઓના જીવનની શુદ્ધિ કરવામાં અત્યંત કુશળ હોય છે. માનવીઓને મળેલી બક્ષિસોમાં ઉત્તમ અને કીર્મતી તો માનવ જીવન હોય છે. આવા ઉત્તમ જીવનને આવા સુપાત્ર સત્પુરુષોના ચરણમાં અર્પણ કરવામાં આવે તો અવશ્ય આત્માની ઉત્તત દશા થઈ શકે છે, પણ આવા પુરુષો અત્યારના કાળમાં મળવા મુશ્કેલ છે, તો પણ અમુક અંશે સ્વપરતું હિત ચાહેનારા, નિઃસ્વાર્થી, નિર્માથી, સદાચારી, આડંબર વિનાના મળી શકે છે. આવા પુરુષોના આશ્રયમાં રહીને પણ કંઈક જીવનશુદ્ધિ થઈ શકે ખરી.

સંસારમાં માનવ સમાજ જુદી જુદી ઈચ્છાથી જીવી રહ્યો છે અર્થાત્ માનવીઓની જીવનવ્યવસ્થા સિદ્ધ સિદ્ધ પ્રકારની છે. કોઈ ધન લેણું કરવા જીવે છે, કોઈ કીર્તિ મેળવવા જીવે છે, કોઈ મોજશોખ કરવા જીવે છે, કોઈ મૂર્ખાઓને લોભવી પોતાની ક્ષુદ્ર વિષયવાસના પોષવા જીવે છે, કોઈ ખીજાને સન્મતિ, સદ્બુદ્ધિ આપી સુખે જીવાડવા જીવે છે, કોઈ આડંબર કરી પૂજવા જીવે છે, કોઈ પોતાની જીવનશુદ્ધિ કરી ખીજાની જીવનશુદ્ધિ કરવા જીવે છે, કોઈ આત્મવિકાસી બની ખીજાનો આત્મવિકાસ કરવા જીવે છે, કોઈ નિંદવા તો કોઈ વાંદવા, કોઈ વખોડવા તો કોઈ વખાણવા, આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના જીવનમાં જગત જીવી રહ્યું છે. માનવ જીવનમાં જીવવાના અનેક પ્રકારના જીવનમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના જીવનમાં જીવતો દુનિયાનો મુસાફર પોતાના જીવનનો સાથી બનાવવા નિરંતર ચાહેનાવાળો હોય છે. જો તે બુદ્ધિશાળી હોય છે તો દીર્ઘદર્શિતા વાપરી પોતાના

જીવનને હિતકારી એક સાચો સાથી બનાવી એકનિષ્કપણે પોતાની જીવનયાત્રા સુખશાંતિપૂર્વક પૂરી કરે છે, પણ અસ્થિર મગજ અને મનોવૃત્તિના મુસાફર અનેક સાથીઓ કરે છે કે જેને લઈને તેમની જીવનયાત્રા સુખશાંતિથી સમાપ્ત થતી નથી, તેમ જ તેમણે શ્રેય કે હિત પણ થઈ શકતું નથી, માટે માનવજીવનમાં જીવનાર દુનિયાના મુસાફરે મનની ચચળતા દૂર કરીને જીવનશુદ્ધિ, આત્મશુદ્ધિ, સમભાવ અને શાંતિમય જીવન વ્યતીત કરવા માટે બહુ જ વિચાર-પૂર્વક કોઈ એક સરખા વિચાર તથા વર્તનવાળો જીવનનો સાથી બનાવી, જીવનયાત્રા શાંતિથી સમાપ્ત કરી સદ્ગતિના ભાગી બનવું જોઈએ.

લાલ, અલાલ, સુખ, દુઃખ, પુન્ય, પાપ, નિર્જરા આદિના જમા ઉધાર સાથે આ વર્ષ પૂરું થાય છે અને સાથે સાથે ચોમાસું પણ પૂરું થાય છે. કાળના પ્રવાહથી માનવ જીવન પણ ઘસાઈને પાતળું પડતું જાય છે. આખા સંસારમાં નવું જૂનું થાય છે અને જીવની પણ સંસારઘમણની અથડામણ ઓછી થાય છે. આત્માએ કાળના પ્રવાહથી જ અનેક શરીર બદલાયાં અને સંસારના બધા પુદ્ગલ પરમાણુઓ તથા બધા સ્કંધોની સાથે વારંવાર અનંતી વખત સંબંધ કર્યો છે, તેવી જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન પુદ્ગલસ્કંધોથી ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિવાળાં શરીર ધારણ કરીને સંસારના સઘળા જીવોની સાથે પણ અનંત પ્રકારે અનંતી વખત સંબંધ કર્યો છે, ભવસ્થિતિ પાકી જવાથી જ્યારે જીવની સાથે સંયોગસંબંધથી રહેનારાં બધાં શરીર ઘસાઈને ખરી પડશે ત્યારે કાળનો પ્રવાહ જીવને ઘસડી શકશે નહિ, અર્થાત્ અનંતા કાળથી જીવ કાળના પ્રવાહમાં તણાતો આવ્યો છે તે પછી તણાશે નહિ અને સ્થિર થઈ જશે, જેથી પુદ્ગલના કાર્યરૂપ અનેક પ્રકારની દેહ-આકૃતિઓથી મુકાઈ જશે, એટલે પછી જીવોની સાથેના સર્વ પ્રકારના સંબંધોથી છૂટી જઈને મુક્તિ મેળવશે. લોહના ગોળાઓને પાણીનો પ્રવાહ ઘસડી શકે નહિ, પણ તે ગોળાઓને જે વહાણમાં ભરવામાં આવ્યા હોય તે ગોળાઓ લાકડાનો સંબંધ થવાથી પ્રવાહમાં તણાશે અને જ્યારે વહાણ ભાંગી જવાથી ગોળાઓ લાકડાના સંબંધથી છૂટા થશે ત્યારે તરત જ સ્થિર થઈ જશે અને તેને પાણીનો પ્રવાહ કાંઈ પણ કરી શકશે નહિ, તેવી જ રીતે જીવનો સ્વભાવ કાળના પ્રવાહમાં તણાવાનો નથી, પણ કર્મના સંબંધને અંગે કાળના પ્રવાહમાં તણાય છે તે જ્યારે કર્મથી છૂટો થઈ જશે ત્યારે કાળનો પ્રવાહ તે જીવને તણી શકશે નહિ અને નિરંતરને માટે સ્થિર થઈ જશે. પછી તે મુક્તાત્મા કહેવાશે. કર્મોના સંબંધોને લઈને જીવ અનાદિ કાળથી કાળના પ્રવાહમાં તણાતો આવ્યો છે, છતાં તેના અસંખ્ય પ્રદેશોમાંથી એક પણ પ્રદેશ ઘસાઈને છૂટો પડ્યો નથી, તેમ જ પ્રત્યેક પ્રદેશમાં રહેલા અનંતા જ્ઞાનનો એક અંશ પણ ઝાંખો પડ્યો નથી. જીવ ઉપર વિંટળાયેલાં કર્મો ઘણી વખત ઘસાઈને વિખરાઈ જાય છે અને નવા પુદ્ગલ-પરમાણુઓના ભળવાથી વધી પણ જાય છે. કર્મો પણ અનંતાનંત પુદ્ગલપરમાણુઓના સ્કંધો છે.

આત્માઓના પરસ્પર સંબંધ બે પ્રકારે થાય છે : એક તો નિષ્કર્મ, શુદ્ધાત્મા, સિદ્ધોનો સાદિઅનંત સંબંધ અને બીજો કાળના પ્રવાહમાં તણાતા અશુદ્ધ, સંકર્મક આત્માઓનો અનેક પ્રકારના શરીરો દ્વારા થવાવાળો સાદિસાંત સંબંધ. આ બે પ્રકારના સંબંધોમાંથી અશરીરી શુદ્ધાત્માઓનો સંબંધ સાચો અને શુદ્ધ હોય છે, ત્યારે કાળના પ્રવાહમાં તણાતા-

દેહધારીઓના - સંબંધ દેહની મુખ્યતાને લઈને રાગ-દ્વેષથી થવાવાળા હોવાથી ખોટા અશુદ્ધ હોય છે. જો કે પ્રશસ્ત રાગ ગૌતમસ્વામીની જેમ આત્મશ્રેય કરવામાં ઉપયોગી સાધનભૂત થઈ શકે છે, તો પણ દેહ દ્વારા થયેલો હોવાથી સંપૂર્ણ વિકાસ-કેવળજ્ઞાન મેળવવામાં બાધકર્તા થઈ પડે છે. જે ગૌતમસ્વામીનો પ્રભુ ઉપર રાગ હતો તે સાચો પ્રશસ્ત, તદ્દન વિશુદ્ધ હતો, કારણ કે પ્રભુશ્રી સંપૂર્ણ વિકાસી, શુદ્ધ આત્મા, વીતરાગી, પરમ ઉચ્ચ પુરુષ હતા અને ગૌતમસ્વામી ક્ષીણપ્રાયઃ કષાયી, અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનના સ્વામી એટલે તેમનો રાગ તદ્દન શુદ્ધ આત્માને મુખ્ય રાખીને અને દેહને ગૌણ કરીને હતો એટલે પ્રભુના આત્મામાં તન્મયતા હોવાથી આત્માનો વિકાસ સાધવામાં ઉપયોગી નીવડ્યો હતો. પ્રભુશ્રી મહાવીર અને ગૌતમ પરમ પવિત્ર અને ઉચ્ચ આત્માઓ હતા એટલે ગૌતમને રાગ રાખીને પણ વિકાસ સાધવામાં અંશ માત્ર પણ અડચણ આવી નથી; પરંતુ નીચી કોટીના કે જેમણે ચાર્યા ગુણસ્થાન જેટલી પણ અધ્યવસાયશુદ્ધિથી આત્મશુદ્ધિ ન મેળવી હોય એવાઓના રાગમાં શુદ્ધિનો અંશ અત્યંત અલ્પ પ્રમાણમાં પણ હોઈ શકે નહિ, માટે તેને જે પ્રશસ્ત કહે છે તે ભૂલે છે, કારણ કે આવા પ્રશસ્ત રાગવાળાનો રાગ મોહસ્વરૂપ હોવાથી દ્વેષથી દ્વષિત હોય છે અર્થાત્ જેના ઉપર રાગ હોય છે તેનાથી ઇતર વ્યક્તિઓ ઉપર દ્વેષ, વૈર, વિરોધ હોય છે. ગૌતમસ્વામીને પ્રભુ ઉપર રાગ હતો અને ખીબા પ્રાણીઓ ઉપર સમભાવ હતો એટલે જ તેમનો રાગ પ્રશસ્ત, ઉત્તમ હતો. મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાં રહેલાઓમાં એવો સમભાવ હોતો નથી. એમના રાગમાં દેહને પ્રધાનતા આપવામાં આવેલી હોય છે. અને મિથ્યા પ્રશંસા આદિ સ્વાર્થ-રૂપ આશંસા દોષોથી ભરેલી લાગણીઓ અને રાગ હોય છે માટે ભાવીમાં અનેક દેહાકૃતિઓને ધારણ કરવાવાળા કાળના પ્રવાહમાં તણાતા સકર્મક આત્માઓમાં પ્રશસ્ત રાગ નહિ પણ કામ તથા રનેહરાગ હોઈ શકે છે અને તે રનેહ અંશમાત્ર પણ શુભ હોય તો પુન્ય બાંધી શકે છે, પણ નિર્જરાતું કારણ બની શકે નહિ. દેવ, ગુરુ, ધર્મ ઉપરના રાગને રનેહરાગ કહી શકાય, તેમાં જો કંઈક અંશે શુદ્ધિ હોય તો તે પ્રશસ્ત કહી શકાય, પણ જો પક્ષપાતથી સ્વાર્થ-ગર્ભિત હોય તો કેવળ રનેહરાગ જ કહેવાય.

આ પ્રમાણે કાળના પ્રવાહમાં ઘસડાતાં જીવોના અનેક જીવન ઘસાઈને તૂટી ગયાં, પણ રાગ-દ્વેષ ઘસાઈને તૂટ્યા નહિ, જેથી જીવોને નવાં જીવન મેળવી ફરી ફરી નવા જન્મ ધારણ કરવા પડે છે. જન્મથી લઈને અત્યાર સુધીમાં કાળના પ્રવાહના ઘસારાથી આપણાં જીવન ઘસાઈને પાતળાં પડી ગયાં, પણ કષાયવિષય પાતળાં પડ્યાં નહિ, તે નવું જીવન મેળવી-ફરી નવી દેહાકૃતિ મેળવીને સંસારમાં અવતરવાનું સૂચવે છે, તો પણ કષાય વિષય ખોટા છે, આત્મિક ગુણોને ઢાંકવાવાળા છે, વિકાસના-બાધક છે, આટલો પણ ઉપયોગ રહેવો અને વિકાસની રુચિ રહેવી તે મિથ્યાત્વની મંદતા સૂચવે છે, એટલે વધુ વાર સંસારમાં અવતરવાનું નથી એમ અનુમાન કરી શકાય. કાળના પ્રવાહમાં મધ્યભાગમાંથી કિનારાની નજીક ગયા હોઈશું એમ પ્રભુના વચનોની સાથે સરખાવી શકાય, માટે કંઈક આત્માની સન્સુખ થયા હોઈશું એમ અટકળ કરીને કાંઈક સંતોષ મનાય ખરો.

વિભાવ પર્યાયરૂપ માનવ દેહ તથા કૃત્રિમ નામને જ આત્મસ્વરૂપ માની પ્રસિદ્ધિ, મોટાઈ, માન, પ્રતિષ્ઠા, ઋદ્ધિ, ગૌરવ, પૂજા વગેરેને માટે માયાપ્રયત્ન, કાવાદાવા કરવા,

વૈર-વિરોધ કરવા તરફ અરુચિ થવી તે જ આત્માની ભવસ્થિતિની પરિપાક દશા તથા કાંઈક અંતરાત્મ દશા સૂચવે છે અને ચરમ પુદ્ગલપરાવર્તનમાંથી પણ ઘણી સ્થિતિ ઓછી થઈને અડધા પુદ્ગલપરાવર્તન રહી હોય એમ અનુમાન થઈ શકે છે. સાચું તો પ્રભુ જાણે.

દેહોપયોગી સાધનોની વધારે કાળજી રાખવાની જરૂર નથી, પણ આત્મોપયોગી સાધનોને જેમ બને તેમ સારા બનાવી રાખવાની આવશ્યકતા છે. અને તે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર છે. આ ત્રણ સાધનો આત્માને કર્મોથી છૂટા પાડે છે અને તેથી આત્મા અનંત જીવન, અનંત સુખ આદિ મેળવીને શાશ્વતું સુખ ભોગવી શકે છે; માટે આ ત્રણે આત્મોપયોગી સાધનો અજ્ઞાન દોષથી મેલાં થયાં હોય તો તેને પ્રભુનાં વચનો દ્વારા સ્વચ્છ બનાવવાની આવશ્યકતા છે. પ્રભુવચનને સાચી રીતે ઓળખીને તેને વાપરવામાં આવે તો અધ્યવસાયની શુદ્ધિ થાય છે અને તેથી દર્શન, જ્ઞાન તથા ચારિત્રમાંથી મિથ્યાત્વનો કચરો નીકળી જવાથી તે સમ્યગ્ જ્ઞાનપણે પરિણમે છે અને તે પછી કર્મનો કચરો આત્માથી છટે પડે છે અને આત્મા શુદ્ધ થાય છે. આ સંપૂર્ણ આત્મશુદ્ધિ મુક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવી છે.

રાગદ્વેષ આત્માનો અશુદ્ધ ઉપયોગ છે માટે તે જડસ્વરૂપ નથી પણ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, છતાં તે આત્માનો સ્વભાવ નથી પણ પરિણામ છે. શુદ્ધોપયોગ આત્માનો સ્વભાવ છે અને અશુદ્ધ ઉપયોગ વિભાવ છે. આત્મામાં અનાદિ પારિણામિક ભાવ હોવાથી વિભાવદશામાં પરિણમે છે. તેનું કારણ અનાદિ રાગદ્વેષ છે, માટે આત્માનો પારિણામિક વિભાવ ઉપાધિજન્ય છે અને તેથી ઉપાધિસ્વરૂપ રાગદ્વેષથી મુક્ત થયા પછી વિભાવદશામાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, તેથી નારકાદિ વિભાવ પર્યાયોમાં પરિણમતો નથી. ભવસ્થિતિનાં પરિપાકના પ્રમાણમાં અધ્યવસાયશુષ્કિ તથા ભાવશુદ્ધિ થાય છે. જેમ ધોયેલા કપડાં ઉપર ધૂળ પડે તો તે કપડું ઉપરથી જેટલું મેલું દેખાય છે તેટલું અંદરથી હોતું નથી અને કપડું ખંખેરવાથી ધૂળ તરત ખરી પડે છે તેમ સમ્યગ્ દર્શનની શુદ્ધિથી ધોવાઇને શુદ્ધ થયેલા આત્મા ઉપર ઔદયિક ભાવની પડેલી કર્મરજથી તે મેલો દેખાય છે છતાં અંદરથી મેલો હોતો નથી, તેથી પશ્ચાત્તાપથી આત્માને ખંખેરી નાખવાથી આત્મા ઉપર પડેલી કર્મ-રજ ખરી પડે છે. શુદ્ધ આત્મા ઔદયિક ભાવે અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ આદરે છે ત્યારે તેના અંતરમાં અનાસક્તિ હોય છે. એટલે આમોદ, પ્રમોદમાં ઉત્કંઠતા હોતી નથી, માત્ર ઈચ્છાની નિવૃત્તિ જેટલી શાંતિ હોય છે. તીવ્ર ઔદયિક ભાવ વગર તો આત્મા ઈચ્છાઓને આધીન પણ થતો નથી. સામાન્ય ઔદયિક ભાવની તે શુદ્ધ પરિણામી આત્મા ઉપેક્ષા જ કરે છે. એટલે તેનાથી આત્મા દબાતો નથી. નિર્બળ ઈચ્છાઓ તો જન્મતાં જ લય પામી જાય છે.

જ્યાં સુધી અક્ષરસ્વરૂપ આત્માને વાંચવાની શક્તિ ન થાય ત્યાં સુધી કાળજી ઉપર લખેલા વર્ણરૂપ અક્ષર ઉકેલવાથી તાત્ત્વિક યોધ થાય નહિ, પણ કાલ્પનિક યોધ થાય છે. આ કલ્પનાઓ પોતપોતાના ક્ષયોપશમ અનુસાર થતી હોવાથી તે અનેક લિપ્ત લિપ્ત ઉક્તિઓનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અક્ષર-આત્માનું વાંચનમાં ભેદ હોય નહિ, કારણ કે ત્યાં કલ્પનાને અવકાશ નથી. તેમ જ જ્ઞાનીપણાના મિથ્યાભિમાનને અવકાશ નથી. માત્ર વર્ણ-વિન્યાસરૂપ

અક્ષરવાંચનમાં કઈપનાની વિચિત્ર વેદગીઓ પથસાયત્રી હોવાથી તેને જ્ઞાનીપણાના મિથ્યા-
ભિમાનનાં ફળ લાગ્યા વગર રહેનાં નથી, માટે સર્વોચ્ચ કોટીના મહાન પુરુષોના જીવનને
અનુસરીને તેમની ઉક્તિઓની આત્મામાં ગવેષણા કરવા માટે નિરંતર પ્રયત્ન કરવાની
આવશ્યકતા છે; નહિ તો ભિન્ન દશ પૂર્વે મિથ્યાદષ્ટિઓમાં પણ હોય છે.

જીવન અને ક્ષેત્રફરસના આ બંનેનો ગાઢ સંબંધ છે એટલે બંનેનો છેડો એક સાથે
આવે છે. જે કાળે જે ક્ષેત્રની ફરસના જ્ઞાનીની દષ્ટિમાં નિર્માણ થયેલી છે તે જ કાળે તે ક્ષેત્રની
ફરસના અવશ્ય થાય જ છે. તેમાં અદ્વય જીવોનું ધારેલું, નક્કી કરી રાખેલું કામ આવતું
નથી. જ્યારે દેહધારી ધારણ કરેલા દેહથી નિર્માણ થયેલી ફરસના પૂરી કરે છે ત્યારે જીવને
તે દેહનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો પડે છે. કર્મજન્ય સુખ, દુઃખ, આદિ, વ્યાધિ આદિ અનેક
વિક્રિયાઓ પણ નિર્માણ થયેલા ક્ષેત્રમાં જીવ અનુભવે છે.

સુખ, જીવ માત્રને જોઈએ છે પણ તે બનાવટી. સાચું સુખ કોઈને ગમતું નથી, કારણ
કે અજ્ઞાની જીવો સાચા સુખને દુઃખ માને છે. સાચું સુખ એટલે કર્મનો ત્યાગ, કર્મનો
સર્વથા ત્યાગ તે મુક્તિ અને મુક્તિ એટલે શાશ્વતું પરમસુખ. જડાત્મક વસ્તુઓનો સમજણ-
પૂર્વક ઈચ્છાઓથી ત્યાગ તે કર્મ ત્યાગવાનું કારણ છે. પણ અણુસમજીને અન્ય ઈચ્છાઓને
આધીન થઈને ત્યાગ તે બાહ્ય ત્યાગ અને તેથી કર્મનો ત્યાગ થાય નહિ, એટલે સાચું સુખ
મળે નહિ. પણ અજ્ઞાની જનતાએ માનેલું સુખ મળી શકે છે કે જે અનેક દુઃખોની પરંપરાનું
કારણ બને છે, અર્થાત્ તેવા સુખથી જન્મમરણની પરંપરા ચાલુ રહે છે. જ્યાં ઈચ્છાઓની
પરંપરા છે ત્યાં ધર્મ નથી, કારણ કે ઈચ્છા માત્ર કર્મનો વિકાર છે, તેથી તે વિકાર સમ્યગ્-
જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદિ ધર્મનો બાધક છે પણ સાધક નથી; માટે જ કેવળ બાહ્ય ત્યાગ
તાત્ત્વિક ત્યાગ નથી.

પોતાને ઓળખ્યા વગર રાગ-દ્વેષ સાચી રીતે ઓળખી શકાય નહિ, અને રાગ-દ્વેષને
ઓળખ્યા વગર આત્મધર્મ ઓળખાય નહિ, તો પછી સાચી રીતે સત્ય ધર્મની ઉપાસના કેવી
રીતે થઈ શકે? વીતરાગના માર્ગમાં આત્મધર્મ અને અનાત્મ-જડ ધર્મની જ વિવક્ષા કરી
છે, માટે જો આત્મા અનાત્મધર્મનો આદર કરે તો તેને માટે તે અધર્મ કહેવાય; માટે
આત્માએ પોતાના ધર્મનો જ આદર કરવો જોઈએ. તેને માટે અનાત્મ ધર્મ ભય ઉત્પન્ન કરવા-
વાળો છે; તેમ જ સર્વથા નિરુપયોગી હોવાથી સ્વધર્મનો ઘાતક છે, જે આત્મધર્મને સાચી
રીતે ઓળખી શકે છે તે જ આત્માને સાચી રીતે ઓળખી શકે છે અને સાચો ધર્મ પણ
તે જ કહી શકાય છે.

શ્રી વીતરાગ દેવના વચનોમાં જોટલી રુચિ છે, શ્રદ્ધા છે તેટલી આત્મશુદ્ધિ માટે પ્રવૃત્તિ
થઈ શકતી નથી. જીવને ચારિત્ર-મોહનીય આગળ વધવા દેતી નથી. તે કંઈક લાંબી ભવિ-
સ્થિતિનું સૂચન કરે છે. ઓટી મોટાઈ માટે જીવો ઘણી જ પ્રવૃત્તિ કરે છે. કષ્ટાનુક્રાંત પણ કરે
છે. મહાન તપસ્યાઓ આદરે છે, તે કેવળ દેહધ્યાસથી જ થાય છે, કારણ કે જો દેહધ્યાસ ન
હોય તો અવશ્ય ચારિત્રમોહનીય અને દર્શનમોહનીયની નિર્ભરા થવી જોઈએ પણ પૌદ્ગલિક

સુખો માટે જીવાત્માઓ મોટા ભાગે- તપ-જપનો આદર કરે છે, તે તેમની કષાય અને પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયના અત્યાહરથી રૂપદ્વ જીવ્યાઈ આવે છે. જીવાત્માને ખોટી મોટાઈ જોઈએ છે-ગમે છે. પ્રભુ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીને પ્રભુ બનવું ગમતું નથી. દેહની પ્રશંસા ગમે છે, પણ આત્માની પ્રશંસા ગમતી નથી. મોટા કહેવરાવવું ગમે છે પણ મોટા બનવું ગમતું નથી. જ્યારે જ્યારે જેવા જેવા કર્મોનો ઉદય હોય છે ત્યારે ત્યારે તેવા તેવા અધ્યવસાયો આત્માના થાય છે. જ્ઞાની પુરુષો અનાસક્તિ ભાવે-સમભાવે બધું વેદી લે છે. શરીરમાં કર્મના ઉદયનો વિકાર, સુખ દુઃખ આદિ જણાય છે તેને જ્ઞાની પુરુષો પરપરિણતિ માને છે. એટલે તેમની મનોવૃત્તિમાં સમભાવ રહે છે. પોતે શરીરમાં થતાં કર્મના વિકારોને પોતાનાથી અલિન માને છે. અને સાચી રીતે જાણે છે કે કર્મના વિકારોનો આત્માની સાથે કોઈ પણ સંબંધ નથી. તેઓ દેહથી પોતાને સર્વથા ભિન્ન માને છે અને દેહથી આત્મા ભિન્ન છે એવું મરણસમયે અજ્ઞાની જગતને પણ જે પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે તે જ્ઞાનીઓને જ્ઞાનદષ્ટિમાં જણાતું હોવાથી તેમને કષાયો કાંઈ પણ કરી શકતા નથી. તેઓ આત્મસ્વરૂપમાં જ હંમેશાં લીન રહે છે.

અપરાધો અપરિમિત છે અને ક્ષમા પરિમિત છે, એટલે શુદ્ધિ થવી મુશ્કેલ છે. કષાયોના ઉપશમભાવ વગર સાચી ક્ષમા કહેવાય નહિ અને સાચી ક્ષમા વગર સમભાવ આવી શકે નહિ, એટલે નિરંતર અપરાધો થવાના જ. જેમની પાસે ક્ષમા માગવી તેમના ફરીને અપરાધી ન થવાય તો જ ક્ષમાની સાર્થકતા કહેવાય.

મન, વચન, કાયાથી કોઈનો પણ અપરાધ ન થવા પામે એવું લક્ષ્ય રાખવામાં આવે તો નિષ્કારણ અપરાધી બની શકાય નહિ અને તે માટે કષાયની મંદતાની ઘણી જરૂર છે. નિષ્કયાથી, નિરપરાધી રહી શકે છે. મિથ્યાભિમાની ક્ષમા માગે તો એ નિરપરાધી બની શકે છે. અભિમાનીમાં નમ્રતા હોય નહિ, અને તેથી તે સ્વેત્કર્ષ અને પરાપક્ષવાળો હોવાથી પ્રથમ તો ક્ષમા માગતો જ નથી અને કદાચ માગે તો પણ અર્હતાગર્ભિત ક્ષમા હોવાથી તે દેખાવ પૂરતી જ ક્ષમા હોય છે એટલે તે ફળશૂન્ય હોય છે.

આપણે આપણા આત્માના જ ઘણા અપરાધી છીએ, માટે પોતાના આત્માની જ ક્ષમા માગવાની જરૂર છે. જે પોતાના આત્માની સાચી રીતે ક્ષમા માગે છે તેને અપરાધી બનવાનો પ્રસંગ આવતો નથી. જે બીજા જીવોની ક્ષમા માગે છે અને આત્માની ક્ષમા માંગતો નથી તે અપરાધોથી છૂટતો નથી. આત્માની અનેક પ્રકારની માઠી ગતિઓમાં અનેક પ્રકારની ચાતનાઓ ભોગવવી પડે છે. તે આપણી આત્મા પ્રત્યેની નિર્હયતાનું પરિણામ છે. બહિરાત્મા અજ્ઞાનતાને લઈને પોતાના માનેલા બનાવટી સુખ માટે અંતરાત્માનું ઘણું જ અહિંત કરીને અપરાધી બને છે, માટે અંતરાત્માની ક્ષમા માગી નિરપરાધી બનનાર સંસારના જીવમાત્રના અપરાધોથી મુક્ત થાય છે. તો તે વગર માત્ર બીજા જીવોની પાસે ક્ષમા માગવી તે એક રૂઢિ સચવાય છે. અત્યારની રૂઢિમાં બહિરાત્મા બીજા બહિરાત્માની ક્ષમા માંગે છે, તે માત્ર પૌદ્ગલિક સુખમાં પહોંચાડેલી બાધાને આશ્રયીને છે. પાંચે ઈન્દ્રિયોના વૈષયિક સુખમાં મગ્ન અજ્ઞાની બહિરાત્માને તેના માનેલા વૈષયિક સુખમાં અંતરાય ભ્રમો કરવાથી તેને દુઃખ થાય છે,

વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને શબ્દનો અણુગમતો ઉપયોગ કરવાથી તેને દુઃખ થાય છે. પોતાની ક્ષુદ્ર વાસનાઓ પોષવાને વિષયાલિનદ્વી જીવોના જીવવામાં અંતરાય નાખવાથી તેને દુઃખ થાય છે.

આ પ્રમાણે બહિરાત્માઓ એક-બીજાના અપરાધી બને છે, તેની જ માત્ર એત્યારે ક્ષમા માર્ગવાની પ્રથા છે. એટલે ક્ષમા માગવા છતાં પણ જીવો અપરાધથી છૂટતા નથી અને નિરંતર અપરાધ કરે જાય છે, તેથી કોઈ પણ જન્મમાં તેમને નિરપરાધી બનવાનો વખત જ આવતો નથી અને અંતરાત્માની પ્રીતિ જાગવી શકાતી નથી. કેવળ અધ્યાત્મની, અંતરાત્મા, બહિરાત્મા, પરમાત્માની તથા સ્વર્ગની, અપવર્ગની વાતો કરવા માત્રથી નિરપરાધી બની શકાય નહિ તેમ જ પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ. આત્મા સત્ છે, જગત અસત્ છે, કષાય, વિષય અકલ્યાણના હેતુ છે, વસ્તુ માત્ર ક્ષણવિનશ્વર છે, સંયોગ દુઃખનું મૂળ છે, આત્મા એકલો છે, નિત્ય છે, શાશ્વતો છે, સુખસ્વરૂપ છે, વૈષયિક સુખ દુઃખસ્વરૂપ છે, રંગ, રૂપ, મૌલિ આત્માની અહિતકર્તા છે, ઈત્યાદિ વાતો સાચી છે, પણ તે અંતરાત્મ દશાને પ્રાપ્ત થયેલા માટે છે, બાકી બહિરાત્મ દશાવાળા માટે તો બધું વ્યર્થ છે, કેવળ બોલવા પૂરતું છે અને સ્વાર્થ સાધવા પૂરતું છે; માટે અંતરાત્મ દશાની ક્ષમા માગીને નિરપરાધી બનવાની આવશ્યકતા છે. જે અંતરાત્માની ક્ષમા માગે છે તે અવશ્ય પરમાત્માના દર્શનનો અધિકારી બની શકે છે અને નિરપરાધી બનીને શાશ્વત સુખનો ભોગી બની શકે છે.

“તે જ સાચું છે, નિઃશંક છે, જે જિનેશ્વરોએ કહ્યું છે”—આવી શ્રદ્ધાની ખામીને લઈને દેહાધ્યાસ સર્વથા છૂટતો નથી. આત્મા અમર છે એમ જાણ્યું છે, છતાં મોતનો ભય છૂટતો નથી. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંયોગથી માનેલું સુખ તે સાચું નથી, કારણ કે તેનું પરિણામ દુઃખ હોવાથી તે દુઃખસ્વરૂપ છે. આવું જાણવા છતાં પણ કાંઈક અંશે મનોવૃત્તિઓમાંથી પૌદ્ગલિક સુખની વાસના જોઈએ તેવી ભૂંસાતી નથી. વાસનાઓને લઈને તેવાં સુખ મેળવવાની સ્પુરણાઓ થાય છે, એટલી શ્રદ્ધાની કયાંય સમજાય છે. સજીવ અથવા તો નિર્જીવ, સંસારમાંની કોઈ પણ વસ્તુ, પછી તે દેહ હોય, ધનસંપત્તિ હોય, બાગબંગલા, મોટર કે નોકરચાકર હોય અને છેવટ માતા, પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી, સર્ગાસંબંધી કે સ્નેહી હોય, પણ પરિણામે બંધાનો વિયોગ અવશ્ય થશે. આમ જાણવા છતાં પણ અંતરમાં કલ્પનાસૃષ્ટિ સજીવે મમતાની સાંકળથી આત્મા બંધાઈ રહ્યો છે, તે જ શ્રદ્ધાની કાંઈક અંશે ખામી જણાય છે. સાચી રીતે જાણીએ છીએ કે દેહનો સંયોગ છે. તેનો અવશ્ય વિયોગ થવાનો છે કે જેને મરણ કહેવામાં આવે છે. પછી શા માટે દેહનો સંયોગ ટકાવી રાખવા અનેક જીવોના અપરાધી બની ઉપાયો કરવા પૂરતી કાળજી રાખવી જોઈએ ? પણ હજી પ્રભુને ઓળખતાં ઘણી વાર છે. પ્રથમ તો પોતાની જોઈએ તેવી ઓળખાણ થઈ નથી તો પછી પ્રભુ ક્યાંથી ઓળખાય ?

દર્શનમોહિ કાંઈક વિવર આપ્યું હોય તો કાંઈક આછો આછો આત્મા તથા પરમાત્માનો આભાસ થાય, પણ સ્પષ્ટપણે તો આત્મા કે પરમાત્માનું સ્વરૂપ અનુભવજ્ઞાનગોચર થતું નથી. જ્યાં સુધી મોહનું બળ જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં ઓછું થયું ન હોય, પણ દર્શનમોહનાં દ્વાર

સહેજ ઢીલા પડીને બે ઊઘડી બચે તો પછી પ્રભુદર્શનનો માર્ગ ખુલ્લો થઈ જાય. પછી જ્યારે દર્શનની ઈચ્છા થાય ત્યારે અદ્ય પ્રયાસે પણ પ્રભુદર્શન થઈ શકે છે. પ્રયાસ હોય અને શ્રદ્ધા હોય તો દર્શનમોહનો ફરવાબે ઊઘડશે અને પ્રભુદર્શન પણ અવશ્ય થશે. ત્યાં સુધી હંમણાં તો કંઈક અંશે મોહની શિખવણી પ્રમાણે ચાલવું પડશે, તો ય અંતરથી સમજાશે અને મનાશે કે આ બધું 'ખોટું' છે એટલે અંશે પ્રભુનાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધા સૂચવે છે. દર્શનમોહનાં કાર શિથિલ થયાં છે એટલે જ કંઈક અનાસક્તિ રહે છે તે સંપૂર્ણ અનાસક્તિ પ્રકટ થવાનું ચિહ્ન સમજાય છે. ભવસ્થિતિ પાકતાં બધું વ્યવસ્થિત થઈ જાય છે. શ્રદ્ધાની કચાશમાં પણ ભવસ્થિતિની કચાશ આડી આવે છે માટે શાંતિ, સમભાવ, અનાસક્તિ અને અંતરાત્મદશાને કેળવવાનો પ્રયાસ ઉચિત જણાય છે

જ્યારે આપણે સ્વપરના ઔદયિક ભાવે સંસારવાસી હોવાને બોધ્યો છીએ ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિવાળા હોય જણાય છે, પણ જ્યારે ઔપશમિકભાવે બોધ્યો છીએ ત્યારે પ્રકૃતિભેદ જણાતો નથી. આત્મા માત્ર એક જ પ્રકૃતિભાવવાળા જણાય છે અને તે જ તાત્વિક છે. હવે તથા આત્મામાં અંતર પણ એટલું જ છે. હવે ભિન્ન ભિન્ન અનેક પ્રકૃતિવાળા છે ત્યારે આત્મા એક જ પ્રકૃતિવાળા હોવાથી અભેદ સ્વરૂપે ઓળખાય છે. દ્રવ્ય પ્રાણી ધારણ કરવાથી હવે કહેવાય છે અને તે દ્રવ્ય પ્રાણી ભિન્ન પ્રકૃતિના ઉત્પાદક છે, કારણ કે તે જડ પુદ્ગલસ્વરૂપ છે, અને તે વિકૃત સ્વરૂપ હોવાથી તેની વિકૃતિઓ તે જ હોવાની પ્રકૃતિરૂપે ઓળખાય છે, અર્થાત્ દશ પ્રાણીના સમુદાયને રૂપી કહેવામાં આવે છે. આ શરીરનું બીજ કર્મ છે અને તે કર્મ મૂળ તથા ઉત્તર પ્રકૃતિને આશ્રયીને અનેક પ્રકૃતિવાળું ઓળખાવ્યું છે. તે પ્રકૃતિઓના ભેદથી અનેક ભેદવાળું કહેવાય છે. આ બધી પ્રકૃતિઓનો અનુભવ શરીર વગર હોઈ શકતો નથી, માટે જ્યાં સુધી પ્રકૃતિઓ છે ત્યાં સુધી શરીર પણ રહેવાનું જ. સર્વ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય થયા પછી જ્યારે હવે અશરીરી થાય છે ત્યારે તેને આત્મા કહેવામાં આવે છે. આવા આત્માની પ્રકૃતિ તે જ તેનો સ્વભાવ ગુણ કહેવાય છે, અશરીરી આત્માઓ સરખી રીતે જ્ઞાન સ્વભાવવાળા હોવાથી હોવાની પ્રકૃતિની જેમ ભેદવાળા હોતા નથી. આત્માની પ્રકૃતિ હવે અવસ્થામાં નષ્ટ થતી નથી, કારણ કે તે પ્રકૃતિ જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી આત્માથી અભિન્ન છે. બે જ્ઞાન પ્રકૃતિને નાશ થાય તો આત્માનો પણ નાશ થઈ જાય. પછી આત્માની હવે જેવી અવસ્થા જ ન રહે. કર્મના સંયોગથી આત્માની પ્રકૃતિ ઢંકાઈ જાય છે પણ નષ્ટ થતી નથી, તેમ જ તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિકૃતિ થતી નથી. પણ પુદ્ગલ સ્વરૂપ કર્મમાં અનેક પ્રકારની વિકૃતિઓ થાય છે. તેનો અધિષ્ઠાતા આત્મા હોવાથી તેની કહેવાય છે અને તેથી તે સંસારી હવે તરીકે ઓળખાય છે. કર્મની જેટલી વિકૃતિઓ છે તેટલી જ હોવાની પ્રકૃતિઓ. આત્મી વિકૃતિ-સ્વરૂપ પ્રકૃતિઓ નાશવાળી હોય છે. તેનો સર્વનાશ થવાથી હવે શુદ્ધ થાય છે, જેથી તેને સુક્ષ્માત્મા કહેવામાં આવે છે. આત્માને આત્મદર્શનમાં આડી આવનાર પ્રકૃતિને શાસ્ત્ર-વાળાઓ દર્શનમોહ તરીકે ઓળખાવે છે. તે પ્રકૃતિ જ્યારે નષ્ટ થાય છે ત્યારે હવેને આત્મદર્શન થવાથી એવી શ્રદ્ધાવાળો થાય છે કે 'હું આત્મા છું', પણ હવે નથી. જ્યારે હવે પોતાને આત્મા તરીકે ઓળખતો થાય છે ત્યારે તે સંસારને પણ સાચી રીતે ઓળખે છે અને સાચી રીતે જાણે છે કે કયા વિષય આત્માની પ્રકૃતિ નથી પણ વિકૃતિ છે અને તે

વિકૃતિને લઇને જીવ સ્વરૂપે ઓળખાતો આત્મા પોતાની પ્રકૃતિનો વિકાસ સાધી શકતો નથી. રાગદ્વેષ મારી પ્રકૃતિ નથી, પણ કર્મની વિકૃતિ છે અને તેની સાથે મારે તાત્ત્વિક સંબંધ જ નથી, કારણ કે તે રાગદ્વેષ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંસર્ગથી પુદ્ગલસ્વરૂપ કર્મમાં થવાવાળી વિકૃતિ છે, માટે તે રૂપી છે અને હું તો અરૂપી છું. વિકૃતિ માત્ર રૂપી પુદ્ગલોનું જ પરિણામ છે. અરૂપી વસ્તુઓમાં વિકૃતિ છે જ નહિ. અને જે અરૂપીમાં વિકૃતિ કહેવાય છે તે ઔપચારિક હોવાથી તાત્ત્વિક નથી. આત્મદર્શન થયા પછી આત્મા સમ્યગ્જ્ઞાની થાય છે, જેથી કરીને તે પોતાની પ્રકૃતિનો સંપૂર્ણ વિકાસ સાધી શકે છે, માટે પ્રથમ આત્મદર્શન મેળવવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. જીવદશામાં જ્યાં સુધી વિકૃતિસ્વરૂપ પ્રકૃતિને પોતાની પ્રકૃતિ તરીકે માનીને માન, મોટાઇ મેળવવા ધર્મના પ્રચારના બહાને બાહ્ય આડંબર કરનારા તથા અમે સાચા અને ખીબા જૂઠા એમ કહેનારા, અમે કહીએ છીએ તે જ વીતરાગનો માર્ગ છે, અને તે માર્ગમાં ચાલનારને જ મુક્તિ છે પણ ખીબામાં મુક્તિ નથી એમ કહેનારા, અને નિશ્ચયને આગળ ધરીને પૌદ્ગલિક આસક્તિલાવને પોષનારા જે એમ કહેતા હોય કે અમને આત્મદર્શન થયું છે તો તે વીતરાગના માર્ગથી દૂર અવળે રસ્તે ચાલી રહ્યા છે અને તે આત્મવિકાસના અધિકારી નથી, અને તેથી તે સ્વપરના અકલ્યાણ કરનારા હોય છે; માટે આવા જીવોથી અનેકનું અશ્રેય થાય છે અને તેથી આત્મહિતૈષીઓ એવા વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખતા નથી પણ તેમની ઉપેક્ષા જ કરે છે.

વખત જાય છે તેમ જીવન દૂંકું થાય છે. ન કરવાનું થાય છે અને કરવાનું રહી જાય છે. ખીબાને ઉપદેશ અપાય છે તે જ ઉપદેશ પોતાના આત્માને આપવાની ઘણી જરૂર છે. જેની એવી માન્યતા હોય કે મેં ઘણાંને ખૂઝવ્યાં છે, તેણે કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે કે પોતાના આત્માને કેટલો ખૂઝવ્યો છે. જે તેનો પોતાનો આત્મા ખૂઝાવે ન હોય તો ખીબાને ખૂઝવવાનું કહે છે તે જૂઠું છે. અત્યારે તો કોઈ પણ પ્રકારની લાલચથી, દાક્ષિણ્યતાથી, મોટાઈની પ્રશંસાથી કે કબાણુ આદિથી લીલોતરી આદિ ખાવાપીવાની બાધા કરાવવી, સામાયિક, પંડિતમણાં, પૂજા આદિની બાધા કરાવવી-પછી તે અણુસમજણથી વેઠ જ કેમ ન કરે અને રાગદ્વેષ, મદ, મોહનો ઢાસ જ કેમ ન હોય, પણ એમ કહેવાય છે અને એમ મનાય છે કે, અમે અમુકને ખૂઝવ્યા છે. તેમાં જે આ બધી બાધાઓ પાળનાર તથા સામાયિક આદિ કરનાર તેને પગે ન લાગતો હોય, માનતો ન હોય, નમતો ન હોય તેમ જ તેની વાસનાઓ પોષતો ન હોય તો તે ધર્મહંગ, દષ્ટિરાંગી, કષાયી તથા જોટો ડોળ કરનાર કહેવાય છે; અને જે તે નમતો હોય, ગુરુપણાની ખુદ્દિ ધારણ કરતો હોય, ઇચ્છાઓ પૂરી કરતો હોય, રાગ ધરાવતો હોય તો તે વ્યક્તિ ધર્મિષ્ઠ, વિવેકી, હજીકર્મી, ઉત્તમ જીવ તરીકે ઓળખાય છે. આજકાલ ખૂઝવા-ખૂઝવવાની આવી પ્રથા પડી ગઈ છે. બાકી તાત્ત્વિક વૈરાગ્યથી ખૂઝવું-ખૂઝાવવું હ્રસ્તપ્રાય થઈ ગયું છે.

સારા અને સાચા ત્યાગ-વૈરાગ્ય પંચમ કાલ બક્ષણ કરી ગયો છે. સાચાને પણ ઝાંખા કરી નાખે તેવા ત્યાગ-વૈરાગ્યની પ્રગતિ થઈ રહી છે. તેને સાચા પરીક્ષકો ઓળખી શકે છે. બાકી વસ્તુસ્થિતિના અણબાણ લોળવાઈ જાય છે તો ય છેવટે બનાવટી વસ્તુઓનો ચળકાર વધુ ન ટકવાથી અબાણી રીતે પણ ઓળખી જાય છે. ફક્ત વાસના પોષવાના ધંધાને પ્રાયઃ ધર્મ

મનાવવાનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે એટલે તે તરફ સમજી માણસો ધ્યાન આપતા નથી, તેથી અત્યારે એમ કહેવાય છે કે-ધર્મની શ્રદ્ધા ઓછી થઈ ગઈ છે; બાકી સાચા ધર્મની શ્રદ્ધા ઓછી થઈ નથી. સાચા ત્યાગ-વૈરાગ્યને બધા માને છે, વીતરાગ દશાને, સમભાવને બધા માને છે, પણ પુદ્ગલદાનંદીપણે સામાયિક, પડિક્કમણાં, પૂજા કે ખીજા કોઈ ધાર્મિક ક્રિયા કરાવવાના બહાના હેઠળ પોતાના ભક્ત બનાવવાના વ્યવસાયને સમજી માણસો ધર્મ માનતા નથી. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા ધર્મના બહાને પૈસા ભેગા કરી ખાતાં ખોલવા કે શાસનની પ્રભાવનાનાં બહાના હેઠળ પોતાનાં માન, પ્રશંસા કે મોટાઈ માટે છ-કાચનો આરંભસમારંભ કરાવવો તેને પ્રભુની વાણીનું રહસ્ય સમજનાર શાસનનો અનુરાગી સમજી માણસ ધર્મ માનતો નથી. આવા માણસને શ્રદ્ધાહીન કે ધર્મની અવજ્ઞા કરનાર કહેવું તે પ્રભુના વચનની અવજ્ઞા કરવા જેવું છે. અત્યારે તો પુદ્ગલદાનંદી જીવોથી ભરમાવેલા પુદ્ગલદાનંદી જગતને ઉપદેશ આપી સમજાવવા કરતાં આત્માથી જીવોએ પોતાના આત્માને ઉપદેશ આપી સમજાવવામાં અત્યંત શ્રેય રહેલું છે. જેને માત્ર પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયોની વાસના પોષવી હોય તેને તો અત્યારના પુદ્ગલદાનંદી જીવોએ અપત્યાર કરેલી ઉપદેશની કે સમજાવવાની પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવાની જરૂર છે, પણ જેને પ્રભુના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પોતાનું શ્રેય સાધવું હોય તેને જરા ય જરૂર નથી.

માનવજીવનનું માપ કાઢી શકાતું નથી. આપણે ધારીએ ઘણું અને નીકળે થોડું અને થોડું ધારતા હોઈએ તો ઘણું નીકળે, માટે ગમે તેટલું જીવન હોય પણ માનવીએ પોતાનું જીવન વાપરીને સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, સમભાવ આદિ આત્માના શુભો ખરીદવાની જરૂર છે. પણ મોહની શીખવણીથી અનુકૂળ વર્ણ, રસ, સ્પર્શ આદિ ખરીદવામાં કીંમતી માનવજીવન બેઠકી નાખવું ન જોઈએ. અનાદિ કાળથી સંસારમાં રખડતા જીવને જો ઉત્તમ અને કીંમતી વસ્તુ મળી હોય તો તે માનવજીવન છે. તેને સાચી રીતે ઓળખીને તેની કદર કરનાર આત્મા પ્રભુની સાચી સંપત્તિનો વારસ બને છે. સંસારને આંખોથી જોનાર માનવજીવનનો સદ્ઉપયોગ કરી શકતો નથી, પણ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોનાર વિવેકી માનવી સાચો ઉપયોગ સમજી શકે છે અને આત્માને વિપત્તિમાંથી બચાવીને શાશ્વત સુખી બનાવી શકે છે.

માનવ જીવન દૂકાં અને તેમાં અનેક વિધ્નો, અંતરાયો આવે એટલે માનવી શું કરી શકે ? લોકપ્રવાહમાં તણાઈ જવાથી આત્માનું કશું શ્રેય બની શકતું નથી. જેમ લિખારી ખીજાને શ્રીમંત બનાવવાનું સાહેસાકરે અને તે જેમ મૂખાઈ કહેવાય તેવી રીતે આપણે આત્મસંપત્તિના કંગાલ હોઈને ખીજાને સાચા શ્રીમંત બનાવવા માટે પ્રયાસ કરીએ તે એક પ્રકારની અજ્ઞાનતા કહેવાય. પ્રભુએ ખાર વરસ મૌન સેવી આત્મસંપત્તિથી સંપૂર્ણ શ્રીમંત બન્યા પછી જ ખીજાઓને આત્મસંપત્તિથી શ્રીમંત બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. અત્યારે તો આપણે પ્રભુની પારકી જ્ઞાન-સંપત્તિથી શ્રીમંતનો-જ્ઞાની હોવાનો ડોળ કરીએ છીએ અને એટલા માટે જ કહેવું પડે છે કે શાસ્ત્રકાર આમ કહે છે, પ્રભુ આમ કહે છે.

પુદ્ગલદાનંદી જીવને ઋદ્ધિ-ગૌરવતા અને શાતા-ગૌરવતા ઘણી જ કનડતી હોવાથી ત્યાગી

જીવનમાં પણ ભોગી ગૃહસ્થને ગમે તેમ વર્તાવું પડે છે. એટલે આત્મસંપત્તિ મેળવવા પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે વર્તાવું નથી. અને તેથી દ્રવ્ય ચારિત્રની સામગ્રી મેળવવા છતાં પણ આત્માને ચારિત્રશીલ બનાવી વિકાસ સાધી શકતો નથી. મોટે ભાગે જોઈએ છીએ તે પુદ્ગલોનાં જીવો શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, તપસ્યા અને કાંઈક સાધુનો આચાર પાળે છે, તે આત્મ-દૃષ્ટિથી નહિ પણ ગૃહસ્થોને રાજી કરીને આહાર, પદ્ધતિ, પૂજા, સન્માન આદિ મેળવવા માટે હોય છે. આત્મશુદ્ધિ અને આત્મવિકાસને જાણનાર સંસારમાં વિરલા હોય છે, કારણ કે પ્રથમ તો આત્માને ઓળખવામાં જ બધા ભૂલે છે. એટલે પછી તેની શુદ્ધિ કે વિકાસની તો વાત જ ક્યાંથી હોઈ શકે ?

જેમાં એકેન્દ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની વિરાધના થતી હોય એવા કાર્યોનો આરંભ કરાવીને તેને ધર્મ કહેવો એ જરા વિચારવા જેવું છે. પ્રભુની આજ્ઞા શું છે ? તેનો સારી રીતે વિચાર કરવાથી અભ્યારની કેટલીક પ્રવૃત્તિઓમાં અધર્મ હોવા છતાં પણ તેને ધર્મ કહેવો, અને ખીજને તેની શ્રદ્ધા કરાવવા પ્રયાસ કરવો તે એક પ્રકારનું મિથ્યાત્વ કહેવાય છે, અને પોતે મિથ્યાત્વ સેવીને પોતાની માન-પ્રતિષ્ઠા વધારવા ખાતર ખીજને મિથ્યાત્વ સેવરાવવું તે પ્રભુની આજ્ઞાને લોપવા જેવું છે.

આત્મ-ગવેષણા કરનારાઓ ગૃહસ્થોના ભોગોપભોગની વસ્તુઓની ઈચ્છા રાખતા નથી, તેમજ ગૃહસ્થોના માન-સન્માનની પણ તૃષ્ણા છોડી દે છે. તેમજ પૈસાવાળાઓને પોતાના અનુયાયી બનાવવાનો મિથ્યા મોહ પણ રાખતા નથી. તેઓ જાણે છે કે અજ્ઞાની ગૃહસ્થને રાજી રાખવા પ્રયાસ કરવાથી કદાચ તે રાગી બની જાય તો તે કાંઈ કર્મની નિર્જરા આપી શકતો નથી કે સદ્ગતિ આપી શકતો નથી. આત્મશુદ્ધિ કે વિકાસ આપી શકતો નથી, પણ તે આત્મશુભ્રાત કરવામાં નિમિત્ત બને છે, કારણ કે તે રાગી બનવાથી આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે પૈસા વાપરે છે કે જેથી આપણે પોતાની પ્રશંસા સાંભળી રાજી થઈએ છીએ, જેથી આત્માને અને પ્રભુને અંધારામાં રાખી આત્માને કર્મબંધ અને પ્રભુની આજ્ઞાનું ખંડન કરીએ છીએ.

રાગી થયેલો ગૃહસ્થ પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવામાં સારી અનુકૂળતા કરી આપણે કે જેથી એકાંતે આત્માના ગુણોનો ઘાત જ થાય. આપણે તો રાગી થયેલા ગૃહસ્થની આવી પ્રવૃત્તિનાં વખાણ કરીને તેને ધર્મના અગ્રેસર તરીકે વખાણીશું. પણ કાંઈક આત્મિક ગુણ મેળવવા હોય તો આવી ધમાલોથી કિનારે રહેવામાં જ લાભ છે. બાકી તો જેને જે ગમે તે ખરું, પણ સાચાને સાચું અને ખોટાને ખોટું માનવું જ પડે છે. પછી આપણે હોઈએ કે ખીજ કોઈ હોય, પણ માનવું તો યથાર્થ જોઈએ. વસ્તુને વસ્તુરૂપે જ માનવી જોઈએ.

સંસારની રચના જ એવી છે કે ઉપરથી જોનારને સાચું સમજાય નહિ. ઉપશમભાવે ઊંડા ઊતર્યા વગર વસ્તુનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ જણાય નહિ. સ્વરૂપથી તો વસ્તુ બદલાય નહિ, પણ સમજણ વગરના જોનારને બદલાતી નજરે પડે છે. જે બદલાય છે તે તાત્ત્વિક નથી. જે તાત્ત્વિક છે તે સ્વરૂપથી નિત્ય છે, અને તે જ આદ્ય છે, કારણ કે તે અસ્થિર અને ક્ષણિક નથી. આત્મા પોતાને ભૂલતો નથી. જો તે પોતાને ભૂલે તો જડ બનવાનો પ્રસંગ આવી જાય

કર્મને સ્વરૂપ ભૂંસાઈ જાય. જડ ચૈતન બન્ને જુદાં છે. બન્નેનો સ્વભાવ જુદો છે. કેવળજ્ઞાનમય ચૈતન છે અને પૂરણ ગલનવાળું જડ છે, પણ તે અત્યારે તો બાણુવા તથા શ્રદ્ધા કરવો પૂરતું છે. બાકી તો અત્યારે ચૈતન તથા જડ બન્ને અરસપરસ મળીને ઓતપ્રોત થઈને રહ્યાં છે. અનાદિકાળથી બન્ને એવાં તો ઓતપ્રોત થઈ ગયાં છે કે બન્નેને જુદાં ઓળખવાં મુશ્કેલ છે. જ્ઞાનીઓના વચન વગર સ્વતંત્રપણે બન્નેને કોઈ પણ ઓળખાવી શકતું નથી, માટે જ્ઞાની પુરુષોએ અનુભવ કરીને બતાવેલા માર્ગને અનુસરવાની અત્યારે અત્યંત આવશ્યકતા છે. જ્ઞાનીઓએ કહેલું કહેવું માત્રથી જડ ચૈતન પ્રોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવી શકતાં નથી. સંકર્મક જીવો અત્યારે તો કર્મનાં કાર્યોથી જ ઓળખાય છે. અત્યારે તો જીવને ઓળખાવનાર જડ છે. પુસ્તક, વચન, શબ્દ, મૂર્તિ, શરીર વગેરે જડની મારફતે જ જીવાદિ તત્ત્વો તથા તેના ધર્મોને બાણુવાનું રહ્યું. આત્મા પ્રોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનબળથી જડની સહાયતા લીધા વગર બાણી શકતો નથી. જડની સહાયતાથી જ બાણી શકે છે, પણ પ્રત્યક્ષ કરી શકતો નથી. કારણ કે આત્મપ્રદેશો ઉપર કર્મસ્વરૂપ જડના થર બમી ગયા છે.

મહાઆરંભ તથા પરિશદ્ધ, સંયમની પ્રવૃત્તિઓને ધર્મ માનવા મનાવવા પ્રયાસ આદરવો તે આત્મશુભવિકાસનો પૂર્ણ બાધક છે. જ્યાં આરંભ તથા પરિશદ્ધનો આદર હોય છે ત્યાં ધર્મને જરાય અવકાશ નથી. મલિન આરંભી ગૃહસ્થનો આચાર આત્મધર્મનો બાધક છે. મલિન આરંભીનો અત્યંત પરિચય સંયમનો બાધક છે. તેમને રાગી બનાવવાની પ્રવૃત્તિ આદરી, તેમની આત્મશુભધાતક ભક્તિથી પ્રસન્ન થવું, અને અન્યને પોતે પ્રભાવશાળી કે પ્રતાપશાળી બનાવી મહોત્સવ કરવો તે પ્રભુના સંયમમાર્ગની દિશાથી વિમુખ થવા જેવું છે. સંયમની વૃદ્ધિ તથા પુષ્ટિ પ્રભુના વચનોની શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધનાથી જ થઈ શકે છે, પણ અજ્ઞાની જનતાના બહુમાન કે સેવાભક્તિથી થઈ શકતી નથી. અજ્ઞાની જનતાના બહુમાન તથા ભક્તિ અસંયમની વૃદ્ધિ તથા પુષ્ટિનું કારણ બની શકે છે. જ્યાં ચોવીશે કલાક અસંયમીઓનો સહવાસ હોય અને અસંયમપોષાક પ્રવૃત્તિઓનો આદર થતો હોય ત્યાં સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની છાયા પણ હોતી નથી. ઉચ્ચરવું અને આદરવું બંને એક દિશામાં ન વિચરે ત્યાં સુધી માત્ર ઉચ્ચરવાથી આત્માનું લેશ પણ હિત થઈ શકતું નથી. એક કંગાલ માણસ થકવર્તીની કે દેવેન્દ્રની રિદ્ધિ સમૃદ્ધિની તથા સુખની વાતો કરી બાણે કે સાંભળી બાણે તેથી કોઈ તેનું દારિદ્ર્ય નાશ પામી સુખસંપત્તિનો ભાગી કે ભોગી બની શકતો નથી. તેવી જ રીતે શુદ્ધ આત્માનો રિદ્ધિ સમૃદ્ધિ તથા શાશ્વત સુખની વાત કરનાર, માન-મોટાઈની તૃષ્ણાવાળો તથા પાંચે ઇન્દ્રિયોના દાસ, આત્મસંપત્તિનો કંગાલ, શુષ્ક આત્માની રિદ્ધિ તથા શાશ્વત સુખનો ભાગી કે ભોગી બની શકતો નથી. આવો કંગાલ આત્મા શુદ્ધ આત્માની સંપત્તિનું વર્ણન કરી અજ્ઞાની જનતાની પાસેથી માન, મોટાઈ મેળવવાની તૃષ્ણાવાળો હોય છે. સાચી વસ્તુ બાણુનાર તથા શ્રદ્ધનાર જ્ઞાની મહાપુરુષ મહારંભના કાર્યને ધર્મ માને નહિ અને મનાવે પણ નહિ. તેમ જ પ્રોતાની મહત્ત્વતા બતાવવા અણબાણ જીવોને તેવા માર્ગ તરફ દોરે પણ નહિ. જ્યાં સુધી સાચી રીતે શુભ મેળવે નહિ ત્યાં સુધી તે શુભના વિકાસ માટે નિરંતર પ્રયાસ કરે, પણ મિથ્યાકંબર કરીને તેવા શુભી કહેવડાવવા અજ્ઞાની જનતાને ધર્મના નામે અવળે માર્ગ દોરે નહિ. એવા જ્ઞાની મહાપુરુષો જ પ્રભુના સત્, સંયમ તથા માર્ગને બળવી રહ્યા છે, અને

તેઓ જ અનેકશઃ વંદનને લાયક છે અને એવા પવિત્ર પુરુષોથી જ આપણે આત્મા પવિત્ર બની શકશે.

“ ઉવસમસારં ચુ સામન્ત ” આપું વચન કલ્પસૂત્રમાં વાંચ્યું છે તે બરાબર સાચું સમજાય છે. શ્રમણપણું ઉપશમપ્રધાન બતાવ્યું છે. ઔપશમિક લાવ વગર તો ચોથું શુભસ્થાન નથી, તો પછી છઠું તો હોય જ ક્યાંથી ? ઔદયિક લાવ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી સાચી ક્ષમા માગી શકાય નહિ. કષાયોના આવેશોને શમાવ્યા વગર તો ઉપશમ લાવ આવે પણ નહિ અને તે વગર લાવથી ક્ષમાપના થાય નહિ. લાવશૂન્ય વચનથી ક્ષમા માગવી અને આપવી તે એક પ્રકારની રૂઢિ અને એટલા માટે જ વારંવાર અપરાધો કરાય છે અને ક્ષમા મગાય છે. ઔદયિક લાવથી ઔપશમિક લાવમાં આવવાનું નામ ક્ષમા માંગવી તથા આપવી કહેવાય છે. ત્યાં વચનના ઉચ્ચારની આવશ્યકતા હોતી નથી.

પ્રથમ તો આપણે પોતાના આત્માની પાસેથી ક્ષમા માગવી જોઈએ. તે જ્યાં સુધી ક્ષમા ન આપે ત્યાં સુધી ખીજની પાસે ક્ષમા માગવી નકામી છે. આપણે ઔદયિક લાવને આધીન થઈને આપણા આત્માને અધોગતિમાં રખડાવીને અને અસદ્દુઃખોમાં નાંખીને પોતાના જ આત્માના મોટા અપરાધી છીએ, માટે તેની ક્ષમા માગવી અવશ્ય કર્તવ્ય છે. જો આપણે પોતાના આત્માની પાસેથી ક્ષમા મેળવશું તો જ વિશ્વના બધા ય પ્રાણીઓ ક્ષમા આપશે, નહિ તો આપણી માગેલી ક્ષમા કોઈ પણ સ્વીકારશે નહિ.

પોતાના આત્માની પાસેથી ક્ષમા માગ્યા પછી પ્રભુની પાસેથી ક્ષમા માગવાની છે, કારણ કે આપણે પ્રભુના વચનોની ઘણી જ અવજ્ઞા કરી છે અને કરીએ છીએ, માટે આત્મા પછી પરમાત્માની ક્ષમા માગવી. બંને તરફથી ક્ષમા મળી જાય તો પછી સંસારના કોઈ પણ જીવની પાસેથી ક્ષમા માગવાનું રહેતું નથી. આત્મા તથા પરમાત્માની પાસેથી ક્ષમા માગવી એટલે ઔદયિક લાવથી ઔપશમિક લાવમાં આવી જવું. ઔદયિક લાવથી અપરાધી થવાય છે અને ઔપશમિક લાવથી નિરપરાધી રહેવાય છે. જ્યાં સુધી આપણે ઉપશમ લાવમાં રહીએ છીએ ત્યાં સુધી પ્રભુના વચનોનું, પ્રભુનું તથા આત્માનું બહુ જ માન કરીએ છીએ તેથી આપણે અપરાધી બની શકતા નથી. પ્રભુના વચનોનું બહુમાન કરનાર પ્રભુનું બહુમાન કરે જ છે અને પ્રભુનું બહુમાન કરનાર આત્માનું બહુમાન જાળવે જ છે તેથી તે અપરાધથી મુક્ત હોય છે. અને નિરપરાધીને જન્મ, જરા, મરણનો ભય હોતો જ નથી.

સકર્મક આત્મા મોહના દબાણથી ઔદયિક લાવમાં ચાલ્યો જાય છે, છતાં તે જો સાવધ રહીને પોતે ભૂલે છે એવી શ્રદ્ધાવાળો હોય તો તે અક્ષમ્ય અપરાધી થતો નથી અર્થાત્ તેને પરમાત્મા તથા આત્મા તરફથી ક્ષમા તરત મળી જાય છે, કારણ કે તે જડાસક્તિપણે પોતે કરે છે તે ઠીક કરે છે અને આત્માને આનંદ તથા સુખ આપવાને કરે છે એમ માનતો નથી; પણ ઔદયિક લાવની પ્રમળતાને લઈને અનિચ્છાએ પણ ઔદયિક લાવના બળાત્કારથી તણાય છે એટલે પ્રભુની તથા આત્માની ક્ષમા માગવાનો અધિકારી છે અને તેને ક્ષમા મળી જાય છે.

જગતના જીવો સુખ, શાંતિ તથા આનંદ માટે નિરંતર તીવ્ર ઋચિપૂર્વક પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, અને માનવ જીવન ઘણી જ ઉદારતાથી વાપરી રહ્યા છે, છતાં જીવન વપરાઈને પૂરું થઈ જતાં સુધી કોઈ પણ સંપૂર્ણ સુખ, શાંતિ તથા આનંદ મેળવી શક્યું નથી; કારણ કે તેઓ બધા સુખ, શાંતિથી અણબાણ છે. પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે જડ વસ્તુના ધર્મો છે તેની અનુકૂળ પ્રાપ્તિથી અજ્ઞાની જગત સુખ, શાંતિ તથા આનંદ માને છે, અને તે જ રૂપ, રસ આદિ જડના ધર્મોની પ્રતિકૂળ પ્રાપ્તિથી દુઃખ, અશાંતિ માને છે. આવાં સુખ, દુઃખ, અશાંતિ તથા શાંતિ, પુણ્ય તથા પાપ કર્મના ઉદયથી થાય છે, માટે તે ઔદયિક લાવડું પરિણામ છે. આત્માને કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થનારી વસ્તુઓ અતાર્ત્વિક (ઔપચારિક) હોય છે, અર્થાત્ શુભાશુભ કર્મના ઉદયથી મળનારી વસ્તુઓ પુદ્ગલપરિણામ હોય છે, માટે તે આત્મિક દૃષ્ટિથી અતાર્ત્વિક છે અને એટલા માટે જ ઔદયિક લાવડાં સુખ, દુઃખ, શાંતિ, અશાંતિ, અતાર્ત્વિક-ખેડાં છે. શાતાવેદનીયના ઉદયથી શારીરિક સુખ અને અનુકૂળ વિષયોની પ્રાપ્તિથી માનસિક શાંતિ અણબાણ જીવો અનુભવે છે અને સંતોષ માને છે, પણ આત્મિક સુખ જેવી વસ્તુ કે જે નિરુપચરિત અને તાર્ત્વિક છે તે તેમના સંકલ્પમાં ય હોતી નથી, મન-તથા શરીર બન્ને જડ વસ્તુઓ છે, તેમાં જે સુખ, શાંતિનો અનુભવ થાય છે તે કર્મસ્વરૂપ જડનો વિકાર હોવાથી જડ પરિણામ છે અને એટલા માટે જ તે ઔદયિક લાવસ્વરૂપ છે અને જે સુખ, શાંતિનો આત્મામાં અનુભવ થાય છે તે ક્ષાયોપશમિક તથા ઔપશમિક લાવ હોવાથી તાર્ત્વિક છે. સાકરને મીઠી બનાવવા માટે મીઠાની જરૂર પડતી નથી; કારણ કે સાકર પોતે જ મીઠી છે. તેની સાથે જો મીઠું ભળે તો સાકરનો સ્વાદ જ બદલાઈ જાય છે, તેથી મીઠાશ વિચિત્ર સ્વાદવાળી થાય છે, માટે જો ખારા મીઠાથી સાકર ગળી બને તો જ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયથી આત્મા સુખ મેળવી શકે.

જડાત્મક વસ્તુઓના સંયોગથી જ જો આત્માને સુખ મળી શકતું હોય તો કર્મથી છૂટા થઈને મુક્તિ મેળવવાની જરૂર રહે નહિ; અને જે મુક્તાત્માઓ છે તે બધા પરમ દુઃખી જ હોવા જોઈએ. સારાં પુદ્ગલો મેળવવાને શુભ કર્મના ઉદયની જરૂર રહે છે, અને તેથી આત્માને શુભ કર્મનાં પુદ્ગલોનો સંબંધ કરવાની જરૂર રહે છે અને તે શુભ કર્મનાં પુદ્ગલો શુભ કર્મના ઉદયથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિથી મેળવી શકાય છે; માટે જ તે સુખ કાર્ત્વિક છે. વાસ્તવિક સુખ માટે કર્મનો વિયોગ(નિર્જરા)ની જરૂર છે, ત્યાં શુભ કર્મના સંયોગની જરૂર નથી. જડસ્વરૂપ સુખ જોઈતું ન હોય તેને જડ વસ્તુની સહાયતાની જરૂર હોતી નથી. તેને તો શુભાશુભના ઉદયથી થવાવાળા પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંયોગ વિયોગ તરફ ઉદ્ઘાસીનતા ધારણ કરવાની જરૂર છે, પણ હર્ષ શોક કરવાની કે આનંદ તથા ઉદ્વેગ કરવાની જરૂર નથી. તાર્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં જણાય છે કે સુખ તથા શુદ્ધ બન્ને એક જ લાવને ધારણ કરવાવાળા શબ્દ છે અને તે જીવ તથા અજીવ બન્ને પ્રકારના દ્રવ્યોમાં ઘટી શકે છે. આનો લાવાર્થ આવી રીતે સમજાય છે કે:-

છએ દ્રવ્ય(ધર્માસ્તિકાયાદિ)નું પોતાના સ્વભાવમાં-સ્વરૂપમાં વર્તવું તેને સુખ અથવા તો શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે. જે શુદ્ધ છે તે સુખસ્વરૂપ છે, અર્થાત્ દ્રવ્યોનું ઉપાધિથી સુકાઈને પોતાના સ્વરૂપમાં વર્તવું તે દ્રવ્ય શુદ્ધ કહેવાય છે અને જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે જ સુખ છે,

પરંતુ અજીવ દ્રવ્યમાં સુખ કહેવામાં આવતું નથી, પણ શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે. તે ચૈતન્યના અભાવને લઈને જ છે. જીવ દ્રવ્યમાં શુદ્ધાવસ્થામાં સુખ કહેવાય છે તે ઉપયોગની અપેક્ષાને લઈને જ છે. ઉપયોગસ્વરૂપ જીવમાં શુદ્ધિની સાથે સુખનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે અને અજીવની શુદ્ધિની સાથે સુખનો પ્રયોગ કરાતો નથી. સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો આત્માનો કર્મથી સર્વથા વિયોગ થાય છે ત્યારે તેના સ્વભાવસ્વરૂપ જ્ઞાનનો સંપૂર્ણ વિકાસ થાય છે અર્થાત્ કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રગટે છે અને તે આત્માનો અસાધારણ ધર્મ છે, પણ કેવળજ્ઞાન કે જે આત્માનો સ્વભાવ છે તેને છોડીને સુખ જેવી ખીજી કંઈ વસ્તુ છે કે જે આત્મશુદ્ધિસ્વરૂપ કેવળજ્ઞાનથી સિદ્ધ તાત્ત્વિક કહી શકાય, માટે જે આત્માની શુદ્ધ અવસ્થા-કેવળજ્ઞાન છે તેને સુખસ્વરૂપે ઓળખવામાં આવે છે, તે સકર્મક અવસ્થામાં કર્મને લઈને આત્મા જે સુખ દુઃખનો ભોક્તા કહેવાતો હતો તેની અપેક્ષાથી આત્માને સ્વરૂપાવસ્થામાં સુખસ્વરૂપ કહેવાય છે. અજીવ પદાર્થોમાં અન્ય દ્રવ્યની સંયોગાવસ્થામાં સુખ દુઃખ જેવું કશું હોતું નથી. એટલે તેમની શુદ્ધાવસ્થામાં સુખનો આરોપ કરવામાં આવતો નથી, પણ માત્ર શુદ્ધ અથવા તો સુખ એટલે પ્રકૃતિ અને અશુદ્ધ અથવા તો દુઃખ એટલે વિકૃતિ કહેવામાં આવે છે.

દુનિયામાં માનવી માત્રને સુખની ઇચ્છા ઘણી જ હોય છે અને એટલા માટે તેઓ ચોવીશી કલાક સુખ મેળવવાના ઉપાયોની ચિંતામાં મગ્ન રહે છે, પણ શાંતિ મેળવવાનો વિચાર સરખો ય કરતા નથી. સુખ મેળવવામાં જે અશાંતિનો આદર કરવો પડતો હોય તો તે ખુશીથી સ્વીકારે છે, પણ તેમને એટલી પણ સમજણ હોતી નથી કે અશાંતિગર્ભિત સુખ નથી પણ દુઃખ છે. જે સુખ મેળવવામાં અશાંતિનો આશ્રય લેવો પડતો હોય તે સુખ હોઈ શકતું જ નથી અને એટલા માટે જ વીતરાગી મહાપુરુષો કહેતા આવ્યા છે કે, અજ્ઞાની જીવો સંસારમાં દુઃખોને શાંતિથી સુખ માની રહ્યા છે. પુદ્ગલાનંદી અજ્ઞાની જીવ જેને સુખ માને છે તે સુખ નથી પણ દુઃખ જ છે, કારણ કે તે અશાંતિના પરિણામરૂપ છે. જેનું કારણ અશાંતિ હોય તેનું કાર્ય સુખ કયાંથી હોય ? મોહનીય કર્મના ઔદયિક ભાવે થવાવાળા વિકારને અશાંતિ કહેવામાં આવે છે અને મોહનીયના ઉપશમ, ક્ષય કે ક્ષયોપશમને શાંતિ કહેવામાં આવે છે. કષાય તથા વિષયથી થતી આત્મામાં વિકૃતિસ્વરૂપ મૂંઝવણ તે અશાંતિ અને કષાય-વિષયના ઉપશમ આદિ ભાવો તે શાંતિ છે. જ્યાં શાંતિ છે ત્યાં જ સુખ છે અને જ્યાં સુખ છે ત્યાં જ શાંતિ છે અને ત્યાં જ આત્મકલ્યાણ તથા આત્મવિકાસ રહેલાં છે અને તે વગર તો જગત અજ્ઞાનના અધારામાં આથકે છે.

સુખ ભોગવનારને સુખ ભોગવવામાં કોઈ પણ પ્રકારના સાધનની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે સુખ ગુણ છે અને તે જે દ્રવ્યમાં રહેલો છે તે દ્રવ્ય નિરંતર પોતાનો ગુણ ભોગવવામાં સિદ્ધ ધર્મવાળા દ્રવ્યની અપેક્ષા રાખતું નથી અર્થાત્ સુખ આત્માનો ગુણ છે અને તે આત્મા પોતાનો સુખસ્વરૂપ ગુણ નિરંતર ભોગવી જ રહ્યો છે, તે ભોગવવામાં તે આત્માને પુદ્ગલાસ્તિકાચસ્વરૂપ સિદ્ધ ધર્મવાળા જડ દ્રવ્યની જરા ય જરૂર હોતી નથી. જડ દ્રવ્ય તો આત્માને પોતાનું સુખ ભોગવવામાં અંતરાય કરવાવાળું છે. જડનો સંસર્ગ થવાથી આત્માનું સુખ મલિન થાય છે અને તેથી તે મલિન સુખમાં દુઃખનો આરોપ કરવામાં આવે છે. મેલું સુખ તે દુઃખ કે જેને અજ્ઞાની

આત્મા સુખ માને છે. આવા પ્રકારનાં સુખ તથા દુઃખ અતાત્વિક છે. જ્યારે આત્મશુદ્ધિસ્વરૂપ સુખ કર્મસ્વરૂપ જડના સંસર્ગથી રહિત થઈને સ્વચ્છ થાય છે ત્યારે તાત્વિક સ્વરૂપ સુખ પ્રગટ થાય છે. અને તેને જ આત્મશુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે કે જેને વિકાસી પુરુષે કેવળજ્ઞાનના સ્વરૂપમાં વર્ણવે છે. જગતનાં અજ્ઞાની માનવી કષાય-વિષયના પ્રેરક અને પોષક જડાત્મક સાધનો મેળવીને તેનો આસક્તિભાવે ઉપયોગ કરવામાં સુખશાંતિ માને છે, પણ પરિણામે તેમને નિરાશ થવું પડે છે; કારણ કે જડના સંસર્ગથી સંસર્ગના કાળમાં જ અનેક પ્રકારનાં આધિ, વ્યાધિ આદિ અનેક પ્રતિકૂળ પરિણામોનો આવિર્ભાવ થાય છે અને આગામી ભવમા આત્માને અનિષ્ટ સંયોગોમાં કે જેને દુનિયા દુઃખસ્વરૂપ દુર્ગતિના નામથી ઓળખાવે છે તેમાં અનિચ્છાએ પણ આથડવું પડે છે.

આ ઉપરથી ફલિત થાય છે કે કષાય-વિષયને ઉપશમાવીને જડની અપેક્ષા રાખ્યા વગર જેઓ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર રહ્યા છે તે જ સુખશાંતિ ભોગવી રહ્યા છે, તે જ જ્ઞાની મહાપુરુષો કહી શકાય છે. બાકી જગતમાં વિદ્વત્ની, તપસ્યાની, વાચાળતાની કે એવી બીજી કંઈ પણ પ્રકારની કળાથી જગતના અજ્ઞાની જીવોને રંજિત કરીને પોતાની કષાય-વિષયજન્ય ક્ષુદ્ર વાસનાઓ પોષીને પોતાને સુખ, શાંતિ ભોગવવાનું માનતા હોય તેઓ અજ્ઞાની હોવાથી દિશા ભૂલ્યા છે.

આ જીવે અનંતા ભવોમાં અનંતી અશાતા ભોગવી છે અને અનંતી અશાતા ભેગી કરી રાખી છે, તો તે ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. સ્વાધીનપણે તો ભોગવવી ગમતી નથી. તો પછી પરાધીનપણે તો ભોગવવી પડશે જ. ગમે તેટલા બાહ્ય ઉપચાર કરીએ તેથી કંઈ અશાતા ટળી શકતી નથી પણ દબાઈ જાય છે. તે પછી કાળાંતરે જુદા સ્વરૂપમાં ભોગવવી પડે છે. પ્રભુએ બતાવેલા ઉપચાર કરવાથી મૂળમાંથી નાશ પામી જાય છે, પણ તે ઉપચારો ઉપર આપણને અણુગમે રહે છે. બીજા જીવોને અશાતા આપ્યા વગર બાહ્ય ઉપચારો થઈ શકતા નથી, અને બીજા જીવોને અશાતા આપી શાતા મેળવવી તે વિષ બાઈને જીવવા જેવું કૃત્ય છે. આભ્યંતરે ઉપચારમાં બીજા જીવોને શાતા આપીને શાતા મેળવવાની છે, માટે તે ઉચિત ઉપચાર છે. આ શાતા આપીને શાતા મેળવવારૂપ આભ્યંતર ઉપચાર કરીને અનંત આત્માઓ અનંતી શાતા મેળવીને નિર્વાણ પામ્યા છે. આપણને પણ છેવટે દેહાધ્યાસ છોડીને પ્રભુએ બતાવેલા અશાતા ટાળવાના ઉપચાર કર્યા વગર છૂટકો જ નથી.

આપણે આશાતા વેદનીરૂપ વ્યાધિ મટાડવાને જે ઔષધિનો ઉપચાર કરીએ છીએ, તે દેહનો સત્કાર કરીએ છીએ કે જે એક સાચો જ્ઞાની કરે નહિ, કારણ કે કરુણાસિંધુ પરમશુરુ પ્રભુએ જડસ્વરૂપ દેહની શુશ્રૂષા કરવાનો નિષેધ કર્યો છે. જડની શુશ્રૂષા કરવામાં અનેક જીવોને અશાતા આપવી પડે છે અને તેટલા માટે જ આત્માની અનાહાર અવસ્થા પ્રકટ કરવાને પ્રભુ ભલામણ કરે છે અને પોતે પણ સાડાબાર વરસ પર્યંત આહારનો ત્યાગ કર્યો છે; તેમ જ અનેક પ્રકારનાં પરિષદો તથા ઉપસર્ગો આવવા છતાં પણ તેને ટાળવાના ઉપાયો કરીને દેહનો આદર-સત્કાર કર્યો નથી. પ્રભુએ સાચી રીતે બાણીને બજાવ્યું છે કે અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર-મય સ્વધર્મો આત્માઓને અશાતા આપીને વિધર્મો જડનો સત્કાર કરવાથી સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની હાનિ થાય છે અને જડ સ્વરૂપ કર્મોથી છૂટી શકાતું નથી. જ્યાં સુધી આપણે જડનો

સત્કાર કરતા રહીશું ત્યાં સુધી જડથી છૂટકારો થવાનો નથી, પરંતુ પુન્યની ખામીને લઈને આપણને દેહાદિ સાધનો ઘણાં જ નબળાં મળ્યાં છે તેમ જ ચારિત્રમોહનીયનો પણ પુષ્કળ ઉદય છે. એટલે આ જીવનમાં આપણે એટલી જાગી કોટિએ પહોંચી શકીએ તેમ નથી, તો પણ આપણાથી બનતું બધું કરવું અને દર્શનશુદ્ધિ માટે પ્રયાસ કરવો, કારણ કે દર્શનશુદ્ધિ વગર આહારત્યાગ કે ઔષધત્યાગ બધું ચ છાર ઉપર લીપણુ જેવું છે. કેવળ જનતાની પાસેથી ત્યાગનું માન મેળવવાના આશયથી થાય છે કે જેનું કૃણ નહિવત્ છે.

અધ્યવસાયની શુદ્ધિ વગર અથવા તો આત્માનંદ બની પુદ્ગલોનંદપણું છોડ્યા વગર આત્મા આગળ વધી શકે નહિ, અર્થાત્ પોતાનું સ્વરૂપ મેળવી શકે નહિ અને તે શુદ્ધિ ચારિત્રમોહનીયના ક્ષય કે ક્ષયોપશમ વગર થઈ શકે નહિ, અર્થાત્ ચારિત્રના પરિણામ થાય નહિ કે જેને છર્દું ગુણસ્થાનક કહેવામાં આવે છે. અત્યારે જે આપણે સાંભળીએ છીએ કે અમુકને ચારિત્રના પરિણામ થયા અને ચારિત્ર લીધું તે એક ખોટી ભૂખ લાગે અને ખાવા જેવું છે. માણસને ખોટી ભૂખ લાગે છે અને ખાય છે ત્યારે તેને અજીર્ણ થાય છે, કારણ કે જઠરાગ્નિ મંદ હોવાથી પચતું નથી, તેમ જેઓ ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમ વગર ખોટી ભૂખની જેમ ચારિત્ર લેવાના પરિણામના ભ્રમથી ચારિત્ર લે છે તેઓ ક્ષયોપશમના અભાવે પુદ્ગલોનંદીપણુ રસગૌરવતા, શાતાગૌરવતામાં લીન રહે છે. બહાર પ્રસિદ્ધિ મેળવવાને, ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રી કહેવડાવવાને અથાગ પ્રયત્ન કરે છે અને કષાયોનો અત્યંત આદર કરે છે તેમ જ મિથ્યાભિમાનથી આત્માને અલડાવે છે. પરિણામ હોય કે ન હોય, શક્તિ હોય કે ન હોય તો પણ આપણો વ્યવહાર છે, ‘લોકો ધર્મ પામે’ એમ કહીને આઠમ, ચૌદશ ઉપવાસ કરે છે. છર્દું, અર્દુમ, અઘાઈ, માસખમણુ આદિ તપ કરે છે. પૌષધ, પ્રતિક્રમણુ, પ્રતિલેખન આદિ ક્રિયા કરે છે. આ બધું કરવા છતાં અંતરંગથી તદ્દન કોરા હોય છે અને જે કાંઈ કરે છે તે પોતાની પ્રશંસા કરાવવાને કરે છે. આવા માણસોની ભૂલ કાઢવામાં આવે તો તરત ચીડાય જાય છે, કોધાંધ થઈ જાય છે, કારણ કે આવા માણસોમાં કામ, ક્રોધ, મદ તથા મોહનું દબાણ હોવાથી મિથ્યાભિમાન ઘણું જ રહેલું હોય છે અને જનતાને ઉપરથી ત્યાગનો ડાળ ખતાવે છે, તે કેવળ પોતાની પ્રશંસા કરાવવાને તથા પોતાને ઉત્કૃષ્ટ અને ખીબને શિથિલ કહેવડાવવાને માટે જ હોય છે. દર્શનમોહ તથા ચારિત્રમોહના ક્ષયોપશમવાળા સાચા ત્યાગી-આત્માનંદી પુરુષો તો વિરલા જ હોય છે.

અસ્તુ, આત્માનંદીઓ તો દર્શનમોહના ક્ષયોપશમ માટે પ્રયાસ કરી દર્શનશુદ્ધિ કરે છે, નિર્જરા માટે યથાશક્તિ તપ કરે છે, કષાય-વિષય જેમ બને તેમ ઓછાં કરી નાખી. રોગદ્વેષનું બળ ઘટાડે છે, સમભાવી બનવા પ્રયાસ કરે છે, ડાળ-આડંબર કરતા નથી તેમ જ સારા કહેવડાવવા કાંઈ પણ ન કરતાં સારા બનવા દરેક પ્રવૃત્તિ કરે છે અને યથાશક્તિ આત્મશ્રેયના માર્ગે ચાલે છે.

આત્મા અનાદિ કાળથી પૌદ્ગલિક સુખથી પોતાને સુખી માનવાનો અભ્યાસી થઈ ગયો છે, એટલે હંમેશાં અનુકૂળ પુદ્ગલોના સંયોગોની ઈચ્છા રાખ્યા કરે છે. આત્માને પ્રતિકૂળ

પુદ્ગલોનો સંયોગ ગમતો નથી. પ્રતિકૂળ પુદ્ગલોના સંયોગ વગર 'પાપકર્મ'ની નિર્જરા થઈ શકતી નથી. જે કાળે જેવું ઉદયમાં આવે તેવાંને આવકાર આપવો જોઈએ. શાંતિ અને ક્ષમાને સારી રીતે જાળવવાં, સંસારમાં અજ્ઞાની જીવોએ માનેલા પ્રતિકૂળ પ્રસંગો અને સંયોગોમાં સમજાવવો આશ્રય લેવો, સંસારમાં દરેક આત્માનો સ્વામી પોતે જ છે, અર્થાત્ પોતાના આત્મા ઉપર સ્વામિત્વ પોતાનું જ હોય છે, બીજા આત્માનું હોતું નથી; માટે આપણા આત્માને આપણે પોતે જ સમજાવવો, જોધ આપવો, મૂંઝાવા દેવો નહિ, વિષમ લાભ થવા દેવો નહિ. કેટલેક અંશે એક સરખા કર્મના ઉદયવાળા આત્માઓ એકબીજાની સાથે સ્નેહ-સંબંધથી અથવા તો શત્રુના સંબંધથી જોડાય છે અને લાભ અથવા તો નુકસાન મેળવે છે. સ્નેહ-સંબંધ કરતાં શત્રુ-સંબંધ જીવને અત્યંત અનિષ્ટ કરનારો હોય છે, માટે શત્રુ-સંબંધ કોઈની પણ સાથે રાખવો નહિ. હંમેશાં સર્વ જીવોનું શ્રેય ધ્યેય, કલ્યાણની કામના રાખવી; કારણ કે જગતના શ્રેયમાં આપણું શ્રેય સમાયેલું છે.

ક્ષાયિક તથા ક્ષયોપશમિક લાવવાળાને સુયોગ તથા કુયોગ સરખા છે. બાકી ઔદયિક લાવવાળાને સુયોગ કુયોગની અસર થાય છે. જે યોગ એટલે સંબંધથી આત્મિક સારામાં સારો લાભ મળે, સમજાવ-શાંતિ મળે, કાંઈક આત્મિક ગુણોનો વિકાસ થાય એવો યોગ મળે તે સુયોગ કહેવાય. લલે પછી બહારનો ગ્રહ, તિથિ, વાર, નક્ષત્રનો ગમે તેવો કુયોગ હોય તો પણ તે કાંઈ પણ કરી શકતો નથી. બહારના યોગો ફક્ત દેહ માટે છે, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતાને માટે છે. શાતાવેદની, યશઃકર્મ, નામકર્મ માટે ખાસ કરીને સારો દિવસ જોવાય છે અને તે એક વ્યવહાર પૂરતું જ ઠીક ગણાય. બાકી તો મોહનીયના અનેક પ્રકારના ઉદયને દબાવનાર સત્પુરુષોનો યોગ સાચી રીતે સુયોગ કહેવાય છે. તે સિવાયના કેવળ બહારના સુયોગ આત્મોન્નતિના સાધક બની શકતા નથી. ધાર્મિક કાર્યોમાં સુયોગ જોવાનો વ્યવહાર છે, પણ તે એકાંતે શુભને ઉદય લાવી શકે નહિ. મોહનો ક્ષય કે ઉપશમ અથવા તો ક્ષયોપશમ કરવાને સમર્થ નથી, માટે સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા સાચું સમજાવી ઉપશમલાવને પ્રકટ કરવામાં નિમિત્ત થાય એવા મહાપુરુષોના યોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે; કારણ કે જ્યાં સુધી વસ્તુતત્ત્વને સાચી રીતે સમજીને ઉપશમ તથા ક્ષયોપશમલાવનાં સુખ-શાંતિ ન મળે ત્યાં સુધી શાતાવેદની, પૌદ્ગલિક સુખોની અનુકૂળતા તથા માન, પ્રતિષ્ઠા કે મોટાઈથી સાચાં સુખ, શાંતિ મળી શકતાં નથી; કારણ કે તે અતાત્વિક છે. તેનાથી ગર્વ ધારણ કરવાથી આત્માને ઘણી જ મૂંઝવણ રહ્યા કરે છે. બીજાને તુચ્છ સમજવામાં માનસિક વિક્રિયા ઘણી જ મૂંઝવે છે. પોતાનાથી બીજાનું વધારે સન્માન જોઈને કે પૌદ્ગલિક સુખોની વધારે અનુકૂળતા જોઈને અદેખાઈથી અંતર બળ્યા કરે છે, એટલે શાંતિ મળી શકતી નથી, પણ અશાંતિ જ રહે છે. એક વખત જે આપણું માન જાળવતા હોય તે જ આપણી ઉપેક્ષા કરે અથવા તો અપમાન કરે તો માનસિક દુઃખ પુષ્કળ થાય છે. એટલે આવી રીતે બહારના બધા યોગો વિષયલાવને મટાડી શકતા નથી. તે સારાં હોય તો પણ આત્મિક લાભ માટે તો અક્રિયિકર છે, માટે હંમેશાં સમજાવ તથા આત્મિક ગુણના વિકાસમાં સહાયક તાત્ત્વિક જોધના પોષક સત્પુરુષોના યોગથી જ આત્મશ્રેય છે.

ભાવીને તો કોઈ ટાળી શકતું નથી, પણ એક વ્યવહાર પૂરતું સુદૂર્ત આદિ જોવું પડે છે. ગમે તેટલું સારું ઇચ્છીએ તો પણ પ્રારબ્ધનું ધાર્યું થાય છે. આપણે તો શુભ માટે પ્રયત્ન જ કરવો રહ્યો. સુદૂર્ત તો આપણી શારીરિક સ્થિતિ સારી રહે અને માન-સન્માન જળવાય એટલા પૂરતું જ જોઈએ છીએ; બાકી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ સારી રહે અને ભાવ-શત્રુઓ કનડે નહિ તથા આત્મિક લાભ સારો મળે તે તરફ લક્ષ ભાગ્યે જ હોય છે. સંસારનો મોટો ભાગ દ્રવ્યલાભ ઇચ્છે છે પણ ભાવલાભ ઇચ્છતો નથી. ભાવલાભ વગર દ્રવ્યલાભ તો અનંતી વખત પ્રાપ્ત થયો છે, છતાં ભાવલાભ વગર દરિદ્રતા ટળી નહિ, કારણ કે દ્રવ્ય-લાભમાં આત્માને કાંઈ પણ મળતું નથી. પણ ભાવલાભથી પોતાની સાચી વસ્તુ મળવાથી જીવવાની, સુખની, શાંતિની બધી દરિદ્રતા ટળી જાય છે, જેથી આત્માને સારો લાભ મળે છે અને આત્મા સંતોષ મેળવે છે. બાહ્ય ધન-સંપત્તિ આદિથી આત્માને સંતોષ એટલા માટે થતો નથી કે તે વસ્તુ પોતાની નથી અને મળ્યા પછી ચાલી જાય છે. એટલે આત્મા ખાલીનો ખાલી રહે છે તેથી આત્માને સંતોષ થતો નથી; જ્યારે પોતાની વસ્તુ મળે છે ત્યારે તે કાયમ રહેવાવાળી હોવાથી સંતોષ મેળવે છે. વૈષયિક વસ્તુઓથી સુખ, શાંતિ માનવામાં આવે છે તે મોહના દબાણથી હોય છે, માટે તેનાથી અંતરમાં સંતોષ મળતો નથી, માટે બને તેટલો પ્રયાસ કરીને પોતાની સાચી વસ્તુ મેળવાય તેટલી મેળવી લેવી અને તે મેળવવા માટે સારો દિવસ જોવો અને બાહ્ય ઇચ્છાઓ છોડી દેઈને કેવળ પોતાની વસ્તુઓ મેળવવાની ચાહના રાખવી.

ભાવીના ગર્ભમાં શું છે તે તો સર્વજ્ઞ પ્રભુ જ જાણી શકે. માનવી માત્ર પૌદ્ગલિક સુખના લાભની પ્રવૃત્તિમાં સફળતા મેળવે એટલે તેમના મનના આનંદનો પાર નહિ અને નિષ્ફળતા મેળવે તો દિલગીરીનો પાર નહિ. ચોવીશે કલાકની પ્રવૃત્તિમાં બહિરાત્મદશાની જ જ્યાં છાયા હોય ત્યાં ત્યાગ અને ભોગ બન્ને સરખા જ છે. આત્મભોગી તો સંસારમાં કોઈક વિરલા જ અદૃશ્યપણે રહેતા હશે. બાકી ત્યાગી કહેવાતા હોય કે ભોગી, પુદ્ગલભોગીપણું પુષ્કળ પ્રમાણમાં અનુભવાય છે. ચારિત્રમોહના ઉપશમ વગર અંતરાત્મદશામાં રહેવાય નહિ, તેમ છતાં દર્શનમોહનો ઉપશમ હોય તો પણ અંતરાત્મદશા સન્સુખ થવાય ખરું અને બહિરાત્મદશાથી વિસુખ થવાય અને અનાસક્તિભાવે બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં સંતાપ નડી શકે નહિ. અંતરમાં શીતળતા રહે છે, માટે વસ્તુસ્વરૂપના તાત્ત્વિક ઓધની સહાયથી ઔદયિક ભાવને નિર્બળ બનાવવા પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. તેમ છતાં અવશ્ય ભોક્તવ્ય હોય તો ઉદાસીનભાવે, સમભાવે ભોગવી લેવું પણ આસક્તિને અવકાશ આપવો નહિ. રાગ-દ્વેષની મંદતાનો આદર કરવો એટલે આત્મિક નુકસાન વધુ પ્રમાણમાં થશે નહિ. ઉદયમાં આવેલાં નિર્જરી જશે.

ભાવ શાતા માટે પુન્યકર્મના ઉદયની જરૂર નથી, પણ મોહનીયના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ તથા ક્ષયની જરૂર રહે છે. તે વગર તો આત્મસ્વરૂપ, સુખશાંતિ મળી શકતાં નથી. કર્મજન્ય શાતા પૌદ્ગલિક છે, કારણ કે તે કર્મસ્વરૂપ પુદ્ગલપરિણામ છે અને તેનો અનુભવ દેહમાં થાય છે ત્યારે ભાવશાતા અપૌદ્ગલિક છે અને તે મોહનીયના ક્ષય આદિથી પ્રકટે છે અને

તેનો અનુભવ આત્મામાં જ થાય છે. દ્રવ્યશાતા પૌદ્ગલિક હોવાથી અશાતાથી સંકળાયેલી છે અને તેથી કરીને શાતા પછી અશાતા આવે છે. તેને અશાતાનો ઉદય કહેવામાં આવે છે, પણ ભાવશાતા માટે તેમ નથી, એટલે કે ભાવશાતા આત્મસ્વરૂપ હોવાથી અને ક્ષયોપશમાદિ ભાવવાળી હોવાથી ભાવઅશાતા જેવી કંઈ વસ્તુ જ નથી તેથી ભાવશાતા પછી ભાવઅશાતા હોતી નથી, કારણ કે ભાવશાતા આત્માનો ગુણ છે માટે ઔપચારિક છે. આત્માના શાતારૂપ ગુણનો શાતાવેદનીય કર્મના ઉદયમાં ઉપચાર કરવામાં આવે છે, નહિ તો જડસ્વરૂપ કર્મમાં શાતા જેવું કંઈ પણ હોતું નથી, તે વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

શાતા દ્રવ્ય નથી પણ ગુણ છે, માટે તે ગુણ આત્માનો છે પણ પુદ્ગલનો નથી અને તેથી કરીને જ શાતા આત્મસ્વરૂપ છે અથવા તો શાતાસ્વરૂપ આત્મા છે અને મોહનીયના ક્ષયોપશમાદિ ભાવો વગર પ્રકટ થઈ શકતો નથી. શાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી મોહનીય કર્મના ઉદયવાળો આત્મા જે શાતા માને છે તે આત્મગુણસ્વરૂપ શાતાનો વેદનીયના ઔદયિકભાવમાં આરોપ, ઉપચાર કરે છે, માટે જ તે ઔપચારિક હોવાથી તાત્ત્વિક નથી; માટે વ્યવહારમાં જે શાતા કહેવામાં આવે છે તે અતાત્વિક હોવાથી સંતોષ માનવા જેવું નથી અને તાત્ત્વિક શાતા મેળવવામાં આગસ કરવી નહિ.

અશાતાનો ઉદય અશાતા ભોગવાઈ ક્ષય થાય છે ત્યારે ટળી જાય અને વ્યાધિ શાંત થઈ જાય છે તો ય દવા વગેરે નિમિત્ત છે. અમુક પુદ્ગલો અશાતા ક્ષય કરવામાં નિમિત્ત બને છે. જેમકે પ્રભુનો વ્યાધિ કોળાપાકથી મચ્છો એમ વ્યવહારમાં કહેવાય છે અને તે વ્યવહાર એક દષ્ટિએ આદરવા યોગ્ય છે. છદ્મસ્થાને તો વ્યવહાર મુખ્ય હોય છે. પ્રભુ, અમુક સમયે કોળાપાકના પુદ્ગલોથી વ્યાધિ શાંત થશે અને તે પુદ્ગલોની સ્પર્શના અવશ્ય થશે જ એમ કેવળજ્ઞાનથી જાણતા હતા એટલે ખીજી ઔષધિઓ ન લેતાં સમય આવ્યો ત્યારે કોળાપાક લીધો. છદ્મસ્થાને અતિશયી જ્ઞાન ન હોવાથી ઔષધિઓ બદલવી પડે છે, તેમ જ વ્યાધિ આવ્યે ઔષધિનું આલંબન લેવું જ પડે છે. જેમણે આત્મભળ સારી રીતે મેળવ્યું હોય તેમને ઉદય કનડી શકતો નથી. બાકી સામાન્ય જનતાને ઉદય બહુ જ હેરાન કરે છે. તેમાં ખીજાં કર્મો કરતાં મોહનો ઉદય ઘણો જ બળવાન છે અને તેને લઈને જ ખીજાં કર્મોનાં ઉદયો પણ બળવાન બનીને જીવને ઘણા જ હેરાન કરે છે. નિરંતર મોહનો ઉદય ચાલુ જ હોય છે. જો તેને પોષક સાધનો ન મળે તો તે જોર કરી શકતો નથી, પણ રસગૌરવતા, ઋદ્ધિગૌરવતા તથા બાગબંગલા, સારાં વસ્ત્રો, સારાં ભોજન, માન સન્માન આદિ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કહેવાતા ત્યાગીની પણ મોહ હૃદય કરી નાખે છે; માટે મોહનો ઔદયિક ભાવ બહુ જ બળવાન હોય છે.

આઠ કર્મમાંથી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય આ ચારેની તો બધી પાપપ્રકૃતિઓ છે. એમાં એકે પુન્યપ્રકૃતિ નથી. ઉપશમભાવ તો ફક્ત મોહનીયનો હોય છે. બાકીનાં કર્મોના ક્ષયોપશમિક ભાવ તથા ક્ષાયિક ભાવ હોય છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને મોહનીય-ત્રણે ઘાતી કર્મોના ક્ષયોપશમથી કાંઈક આસ્થિક ગુણો પ્રકટ

થાય છે. અર્થાત્ આત્મિક ગુણોનો લાભ થાય છે અને અંતરાયના ક્ષયોપશમથી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્ દાનાંતરાયના ક્ષયોપશમથી પુન્ય કર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, લાભાંતરાયના ક્ષયોપશમથી ધનસંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને ભોગાંતરાયના-ઉપભોગાંતરાયના ક્ષયોપશમથી ભોગો તથા ઉપભોગો મેળવીને તેનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેમ જ નીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી શારીરિક શક્તિ મળે છે, માટે અંતરાયના ક્ષયોપશમથી પૌદ્ગલિક સંપત્તિ સારી મેળવીને તેના ભોક્તા બની શકાય છે. જો અંતરાયનો ક્ષય થાય તો આત્મિક ગુણો પ્રકટે છે. અંતરાય સિંવાયના બાકીના ત્રણના ક્ષયોપશમથી ક્ષાયોપશમિક ભાવનાં જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. મોહનો ક્ષયોપશમ વગર જ્ઞાનાવરણ તથા દર્શનાવરણનો ક્ષયોપશમ થાય તો પણ જ્ઞાન, દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે કે જે આત્માના ગુણો છે. ફરક એટલો જ રહે છે કે મોહનો ક્ષયોપશમ ન હોવાથી મિથ્યાજ્ઞાન, દર્શન કહેવાય છે, પણ એકંદરે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને મોહનો ક્ષયોપશમ આત્મિક ગુણોને પ્રકટ કરે છે. અને ચારેનો ક્ષય થવાથી આત્માનું કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ સંપૂર્ણ વિકાસ પામે છે. ઘાતીકર્મના ક્ષાયિક ભાવને માટે એવો નિયમ છે કે જો મોહનીયનો ક્ષય થાય તો જ બાકીના ત્રણનો ક્ષય થાય. તે વગર ખીબનો ક્ષાયિક ભાવ હોતો નથી. મોહનો ક્ષયોપશમ હોય કે ન હોય, ઔદયિક ભાવ જ ન હોય તો પણ બાકીના જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય ત્રણેનો ક્ષયોપશમિક ભાવ તો થઈ શકે છે. બાકી ચારેનો ઔદયિક ભાવ તો આત્મિક ગુણોનો બાધક છે જ, માટે ઘાતી કર્મોનો ક્ષાયોપશમિક ઔદયિક ભાવ કરતાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ ગણાય. ઘાતી કર્મોનો ઔદયિક ભાવ તો આત્મ-ગુણોનો ઘાત કરનાર હોવાથી કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ ગણાય.

વેદનીય, આયુષ્ય, નામ તથા ગોત્ર આ ચાર અઘાતી કર્મોમાં કેટલીક પુન્યપ્રકૃતિઓ પણ છે અને પાપપ્રકૃતિઓ પણ છે. આ ચારે અઘાતી કર્મની પ્રકૃતિઓ આત્મિક ગુણોને કાંઈ પણ કરી શકતી નથી. પછી તે પુન્યપ્રકૃતિ હોય કે પાપપ્રકૃતિ હોય. ઘાતી અને અઘાતી કર્મમાં એટલો ફરક છે કે ઘાતી કર્મના ઔદયિક, ક્ષાયિક, ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક એમ ચાર ભાવો હોય છે અને અઘાતી કર્મના ઔદયિક તથા ક્ષાયિક બે જ ભાવ હોય છે. અઘાતી કર્મોનાં ઔપશમિક તથા ક્ષાયોપશમિક ભાવ હોતા નથી. અઘાતીની પુન્ય તથા પાપપ્રકૃતિઓનો ઉદય હોય છે ત્યારે શુભાશુભ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય કે જેને મોહના ઉદયથી છુવ પોતાને સુખી અથવા તો દુઃખી માને છે. હર્ષ, શોક કરે છે. અઘાતી કર્મોનો આત્મિક ગુણો સાથે કાંઈ પણ સંબંધ હોતો નથી અને એટલા માટે જ આત્મિક ગુણો વિકાસ પામ્યા પછી પણ ચારે કર્મ વિદ્યમાન હોય છે અને શુભાશુભ પ્રકૃતિઓનો ઉદય પણ હોય છે, છતાં આત્માને તેની કાંઈ પણ અસર થતી નથી. ચાર અઘાતી કર્મમાં તો પુન્યપ્રકૃતિનો ઉદય સારો ગણાય. બાકી ક્ષાયોપશમિક ભાવ તો હોતો નથી. ક્ષાયિકભાવ થાય ત્યારે તો આત્માને મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થવાથી સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાય. ઘાતી કર્મના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાનની જ પ્રાપ્તિ થાય છે પણ અઘાતીના ક્ષયથી તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે જ અઘાતીનો ક્ષાયિક ભાવ ઘાતીના ક્ષાયિક કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

. . ક્ષાયોપશમિક ભાવ પૌદ્ગલિક અને ઔપશમિક ભાવ અપૌદ્ગલિક કહ્યો હતો તે ફક્ત દર્શનમોહનીયને આશ્રયીને હતો; માટે દર્શનમોહનો ઔદયિક ભાવ કરતાં ક્ષાયોપશમિક ભાવ

શ્રેષ્ઠ જ ગણાય. મોહનો ઔદયિક ભાવ તો કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ છે. ક્ષાયોપશમિક કરતાં ઔપશમિક અપોદ્ગલિક હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે. બાકી ઘાતી કર્મમાં તો બધાનો ઔદયિક ભાવ ઘણો જ કનિષ્ઠ જાણવો.

સંસારની પરિસ્થિતિ જ એવી છે. સંસારમાં તાત્ત્વિક શાંતિ તો હોતી જ નથી, કાદંબનિક હોય છે અને એટલા માટે જ પાછી અશાંતિ થઈ જાય છે, માટે અશાંતિ તથા અસુખસ્વરૂપ સંસાર છે. જ્યાં સુધી મોહનીયનો ક્ષયોપશમ કે ઉપશમભાવ નથી ત્યાં સુધી સાચું સુખ તથા શાંતિ આત્માને મળી શકતાં નથી. જ્યાં સુધી ઔદયિક ભાવ હોય છે ત્યાં સુધી બહારની ગમે તેટલી શાંતિ હોય તો ચ તેને અશાંતિ જ કહી શકાય. માનવી વૈષયિક સુખોના બાધક પ્રસંગોથી અશાંતિ અને સાધક પ્રસંગોથી શાંતિનો અનુભવ કરે છે, પણ તે બધી તેની અજ્ઞાનતા જ છે. ઔદયિક ભાવે વૈષયિક સુખોની અનુકૂળતા મળવાથી જીવ પોતાને સુખી માને છે અને પરમ શાંતિ અનુભવે છે, પણ પરિણામે તો તે દુઃખ તથા અશાંતિનો જ ભોક્તા બને છે. મોહનીયનો ઉપશમભાવ હોય તો બીજાં કર્મોનાં તીવ્ર ઉદય પણ આત્માને અશાંતિ, ઉદ્વેગ કે દુઃખ આપી શકતો નથી. અશાંતારૂપ દ્રવ્ય વ્યાધિ તો માત્ર દેહને નુકસાન પહોંચાડે છે, પણ મોહના ઉદયરૂપ ભાવ વ્યાધિ આત્માનું અહિંત કરે છે. અધ્યવસાયની શુદ્ધિ થવા દેતો નથી. અધ્યવસાયની શુદ્ધિ વગર આત્માનું હિંત થઈ શકતું નથી. અશાંતા વેદની તો આજે છે ને કાલે નથી અર્થાત્ કોઈ પણ વ્યક્તિ જન્મથી લઈને મરણ પર્યંત વ્યાધિગ્રસ્ત રહેતો નથી. ઘણા માણસો એવા છે કે જેમને રોગ ભાગ્યે જ થાય છે. વર્ષો સુધી ઘણાઓનું માથું પણ દુઃખતું નથી. આ પ્રમાણે વ્યાધિ તો જીવનમાં કોઈ કોઈ વખત જ આવે છે, પણ મોહના ઉદય વગરનો કોઈ પણ જીવ નથી અને મોહના ઉદયરૂપ ભાવરોગ જન્મથી લઈને મરણ પર્યંત સંસારના જીવ માત્રને હોય છે. વર્તમાન કાળમાં જ્યારે દર્શનમોહનો ઔપશમિક ભાવ પ્રાપ્ત થવો હર્લભ છે, તો પછી ચારિત્રમોહનો ઉપશમભાવ કયાંથી હોઈ શકે? બાકી ઉંપરથી દેખાવ માત્ર કરવાવાળાં તો ઘણાં હોય છે, તેથી કાંઈ આત્મા વિકાસી બની શકે નહિ, તો પણ બહારથી સાચી રીતે જળવાય અને શુભ પ્રવૃત્તિ બની રહે તો એ કીક છે. કાંઈક પુન્ય બંધાય છે અને તે પુન્યથી ભવાંતરમાં કાંઈક સુખ મળી શકે છે, તેમ જ આગળ વધવા માટે સાધનસામગ્રી મળવાનો પણ સંભવ રહે છે, માટે બહારથી સારી પ્રવૃત્તિ આદરવામાં પણ લાભ જ છે. પણ તેમાં આ લોક સંબંધી માન, મોટાઈ કે બીજાં લુચ્છ સ્વાર્થની ભાવના ન હોવી જોઈએ; નહિ તો કેવળ બહારની પ્રવૃત્તિથી પુન્ય બાંધવામાં પણ શંકા જેવું જ રહે છે.

આવી રીતે વિચાર કરતાં સમજાય છે કે, ભાવરોગ મટાડવા પ્રયાસ કરવાની ઘણી જ જરૂર છે; અને તે મોહના ઉપશમ વગર બની શકે જ નહિ. દ્રવ્ય રોગને માટે વૈદ્યો છે અને ઔષધિ પણ છે, પરંતુ ભાવરોગ મટાડવાને વર્તમાન કાળમાં વૈદ્ય નથી અને ઔષધે નથી અને જે ઔષધ છે તે પુસ્તકોમાં લખેલા છે, પણ કોઈ અનુભવી વૈદ્ય વગર તેનું રહસ્ય જાણીને ઉચિત રોગનું ઉચિત ઔષધ કેણુ આપી શકે? ભાવ રોગોની દવા પુસ્તકોમાંથી વાંચીને પોતાની મેળે જ કરવાની રહી તે બરાબર થઈ શકતી નથી.

ભગવાને આ કાળ માટે સર્વથા નિરોગી બનવાનો (સુક્તિ-કેવળજ્ઞાન) નિષેધ કર્યો તેનું કારણ એ જ કે કોઈ પણ અનુભવી વૈદ્ય ન હોવાથી દવાઓ હોવા છતાં પણ તેનો ઉપયોગ ન થવાથી કોઈ પણ ભાવરોગથી છૂટશે નહિ. તો ય કાંઈક ઉપશમભાવવાળા પુસ્તકોમાં લખેલા ભાવ ઔષધોનો ઉપયોગ સાચી રીતે સમજીને તે દવા વાપરીને કાંઈક અંશે ભાવરોગથી છુટાશે જ.

જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિમાં નિર્માણ થયેલી ક્ષેત્રસ્પર્શના અવશ્ય પૂરી કરવી પડે છે. જે સમયે જે ક્ષેત્રની સ્પર્શના હોય તે સમયે તેવા જ પ્રકારના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે કે જેથી માનવીને તે ક્ષેત્રમાં જવું જ પડે છે. તેમાં માનવીના સંકલ્પોને પ્રધાનતા અપાતી જ નથી અર્થાત્ માનવીના સંકલ્પો ક્ષેત્રસ્પર્શનાને બદલી શકતા નથી. માનવી સંકલ્પ કરવામાં સ્વતંત્ર છે, પણ સંકલ્પની સિદ્ધિ માટે પરતંત્ર છે. માનવી મનગમતા સાધ્યની સિદ્ધિ માટે સંકલ્પ કરી પ્રવૃત્તિ આદરે છે, પણ તે પ્રવૃત્તિ નિર્માણ થયેલા ભાવી તરફ ઘસડી જાય છે કે જે ભાવી માનવીના સંકલ્પમાં હોતું જ નથી. માનવીને ગમે કે ન ગમે તો પણ ભાવીભાવને આધીન જરૂર થવું જ પડે છે. જો માનવીના બધા સંકલ્પો પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો તે પોતાને જ પ્રભુ માનવા મનાવવા તૈયાર થઈ જાય, પણ તેમ બની શકતું નથી. એટલે માનવી પ્રભુનો તથા પ્રારબ્ધનો આદર કરે છે અને વિનય તથા નમ્રતાનો આશ્રય લે છે. અપ્રમત્ત (સાવધાન) મહાપુરુષો જ પ્રારબ્ધને નબળાં પાડી શકે છે જેથી આત્માને મૂંઝવી નાખી સમ્યગ્ જ્ઞાનાદિ સંપત્તિ પડાવી લેવા ઉપસ્થિત કરેલા પ્રસંગોથી મહાપુરુષો મૂંઝાતા નથી અને પોતાની સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ સાચી સંપત્તિનું રક્ષણ કરી શકે છે. બાકી પ્રમાદી (અસાવધાન) માનવીઓને તો પ્રારબ્ધ (મોહનીય) મૂંઝવી નાખીને તેમની સાચી સંપત્તિ છીનવી લે છે. સમ્યગ્જ્ઞાની ઉત્તમ પુરુષો સિવાયનું આખું ય જગત પરાધીન પડ્યું છે એટલે મૂંઝાઈ રહ્યું છે અને પોતાની સાચી સંપત્તિ ખોઈ રહ્યું છે, માટે માનવીઓએ પ્રારબ્ધોએ ઉપસ્થિત કરેલા પ્રસંગોમાં દ્રષ્ટા તરીકે રહેવું જોઈએ. પણ કર્તા કે ભોક્તા તરીકે સંકલ્પ સરખો ય ન કરવો જોઈએ. જે માનવી જગતમાં દ્રષ્ટા તરીકે રહે છે તેને અશાંતિ, દિલગીરી કે કોઈ પણ પ્રકારની મૂંઝવણ થતી નથી જેથી કરીને પોતાની સાચી સંપત્તિ બચાવીને સંપૂર્ણ સાચો શ્રીમંત બની શકે છે અને મોહની ઉપર વિજય મેળવીને સાચી સ્વતંત્રતા મેળવી શકે છે.

સો વરસ જીવવાની ઇચ્છા રાખી પણ જેટલું જીવાય તેટલું સાચું અને સુખશાંતિથી જીવાય એટલે હજાર વરસ જીવ્યા છીએ એમ માનવાથી ઘણો જ સંતોષ મળશે. આત્મોપયોગી જીવન થોડું પણ ઘણું જ છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુ-પૈસા માટે ગૃહસ્થો ચોવીશે કલાક ધધામાં રાત્રામાત્રા રહે છે, છતાં બધા કરોડપતિ નથી બનતા તો પણ હજારોપતિ બને જ છે. તેવી જ રીતે આત્મિક પોતાની વસ્તુ અનંત-અતુલ્ય માટે આપણે ચોવીશે કલાક આત્મહિતના વ્યવસાયમાં વળગ્યા રહીશું તો કદાચ મનઃપર્યવ કે કેવળજ્ઞાન નહિ મળે પણ સમ્યગ્દર્શન આદિ મેળવીને આત્માને સાચો શ્રીમંત બનાવી શકીશું.

આત્મહિત માટે વીર્ય ફેરવી બનતો પ્રયાસ કરવો. પછી જેટલું મળે તેટલું મેળવી હાલ તો સંતોષ માનવો, કારણ કે કાળબળથી વર્તમાન કાળમાં કર્મનું પ્રાબલ્ય વધારે છે, એટલે

વધારેમાં વધારે છટ્ટા. શુભસ્થાનકની પ્રાપ્તિ સુધીની અધ્યવસાયની શુદ્ધિ થઈ શકે છે. એટલી શુદ્ધિ તો કોઈક વિરલ જીવ જ મેળવી શકે છે, માટે દર્શનશુદ્ધિ થઈ જાય તો ય. પાંચમ કાળમાં ઘણું જ મેળવ્યું છે તેમ માની ખુશી થવા જેવું છે. દર્શનશુદ્ધિ જેટલી પણ અધ્યવસાયની શુદ્ધિ થઈ જાય તો માનવ જીવન સફળ માની શકાય.

માનવી ભલે જિંદે, પ્રમાદી બને, પણ ભાવી તો ચોવીશે કલાક નિરંતર જાગતું જ રહે છે; કારણ કે ભાવીના કામમાં ભૂલવાનું હોય જ નહિ. જે સમયે જે બનવાનું હોય છે તેમાં એક સમય પણ આઘોપાછો થાય નહિ. માનવીઓ પોતાને કરવાનું કામ મુલતવી રાખીને ફેરફાર કરે છે અને પોતે માને છે કે મેં ફેરફાર કરીને કામ લખાવ્યું છે, પણ માનવી ભૂલે છે. તેનું કરેલું કાંઈ પણ બની શકતું નથી, પણ ભાવીને મંજૂર ન હતું એટલે આવી રીતે ફેરફાર થયો છે; એમ માનવી સમજતો નથી. પાંચ સમવાયમાં કાળ પણ એક સમવાય છે. તેની જો કચાશ હોય તો બધી વાતે તૈયારી હોય છતાં પણ કામ અટકી પડે છે અને એટલા માટે સારી રીતે સમજેલા અને કિનારા પાસે આવેલા જ્ઞાની પુરુષો પણ ભવસ્થિતિ પાકેલી ન હોવાથી કાંઈક કચાશને લઈને થોડા પણ રખડે છે. અંતરંગથી બધી તૈયારી હોવા છતાં પણ, જ્ઞાન, અનાસક્તિ આદિ બધું હોવા છતાં પણ મોહનીય કર્મ કાંઈક ભૂલ ખવડાવે છે, જેથી આત્મવિકાસની વૃદ્ધિ થતી અટકી પડે છે, માટે કાંઈ પણ આશ્રય પામવા જેવું નથી. લોકોમાં જે કાંઈ કહેવાય છે કે જે કાંઈ થાય છે તે સારા માટે થાય છે, તેથી વિપરીત બનવામાં પણ કાંઈક કુદરતી સંકેત હોય છે, જેને અદ્ય બુદ્ધિવાળા-માણસો સમજી શકતા નથી.

ભાવરોગ ગયા સિવાય સાચી સંપૂર્ણ આરોગ્યતા મળી શકે જ નહિ. લૌકિક દંષ્ટ્રી અશાતાવેદનીને ગૌણ રાખી શાતાવેદનીમા ઉદયને શાતા કહેવામાં આવે છે, પણ વેદનીયકર્મનો ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય નહિ અને એટલા માટે જ વ્યવહારમાં કોઈ પણ એમ નથી કહેતું કે મારા આત્માને ઠીક છે, પણ મારા શરીરને ઠીક છે, મોંઝી તંબિયત સારી છે એમ કહેવાની લૌકિક વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. તે સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે કર્મના ઉદય તથા ક્ષયોપશમને આશ્રયીને આવી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. કર્મનો ઉદય તથા ક્ષયોપશમ શરીરમાં જણાય છે. ઉપશમ ભાવ તથા ક્ષાયિક ભાવ આત્માને આશ્રયીને છે, અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપના બોધક છે અને એટલા માટે જ બન્ને અપૌદ્ગલિક માન્યા છે. બાકી ક્ષાયોપશમિક તથા ઔદયિક ભાવ પૌદ્ગલિક છે. ઔદયિક ભાવમાં વિપાક ઉદય છે અને ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં પ્રદેશ ઉદય હોય છે. આ બન્ને ઉદયો દેહાશ્રિત હોવાથી દેહને પ્રધાન રાખીને વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. એટલા માટે જ શુભાશુભ બન્ને પ્રકૃતિઓનો તીવ્ર, મંદ ઉદય હોવા છતાં તીવ્ર ઉદયવાળી પ્રકૃતિને મુખ્ય રાખીને મંદ ઉદયવાળીને ગૌણ રાખવામાં આવે છે. શાતા વેદનીનો ઉદય તીવ્ર હોય તો શાતા કહેવામાં આવે છે. જો કે શાતા અથવા અશાતાના તીવ્ર ઉદય વખતે શાતામાં ઉદય હોય છે, છતાં તે મંદ હોવાથી તેને ગૌણ રાખવામાં આવે છે.

૧. ઔદયિક ભાવમાં સુખ, શાંતિ, આનંદ જેવું કશું હોતું નથી; તો પણ મોહનીયના દબાણથી અનાદિ કાળથી જ આત્મા અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં બધું માનતો આવ્યો છે જેથી કરીને, ઔપશમિક કે ક્ષાયિક ભાવથી પ્રકટ થતાં આત્મિક સુખ, શાંતિ આદિ તરફ અરુચિ ધરાવે છે અને તેને મેળવવા કર્મનો ક્ષય કરવાની ભાવનાઓ તથા પ્રવૃત્તિઓનો આદર કરતો નથી, પણ પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવવાની ભાવના તથા પ્રવૃત્તિનો આદર કરે છે અને ચોવીશે કલાક પંચેદ્રિયોના વિષયોને પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષાવાળો રહે છે. ઔપચારિક ધર્મવાળી બાહ્ય ક્રિયાઓ પણ વૈષયિક ઇચ્છાઓથી આદરે છે. અર્થાત્ રસગૌરવતા, શાતાગૌરવતા અને ઋદ્ધિ-ગૌરવતા મેળવવા બાહ્ય ક્રિયાઓનો દેખાવ કરે છે, પણ રાગ દ્વેષની પરિણતિનો ક્ષય કરતો નથી તે તેની કષાય-વિષયવાળી મનોવૃત્તિઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. સમભાવ, વીતરાગ દશાનો અંશ પણ ન હોવા છતાં છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકના માન મેળવવાની ઇચ્છા રાખનાર પોતાને ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રી માનીને અને બીજાને શિથિલ ચારિત્રી માનીને ગર્વથી ફૂલી જનારમાં આત્મિક ગુણ મેળવવાની યોગ્યતા સરખી પણ હોતી નથી; કારણ કે આવી ભાવનાઓ અજ્ઞાતને લઈને થાય છે તેથી તે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકનું સૂચન કરે છે

સમભાવીનું અંતરંગ મિથ્યા માન, માયા, સ્વેત્કર્ષ તથા પરાપકર્ષથી મુક્ત હોય છે. તેનામાં ખોટું માન મેળવવાની ઇચ્છા સરખી થ હોતી નથી, માટે મહાપુરુષો તથા ઉચ્ચ કેટિના આત્માઓની પંક્તિમાં ગણાવા ખોટો ડોળ પણ કરતા નથી. કદાચ મોહનીયના દબાણથી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય તો પણ તેઓ આસક્તિ ભાવને આધીન થતા નથી. લેહજાનની સહાયતાથી મોહના બળને શિથિલ બનાવી દે છે. એટલે અજ્ઞાની જનતાને મોહ જેટલો કનકે છે તેટલો તેને કનડી શકતો નથી અને સુખ-શાંતિથી જીવન વ્યતીત કરે છે. ભવસ્થિતિની કાંઈક કચાશને લઈને પ્રભુની આજ્ઞાઓનું બરાબર પાલન ન થવાથી કાંઈક અંશે વિરાધક ભાવવાળો રહે છે, તો પણ સમકિતનું બીજ વવાઈ જવાથી દર્શનમોહનીયને નબળું બનાવેલું હોય છે, તેથી તેના આત્મા શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી વાસિત હોય છે. એટલે અપુનર્ધકપણે શીઘ્ર કર્મોનો ક્ષય કરીને નિર્વાણ મેળવી શકે છે, તેથી તે તિર્થંચ તથા નારકીની ગતિઓથી મુક્ત થયેલો હોય છે, એટલે મોટે ભાગે મનુષ્ય તથા દેવભવને મેળવે છે, કારણ કે તેના અધ્યવસાયની અત્યંત અશુદ્ધિ હોતી નથી, તેથી તે અશુભ ગતિ મેળવતો નથી.

વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણવી તથા શ્રદ્ધાથી તે દર્શનમોહના ક્ષયોપશમ વગર બની શકે નહિ. કદાચ અપ્રત્યાખ્યાની આદિ વિરતિના બાધક આવરણોની તીવ્રતાથી ચિરતિના પરિણામ ન પણ થાય, તો પણ શુદ્ધ શ્રદ્ધાના બળથી આત્મા પોતાને ઉન્નત બનાવી શકે છે. અને વિરતિના બાધક કર્મોને ખસેડીને પરમાત્મદર્શન કરી શકે છે; માટે આ કાળમાં તો એટલું પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો માનવજીવન સફળ થયું કહી શકાય.

આત્મા તો અનંત જ્ઞાની છે, શુદ્ધ છે, છતાં અનાદિ કાળથી મોહની સોબતથી અજ્ઞાની અને અશુદ્ધ કહેવાય છે, તે તાત્ત્વિક નથી. આત્મા બધું જ જાણે છે, છતાં જગતને જોઈને મૂંઝાય છે, આશ્ચર્ય મનાવે છે તે જ કર્મની પરાધીનતા સૂચવે છે. કર્મને આધીન થઈ

રહેનાર આત્મા સાચું અને સારું કરી શકે નહિ, કારણ કે કર્મની પ્રેરણાથી જાણાયું, કરાય તે વૈભાવિક છે, સ્વાભાવિક નથી. સ્વાભાવિક દશામાં પરતંત્રતા હોતી નથી, કારણ કે તે ઔપશમિક અથવા તો ક્ષાયિક ભાવ હોય છે. ઔપશમિક તથા ક્ષાયિક ભાવ અથવા તો ક્ષાયોપશમિક ભાવ વગર સાચું જાણી શકે નહિ, સાચું શ્રદ્ધી શકે નહિ અને સાચું કરી શકે પણ નહિ. ફક્ત સાચું કહી શકે છે, પરંતુ સાચું કહેવા માત્રથી સાચું સ્વરૂપ મેળવાય નહિ અને સાચા સુખી થઈ શકાય નહિ; તેમ જ સાચી સંપત્તિ અને આનંદતા લોગી બની શકાય નહિ. અજ્ઞાની જીવોએ માની રાખેલા સુખ-શાંતિ અને આનંદની સાથે સરખાવીને પોતાને સુખી માનનારા અથવા શાંતિ તથા આનંદમાં મગ્ન રહેનાર જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિમાં બાળજીવ તરીકે જ હોઈ શકે છે. અજ્ઞાની સંસારવાસી જીવોની પાસેથી સુખ મેળવવાની આશા રાખનાર અથવા તો તેમની સહાયતાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી શ્રદ્ધા રાખનાર જ્ઞાનીઓનાં વચન વિચારવાનો અધિકારી નથી, કારણ કે તે જ્ઞાનીઓનાં વચનનો અનાદર કરે છે, હુરુપયોગ કરે છે. જ્ઞાનીઓનાં વચન અમૂલ્ય હોય છે, તેને પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવવા અજ્ઞાની જનતાને વેચી નાખે છે અર્થાત્ પૌદ્ગલિક વૈષયિક સુખનાં સાધન મેળવવા પ્રભુના વચનોને વાપરે છે, તે અનંત જ્ઞાનીઓનું અપમાન કરે છે, કારણ કે જ્ઞાનીઓનાં વચન પૌદ્ગલિક વાસનાની વ્યાધિ મટાડીને, ભાવ આરોગ્યતારૂપ આત્મવિકાસ સાધીને શાશ્વત આત્મિક સુખશાંતિ તથા આનંદ પ્રાપ્ત કરાવનારાં હોય છે, માટે જ પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવા વચનોનો હુરુપયોગ કરવો ન જોઈએ.

અનુભવજ્ઞાન વગર માત્ર લખેલું વાંચી જવાથી તો મિથ્યાભિમાન પોષાય છે, પણ સુખશાંતિ, સમભાવ મળી શકતાં નથી. જ્યાં સુધી કર્મ વિવર આપે નહિ ત્યાં સુધી અનુભવજ્ઞાન થવું મુશ્કેલ છે. અનુભવજ્ઞાનશૂન્ય અણબાણ જ કહી શકાય. તદ્દન અણબાણ માણસ ગમે તેટલું વાંચી જાણે, છતાં તેને પ્રભુનો માર્ગ જડી શકતો નથી, અને તેથી સાર'ભી તથા સકષાથી પ્રવૃત્તિઓને ધર્મ માને છે, મનાવે છે. ધર્મ શોધવાથી જડતો નથી, અપ્રમત્ત દશા તે જ ધર્મ છે. જ્યાં ચોવીશો કલાક પ્રમાદનો આદર થતો હોય ત્યાં ધર્મની સંભાવના પણ હોઈ શકે નહિ. ચોવીશો કલાક સાર'ભી-ગૃહસ્થની સોબતમાં રહેનાર સંઘમીબની શકે નહિ, ધર્મ હોય ત્યાં છકાયનો આરંભ હોય નહિ. નિર્દયતાથી છકાયનો આરંભ કરી, કરાવી, અનુભવીને ધર્મ માનનારને પ્રભુ સંમત હોય જ નહિ.

વીતરાગ દશાનું વર્ણન વીતરાગ સ્વયં પણ કરી શકે નહિ, કારણ કે તે આત્મસ્વરૂપ હોવાથી અનુભવગમ્ય છે. મમતા હોય ત્યાં સુધી અનાસક્તિઓ પ્રકટે નહિ, તેથી મહાંપુરુષો સંસારી માતા, પિતા આદિ સગાંસંબંધીઓનો ત્યાગ કરીને એકત્વ દશાનો અભ્યાસ કરે છે, એટલે તેમની મનોવૃત્તિમાંથી મમતા ભૂંસાઈ જાય છે. પછી દેહ તથા આત્માના લેહજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે જેથી છેવટે આત્મદર્શનના અધિકારી બને છે અને પછી તે સ્વસ્વરૂપમાં સમાઈ જાય છે. અનાદિ કાળથી આરંભ તથા પરિવર્તન પાસવાળો આત્મા શુદ્ધ થઈ શકતો નથી. ભલે પછી તે બાહ્ય દૃષ્ટિથી આરંભ તથા પરિવર્તન ત્યાગીની પ્રતિજ્ઞા કેમ ન બોલી જણાવે? તેથી

કાંઈ આત્મા આરંભ તથા પરિશુદ્ધિની વાસનાથી છૂટી શકતો નથી. ધર્મના નામે પણ તે આરંભ તથા પરિશુદ્ધિનો અત્યંત આદર કરે છે. આરંભ-પરિશુદ્ધિના વૃત્તિત્યાગ વગર અને મમતા ભૂંસાયા વગર સંયમ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી, કારણ કે સર્વ પ્રકારે જડાસક્તિથી વિરામ પામવારૂપ આત્મસ્વરૂપને સંયમ કહેવામાં આવે છે. સંયમ મળવું એટલે અપ્રમત્તભાવે આત્મસ્વરૂપમાં રહેવું. તે પણ માત્ર તપ જપ કરવાં, બે વખત કપડાં સંભાળવાં, બે વખત સમજ્યા વગર સાચાં ખોટાં પ્રતિક્રમણનાં સૂત્રો બોલી જવાં ઇત્યાદિ ગૃહસ્થથી વિલક્ષણ કપડાં પહેરીને વર્તવાનું નામ સંયમ નથી. તેમ જ પૈસાવાળા ગૃહસ્થોને ખોતાના નામ ઉપર રાગ ઉત્પન્ન કરવા તેમને ગમે તેવું બોલવું, વખાણ કરવાં કે ચોવીશે કલાક તેમના સંસર્ગમાં રહેવું અને તેમને ઘણા સ્નેહ તથા હેત દેખાડવાં તે સંયમ નથી, અથવા તો ધર્મના નામે અનેક પ્રકારનાં આરંભ-સમારંભ કરાવી પરિશુદ્ધિનો સંચય કરી ગૃહસ્થનાં વખાણ કરવાનું નામ સંયમ નથી. સંયમી પુરુષો તો સંસારથી પર હોય છે, આરંભ પરિશુદ્ધિથી મુક્ત હોય છે, મમતાની વાસનાથી રહિત હોય છે. નિરંતર આત્મસંસર્ગમાં રહેવું તે અપ્રમત્તદશાનો અત્યંત આદર કરનાર હોય છે. બાકી તો ક્ષુદ્ર તૃષ્ણા પોષવાના એક પ્રકારના ધંધાને ધર્મ માનવા મનાવવાથી સંયમી બની શકાતું નથી. તેમ જ આરંભ, પરિશુદ્ધિ તથા મમતાથી છૂટી શકાતું નથી. એટલે વીતરાગના માર્ગથી વિમુખ રહેવાથી વીતરાગદશા પ્રકટ થઈ શકતી નથી, તો પછી વીતરાગની, આત્મા પરમાત્માની માત્ર વાતો કરવાથી કોઈ પણ તાત્વિક કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

દ્વાથી આયુષ્ય વધી શકતું નથી, પણ અશાતાનાં દળિયાં દબાયલાં રહે તો કાંઈક વાંચવા વિચારવામાં અનુકૂળતા રહી શકે. બાકી તો સત્તામાં રહેલ ભાવ ઔષધિથી ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી દવા કાંઈ પણ કરી શકે નહિ. ફક્ત વેદનીય કર્મ જ એવું છે કે જેના માટે દ્રવ્ય ઔષધિનો પ્રયોગ કરતા આવ્યા છે અને કરે છે. બાકી બીજા જ્ઞાનાવરણાદિ સાતે કર્મ માટે દ્રવ્ય ઔષધિનો ઉપચાર થતો નથી, પણ ભાવ ઔષધિ વાપરીને ભાવરોગથી મુક્ત થતા આવ્યા છે અને મુક્ત થાય છે. દ્રવ્ય રોગનો સંજ્ઞા પણ ફક્ત અશાતા વેદનીયને આશ્રયીને છે. બાકી બીજાં બધાં ય કર્મો તો ભાવરોગથી ઓળખાય છે. ક્ષુધા પણ દ્રવ્યરોગ હોવાથી તેના માટે અન્નાદિ દ્રવ્ય ઔષધિ વપરાય છે.

વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે-દ્રવ્ય ઔષધિ દ્રવ્ય વ્યાધિને જ મટાડે છે, પણ કષાય-વિષયાદિ ભાવ રોગને મટાડી શકતી નથી. સુદર્શન ચૂર્ણ તાવને મટાડે, પણ કોંધાદિને મટાડે નહિ. અભ્રમ ભસ્મ શરીરની નબળાઈને મટાડે, પણ સમભાવની નબળાઈને મટાડે નહિ. તાત્પર્ય કે ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, ત્યાગ આદિ ભાવ ઔષધિથી દ્રવ્યરોગ તથા ભાવરોગ બંને મટી જાય છે અને દ્રવ્ય ઔષધિથી માત્ર દ્રવ્યરોગ જ મટે છે, તે પણ મૂળથી જતો નથી. અર્થાત્ ઉદયમાં આવેલ અશાતાના દળિયાં ખસેડવામાં નિમિત્તભૂત બને છે, પણ સત્તામાં રહેલી અશાતાને કાંઈ પણ કરી શકતા નથી. સત્તામાં રહેલી અશાતાને તો સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વકના સમભાવગર્ભિત તપ જપરૂપ ભાવ ઔષધ જ નષ્ટ કરી શકે છે, માટે ભાવ ઔષધ, સમભાવ, શાંતિ, ક્ષમા, પ્રભુના વચનની શ્રદ્ધા, સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ નિરંતર વાપરવાની આવશ્યકતા છે અને પ્રભુના સાચા માર્ગને અવલંબવાની જરૂર છે, જેથી ભાવરોગ નષ્ટ થઈને આત્મા હૃમેશાંને માટે નિરોગી બની જશે.

આ જીવનમાં જેટલા પુદ્ગલ સ્પર્શવાનાં નિર્માણ થયેલાં છે તેને સ્પર્શ્યા વગર છૂટકો નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ તથા લાવથી જેટલી સ્પર્શના છે તેટલી આ જીવનની પૂરી કરવી જ પડશે. જે કાળે જે ક્ષેત્રની, દ્રવ્યની અને લાવની સ્પર્શના જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ છે તેટલી પૂરી થયા પછી નવો દેહ ધારણ કરવાનો સમય આવશે. આ દેહમાં વેદનીય, મોહનીય આદિ કર્મોનો ઉદય લોગવવા માટે જેટલો નિર્માણ થયેલો છે, તેટલો પૂરો નહિ થાય ત્યાં સુધી આયુષ્ય કર્મોનો પણ ક્ષય થશે નહિ. ગમે તેવી આપાત્ત, વિપત્તિ, રોગ, શોક, દરિદ્રતા આદિ માણસ લોગવતો હોય, મરણાન્ત કષ્ટના આધીન હોય તો પણ તે આ દેહથી અવશ્ય લોકાત્તવ્ય છે-તે પછી શુભ હોય કે અશુભ હોય, પુન્યસ્વરૂપ હોય કે પાપસ્વરૂપ હોય, વગર તથા વિલાસનું સાધક હોય કે બાધક હોય, લોગવ્યા વગર કેઈ પણ પ્રાણી દેહથી છૂટો થઈ શકતો નથી. જ્યાં સુધી બધું જ લોકાત્તવ્ય પૂરું નહિ થાય ત્યાં સુધી તેનું આયુષ્ય સંપૂર્ણ થઈ શકતું નથી. તેમાં પણ મોહનીયના તીવ્ર ઉદયથી તો બુધ્ધિશાળી ડાહ્યો માણસ પણ મૂંઝાઈ જાય છે અને પોતાની શક્તિને કામમાં લાવી શકતો નથી, માટે અદ્વૈત જીવોએ તો બનતાં સુધી પ્રભુના માર્ગનું અવલંબન લઈને પોતાનું ડહાપણ વાપરવું અને પ્રભુના પગલે ચાલ્યા કરવું તેમાં જ શ્રેય છે.

અમર શાંતિ મેળવવા પ્રભુના જીવનમાં જીવતાં શીખવાની જરૂર છે. ઔદયિક લાવના દરેક પ્રસંગોમાં અપનાવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતાની લાવનાનો અનાદર કરીને ઔદયિક લાવની દરેક અવસ્થામાં દ્રષ્ટા તરીકે રહેવાની જરૂર છે. કર્તા તથા લોકાત્તાના અભિમાનથી નિવૃત્ત થઈને અંતરમાં અનુકૂળ પ્રતિકૂળ હર્ષ શોક આદિ કેઈ પણ પ્રકારની વિકૃતિને અવકાશ ન આપીને પ્રકૃતિસ્વરૂપ સમલાવમાં સ્થિર રહેવાથી આત્મસ્વરૂપ સાચી શાંતિ વિકાસ પામે છે. સાચી શાંતિ માટે કેઈ પણ જડાત્મક વસ્તુની આવશ્યકતા નથી. પરપૌદ્ગલિક વસ્તુની વિકૃતિસ્વરૂપ અનુકૂળતાની જરૂર અંશમાત્ર પણ નથી, કેઈ પણ પ્રસંગમાં મૂંઝાવાની જરૂર નથી, કારણ કે પ્રતિકૂળતાની માન્યતાથી અજ્ઞાનતાને લઈને મૂંઝવણ થાય છે. જેટલી પ્રતિકૂળતા હોય છે તેટલો જ અશુભના ઉદયનો ક્ષય થાય છે, માટે તે કર્મ નિર્જરવાથી આત્મશુદ્ધિનું કારણ બને છે અને આત્મવિકાસમાં અનુકૂળતા મળે છે, તેથી અજ્ઞાનથી માનેલો પ્રતિકૂળ પ્રસંગ આત્મઉપયોગી છે. તેથી સમલાવે દરેક પ્રસંગનો આદર કરવાથી અને વિષમલાવ વિકૃતિનો ત્યાગ કરવાથી શાશ્વતી શાંતિનો વિકાસ થાય છે.

જે કે શાતા પણ એક પ્રકારનો ઔદયિક લાવ છે અને તે વેદનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે, છતાં અનાદિ કાળના પુદ્ગલલોગી આત્માને તે અનુકૂળતાના મિથ્યાજ્ઞાનથી ગમે છે અને અજ્ઞાતાનો ઉદય ગમતો નથી. બાકી તો શાતા તથા અજ્ઞાતાનો ઉદય પૌદ્ગલિક કર્મની વિકૃતિ હોવાથી આત્માનંદી આત્માને માટે ગમવા ન ગમવા જેવું કશું હોતું નથી; કારણ કે આત્માનંદી આત્મા વિકૃત દષ્ટિથી જોતો જાણતો નથી. ત્રણે કાળમાં નિર્વિકાર અને નિર્વિકલ્પ છે, એમ સાચું જાણું છે, સમજું છે. લાવમાત્ર પોતાના સ્વલાવ પ્રમાણે વર્તે છે. આત્મલાવ આત્મસ્વલાવ પ્રમાણે વર્તે છે, અને અનાત્મલાવ અનાત્મસ્વલાવ પ્રમાણે વર્તે છે. આત્મલાવના

સ્વભાવમાં ભેદ નથી, પણ અનાત્મભાવમાં રૂપી તથા અરૂપીપણના ભેદને લઈને સ્વભાવભેદ છે. અને નિરુપચરિત હોવાથી તાત્ત્વિક છે. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને પુદ્ગલ આ ચારે અનાત્મભાવો સ્વભાવ ભેદવાળા છે; આ ચારેમાં વિભાવને અવકાશ નથી. ફક્ત પુદ્ગલને અનાદિથી આત્મસંસર્ગને લઈને કર્મ સંજ્ઞાવાળું પુદ્ગલાસ્તિકાય વિભાવદશા જેવું ભાસે છે, પણ તે ઔપચારિક હોવાથી અતાત્વિક છે. જો કે આત્મતત્ત્વ કર્મસંસર્ગને લઈને રૂપી છે, છતાં તે તાત્ત્વિક છે; તેમ જ તેની વિભાવદશા પણ અતાત્વિક છે. આ પ્રમાણે પુદ્ગલભોગી આત્મા ઔદયિક ભાવને આધીન રહે છે. અને તેથી તે સુખ-દુઃખ, હર્ષ-શોક આદિ કર્મના વિકાસસ્વરૂપ ઔદયિક ભાવને જ પ્રધાનતા આપે છે. જેમ જેમ પુદ્ગલદાનંદીપણું ઓછું થાય છે, અર્થાત્ ઉપશમભાવ પ્રાપ્ત કરે છે તેમ તેમ કર્મજન્ય હર્ષ-શોક આદિ વિકૃતિઓથી મુક્ત થાય છે, અને ઔદયિક ભાવોમાં દ્રષ્ટા તરીકે રહે છે. આવા ઔપશમિક ભાવવાળા જ સાચા જ્ઞાની હોઈ શકે છે, માટે ઉપશમભાવ કેળવવાનો પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે; પણ કેવળ ભાષાઓનો પરિચય કરીને તેમાં લખાયેલાં પુસ્તકો માત્ર વાંચી સંભળાવી મિથ્યાજ્ઞાનથી પુલાવાથી કાંઈ પણ સિદ્ધિ નથી.

જો કે કર્મોનો છેડો તો આ કાળમાં આવી શકતો નથી, કારણ કે કર્મોનો છેડો આવવો એટલે કર્મથી છૂટી જવું—મુક્તિ મેળવવી તે. આ દુષ્મ કાળમાં કોઈ પણ જીવ મુક્તિ મેળવી શકે નહિ. સંસારમાં જીવોનો મોટો ભાગ પુદ્ગલદાનંદી હોવાથી સત્ત્વહીન બની રહ્યો છે એટલે આ કાળમાં કોઈ પણ મુક્તિનો અધિકારી નથી, તો પણ ઉદયનો છેડો એટલે કર્મોનો ક્ષાયિક ભાવ નહિ, પણ ઉપશમભાવ કે ક્ષાયોપશમિક ભાવ થવાથી આત્માને કાંઈક સુખશાંતા મળી શકે છે. આત્મા સારી ભાવના અને પવિત્ર વિચારો કરી શકે છે. વેદનીય કર્મ ઉદયમાં આવેલું ક્ષય થવાથી અને સત્તામાં રહેલાનો ઉપશમ થવાથી તેમ જ શાંતા વેદનીયનો ઉદય થવાથી મોહાધીન થયેલો અનાદિ કાળના અભ્યાસવાળો આત્મા સુખશાંતિ માને છે. મોહનીય ક્ષય થયેલાં આત્માઓને કોઈ પણ શુભાશુભ કર્મોનો ઉદય કનડી શકતો નથી. સંપૂર્ણ પોતાનું સ્વરૂપ મેળવ્યા પછી સુખશાંતિ તથા આનંદ માટે શાંતાવેદની કે બીજા કોઈ પણ શુભ કર્મનાં પુદ્ગલો ભોગવવાની આત્માને જરૂર રહેતી નથી.

દુષ્મકાળના જીવોની પરિણતિ અને પ્રવૃત્તિ ઉપરથી બાણી શકાય છે કે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખનાર કોઈ નથી તો પછી તે સ્વરૂપને મેળવવાનું તો ક્યાંથી બની શકે? બાકી પુસ્તકોમાં વાંચીને મોઢેથી બોલી જનારા તેમ જ અનુભવશૂન્ય કાલ્પનિક વાતો કરનારાઓનો તો અત્યારે તોટો નથી, પણ અનુભવી સ્વરૂપસ્થ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનાં દર્શન તો આ કાળમાં અત્યંત દુર્લભ છે. પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ્યા વગર અને અજ્ઞાત ભેદનો કોયડો ઉકેલ્યા વગર પુદ્ગલાસ્તિકાયના આશ્રિત બનીને કેવળ અત્ત્યાગથી આત્માની ઉત્તતિનું અજ્ઞાત જનતાને સમજાવીને શરીર કૃશ બનાવનારાઓની સંખ્યા પણ સારા પ્રમાણમાં જણાય છે. પણ પુદ્ગલાસ્તિકાયથી અલિપ્ત અનાસક્ત જડ તથા જડના વિકારસ્વરૂપ બાહ્ય જગતના સંગથી અને કષાય વિષયરૂપ અંતરંગ જગતના સંસર્ગથી મુક્ત થયેલા ભાષ્યે જ કોઈક હશે. અસ્તુ ! જગત ગમે તેમ કરે, આપણે તો આપણા આત્મા પૂરતું જ લક્ષ આપવાનું છે. આપણે કર્મોથી મુક્ત થયેલા નથી.

આઠે કર્મ ઉદયમાં તથા સત્તામાં વિદ્યમાન છે, બધાં કર્મોનો સમૂળ નાશ કરવાનું આપણામાં બળ-વીર્ય નથી, તો પણ ઉદયમાં આવેલાં કર્મને નિષ્ક્રિય બનાવવા માટે કાંઈક પ્રયત્ન કરવાની જરૂર ખરી. સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા કર્મને નિષ્ક્રિય બનાવવાથી ઉદયમાં આવેલા કર્મની અસર આપણા ઉપર થઈ શકતી નથી. અનાદિકાળથી પુદ્ગલસ્તિકાયમાં ઓતપ્રોત થયેલો આપણો આત્મા અનુકૂળ પ્રતિકૂળ વસ્તુઓના સંસર્ગથી સુખ-દુઃખ, હર્ષ-શોક માનવાને ટેવાઈ જાય છે.

આપણે શુભાશુભના ઉદયમાં અનુકૂળતા, પ્રતિકૂળતા, સુખ, દુઃખ માનવાનાં જ અર્થાત્ શુભાશુભના ઉદયથી મોહનીયના દબાણને લઈને રાગદ્વેષની પરિણતિ થવાની જ. આ રાગદ્વેષની પરિણતિને લઈને આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી જવાનો, જેથી કરીને જડ તથા જડના વિકારોની આત્મા ઉપર અત્યંત અસર થવાથી કાયિક, વાયિક તથા માનસિક ત્રિવિધ તાપોથી સંતપ્ત થઈને અનેક પ્રકારની ચાતનાઓ ભોગવવાનો, પરંતુ આ બધા કલેશોની શાંતિ માટે આ કાળમાં આપણે કાંઈક પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને વારંવાર થતાં કર્મના તે હુમલાઓમાંથી આત્માને બચાવી લેવો એટલું અત્યારે બની શકે છે. બાકી કર્મોનો નાશ કરવા જેટલું સત્ત્વ-સામર્થ્ય આપણામાં નથી; તેમ જ શરીર વગેરે સાધનો પણ સારાં મળ્યાં નથી.

આત્માને છોડીને વસ્તુ માત્ર ક્ષણવિનશ્વર છે, માટે જડ વસ્તુઓનાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ આદિ ગુણોમાંથી સારા નરસાની ભાવના કાઢી નાખી જડ વસ્તુઓમાંથી આસક્તિ ઓછી કરી નાખવી. જડ વસ્તુના ભોગોપભોગની ઇચ્છાથી રહિત થવા પ્રયાસ કરવો. જડ વસ્તુઓમાં સુંદરતા, સુખ, શાંતિ, આનંદ છે એમ મોહનીય કર્મ આપણને સમજાવે તો તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી નહિ. કોઈ આપણને દુઃખ આપે, આપણી નિંદા કરે, અવહુવાદ બોલે, આપણું અહિંત કરે તેને શત્રુ તરીકે મોહ સમજાવીને તેનું વિરૂપ કરવાને પ્રેરણા કરે તો આપણે તેને શત્રુ માની દુઃખી કરવાના પ્રયાસો કરવા નહિ. આ બધામાં આપણાં અશુભ કર્મોનો જ દોષ જાણવો તેમ જ આપણા સાચા શત્રુ કર્મને સમજવા. રાગદ્વેષને ઓછા કરી નાંખીને સમભાવ રાખવાની ટેવ પાડવી.

આપણે તો વિચાર-સંકલ્પ માત્ર કરી શકીએ. બાકી જ્ઞાની પુરુષો-સર્વજ્ઞો ભાવીને જાણી શકે છે. સમય-સમયમાં થનારી ક્ષેત્રસ્પર્શનાઓ અને ભાવોને સર્વજ્ઞો સાચી રીતે જાણે છે. દ્રવ્ય, કાળ, ક્ષેત્ર અને ભાવથી આ આત્માએ અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન કર્યાં છે, છતાં કર્મોની હોવાથી કાંઈ પણ જાણી શકતો નથી, તો જે સ્પર્શનાઓ થવાની છે તેને તે ક્યાંથી જાણે ? આ આત્મા વિભાવ પર્યાયરૂપ આકૃતિ, પ્રકૃતિઓ અને વિકૃતિઓમાં ભળ્યો તો પણ સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થયો નથી. એક એક પુદ્ગલ અનંતી વખત ફરસ્યું, હવે કેટલી વખત અને કેટલા કાળ સુધી સ્પર્શવાનાં છે તે બતાવનાર જ્ઞાની અત્યારે કોઈ નથી. જે વિભાવ પર્યાયમાં આત્મા અત્યારે વિચરી રહ્યો છે તેણે કેટલું આકાશ ક્ષેત્ર ફરસ્યું અને કેટલું બાકી છે ? આ મનુષ્ય પર્યાયમાંથી બીજા પર્યાયમાં પરિવર્તન કયા આકાશપ્રદેશમાં થશે તે બધું અંધારામાં છે. જે જે આકાશ ક્ષેત્રમાં સંસારવાસી પ્રાણીઓ સાથે સાથે ભિન્નભિન્ન સંબંધોથી જોડાઈને જે કાંઈ લાભ કે હાનિ થવાનાં છે તેમાં સંકલ્પ, વિકલ્પ કે ઇચ્છાને અવકાશ જ નથી. ઘણાખરા પ્રસંગો

અણુધાર્મ્ય જ બને છે, છતાં અર્ધા પુરુષલપરાવર્તનની સ્પર્શના શેષ રહે છે ત્યાંને ઘણે ભાગે આત્માને લાલના પ્રસંગો મળી રહે છે.

દૂંકું જીવન, સ્થિતિ વિષમ, બુદ્ધિનો દરિદ્રતા અને વિચારની તુચ્છતા હોય તો માનવી કશું મેળવી શકે નહિ. વસ્તુવિચારણા વગર પુસ્તકોનાં પાનાં ફેરવવાં વ્યર્થ છે, પણ વર્તમાન કાળમાં પ્રાચ્યે ભાષા જાણી લખેલું વાંચી સંભળાવીને વિભાવ પર્યાયની પૂજા અને મહત્વતા વધારવા પ્રયાસ કરવામાં આવતો હોવાથી એ દષ્ટિએ કાંઈક સાર્થકતા ખરી, છતાં પૂજા અને મહત્વતા મેળવવામાં અનેક વિદ્વો રહેલાં હોવાથી કલેશમય જીવન વ્યતીત થાય છે કે જે આત્માનું અહિત અને અનિષ્ઠકર્તા થઈ પડે છે. ભાષામાંથી જાણી, સમજી સમજાવી જાણે તે પંડિત કહેવાય અને ભાવ વાંચી જાણી સમજી સમજાવી જાણે તે જ જ્ઞાની કહેવાય છે. પંડિત તો મિથ્યાદષ્ટિ અલબ્ધ જેવા પણ થઈ શકે છે અને તે અનાર્થે પણ અત્યારે ઘણા છે, પરંતુ જ્ઞાની તો સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણસ્થાનકથી લઈને આગળના ગુણો મેળવેલા ઉચ્ચતમ આત્માઓ હોઈ શકે છે.

જગત બે દષ્ટિથી જોવાય છે: એક અંતરદષ્ટિ અને બીજી બાહ્યદષ્ટિ. આ અંદરની અને બહારની બંને દષ્ટિઓ વચ્ચે ઘણું અંતર છે. દિશાઓ તફાવત જુદી છે. પાછલા મહાપુરુષોએ વ્યવહાર દષ્ટિને લક્ષમાં રાખીને ખમાવવાની રીતે પ્રચલિત કરી છે. તાત્ત્વિક દષ્ટિથી વિચારીએ તો પ્રાણીમાત્ર પ્રભુના અપરાધી છે, કારણ કે પ્રભુના કદા પ્રમાણે વર્તતા નથી. જો પ્રભુના કદા પ્રમાણે વર્તાય તો કોઈના પણ અપરાધી થવાય નહિ. એક જીવ બીજા જીવનો અપરાધી બની શકતો નથી, કારણ કે એક વખત એક જીવ પોતે બીજા જીવના સુખદુઃખમાં નિમિત્ત બને છે ત્યારે બીજા વખતે બીજા જીવ પોતાના સુખદુઃખમાં નિમિત્ત બને છે. તેમાં કોઈ કોઈના અપરાધી બની શકતો નથી, તો પણ જો બીજાના સુખદુઃખના નિમિત્તમાં પ્રભુની સંમતિ ન હોય તો, અર્થાત્ પ્રભુના કદા પ્રમાણે ન વર્તાય તો પ્રભુના અપરાધી બનાય છે, માટે આપણે સંસારના સઘળા જીવોએ પ્રભુ પાસે ક્ષમા માગવી જોઈએ. અર્થાત્ પ્રભુના કદા પ્રમાણે ન વર્તાયું તેની ક્ષમા માગી અર્કમના તપરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું અને ભાવી માટે પ્રભુની આજ્ઞા પાળી નિરપરાધી બનવા લક્ષમાં રાખવું, તે તાત્ત્વિક ક્ષમા યાચના. હવે રૂઢ થયેલી ક્ષમા માટે તો એટલું જ કે મન, વચન અને કાયાથી બીજાને દુઃખ થાય તેવું કાંઈ પણ બોલાયું કે વર્તાયું હોય તો તેની ક્ષમા યાચવી. બીજાના અપરાધો માટે દરગુજર કરવું અને તેને શુદ્ધ હૃદયથી આત્મસ્વરૂપે જોવું. આ જીવનમાં જ્યાં સુધી માનવી શુભ ઉપયોગમાં હોય છે ત્યાં સુધી તો આત્મસ્વરૂપે પોતાને જોવાય છે—જણાય છે, અને ભાવી જીવનમાં તો ઉપયોગશુદ્ધિ મેળવાય છે.

સંસારમાં ફેડાધ્યાસનો ઉત્પત્તિ થઈ રહી છે. એટલા માટે રાગદ્વેષ બહુ જ બળવાન બનીને સંસારી જીવોને હેરાન કરી રહ્યા છે. વૈર-વિરોધની વૃદ્ધિને લઈને આત્મિક ગુણોની હાનિ થઈ રહી છે, છતાં તે તરફ જરા પણ લક્ષ અપાતું નથી. પોતાનું બોલેલું અને માનેલું જનતાને સાચું મનાવીને જનતાથી ખાનપાન અને આદરસહકાર મેળવવા માટે માયા, પ્રપંચ અને અસત્યનો છૂટથી ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ધર્મના નામે ઋદ્ધિગૌરવતા, શાતાગૌરવતાની

તૃષ્ણાઓ શાંત કરવા સતત પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, છતાં સુખ-શાંતિ મેળવી શકાતી નથી. પણ તેથી ભલટા કહેલિત થઈને હુ.ખી જીવન ગાળી રહ્યા છે; કારણ કે સહુને પોતાનાં જ માન-સત્કાર અને પૂજા ગમે છે, પણ બીજાનાં પૂજાસત્કાર ગમતાં નથી, એટલે ઈર્ષ્યા અને દ્રેષથી અત્યંત હુ.ખ ભોગવાય છે.

વેદનીય કર્મથી આત્માનું અહિત કે અગ્રેય થતું નથી; કારણ કે વેદનીય કર્મ તો દેવગી-ને પણ ભોગવવું પડે છે, પરંતુ માનસિક અશાંતિ, સંકલ્પવિકલ્પ અને અજ્ઞાનતાના કારણ-ભૂત મોહનીયના ઉદયની ચિંતા કરવી અને મોહનીયને નિર્જળ બનાવવા આપણાથી બનતું બધું કરવું. કષાય અને વિષયને નિર્જળ બનાવવા વસ્તુ તત્ત્વનું નિરંતર ચિંતન કરવું. કષાય અને વિષયો ઉપર વિજય મેળવવો ઘણું જ કઠણ કામ છે. અત્યારે તો કષાય અને વિષયથી આખું જગત પરાભવ પામી રહ્યું છે. ભાષાઓ શિખવાથી કે સિદ્ધાંતો વાંચી જવા માત્રથી અથવા તો વિનયપૂર્વક-અભિનયપૂર્વક સારાં ભાષણો કરવાથી કાંઈ કષાય-વિષય પરાભવ પામતા નથી, પણ વધારે બળવાન બનીને આત્માનું વધારે અહિત કરે છે. જનતાની પાસેથી સારાં સારાં ખાનપાન અને આદરસત્કાર મેળવવાના આશયથી જગત સમક્ષ વિકાન્ વક્તા કે પ્રસિદ્ધ વક્તા કહેવારાવવા જેટલા પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તે પ્રબળ મોહનીયના ઉદયને લઈને થાય છે અને તે કષાય તથા વિષયોને બળવાન બનાવવાનો પ્રયાસ છે કે જે એકાંતે આત્માનું અનિષ્ટ કરનાર છે અને તે જ્ઞાન નથી પણ એક પ્રકારનું અજ્ઞાન છે.

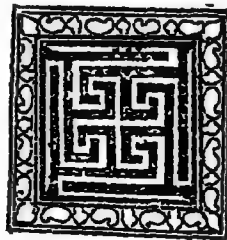
વીતરાગના સિદ્ધાંતો અને શાસ્ત્રો ભાવરોગના સ્વરૂપને ઓળખાવી તેને મટાડવાના ઉપાયો જણાવનારાં છે. ભાવરોગથી પીડા પામતા આત્માઓ તેનો અભ્યાસ કરીને તેમાં પ્રતાંબ્યા પ્રમાણે ઉપચાર કરીને પોતાનો ભાવરોગ મટાડીને ભાવ આરોગ્યતા મેળવી શકે છે, પણ વીતરાગના સિદ્ધાંતોનો સ્પર્શ બોધશૂન્ય-ઉપર ઉપરથી અભ્યાસ કરીને કષાય, વિષય અને અજ્ઞાનતાની પ્રેરણાથી જનતામાં વિકાન્ કે વક્તા તરીકેની પ્રસિદ્ધિ મેળવી કષાય વિષયને પોષવા જેઓ પ્રયાસ કરે છે તેઓ ભાવરોગ મટાડવાને બદલે પુષ્કળ વધારી રહ્યા છે; તેમને ભાવ આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. જેઓ આત્માથી પરાડસુખ થઈને અર્થાત્ આત્મદ્રોહી બનીને નામધારી દેહને પ્રસિદ્ધિમાં લાવવા અથવા તો દેહને તથા ઈદ્રિયોના વિષયોને પોષવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તેઓ છેવટે દેહનો નાશ થવાથી અપરાધી બનીને અધમ ગતિ મેળવ્યા સિવાય બીજું કાંઈ પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

જેઓ આત્માની કાળજી રાખ્યા વગર ઈદ્રિયોને ગમે તેમ વર્તે છે તે આત્મદ્રોહી કહેવાય છે. આત્માને અશાંતિ ઉત્પન્ન કરનાર અનુચિત ઇચ્છાઓ છે; માટે કોઈ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુ વાપરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે તે વસ્તુનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વિચારવું. આત્માને શું લાભ મળે છે? પરિણામે શાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે કે અશાંતિ? આત્મા અપરાધી બને છે કે નિરપરાધી? ઈત્યાદિ વિચાર કરવાથી ઇચ્છાઓ નબળી પડી જશે અને આત્મા અપરાધી થતો અટકશે.

માનવ જીવનમાં તો કંઈક એવી અશાતા ઉદયમાં આવતી નથી, પણ ભવાંતરમાં ભોગવવાં યોગ્ય અનંતી અસહ્ય અશાતા સત્તામાં ભરી છે, તે સમય આવતાં જીવને ભોગવવી પડશે. જ્યાં સુધી સર્વ કર્મ ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી જીવને સુખશાંતિ મળી શકવાની નથી. જે સુખશાંતિ માનવામાં આવે છે તે બધી બનાવટી છે; મોહઅસ્ત અજ્ઞાની જીવે માની લીધેલી છે. જ્યાં આઠે કર્મેનો ઉદય ચાલુ હોય અર્થાત્ આઠ પ્રકારના ભાવરોગ જીવ ભોગવી રહ્યો હોય ત્યાં સુખશાંતિ તથા આનંદ હોય શાનો ? સુખશાંતિ આદિ આત્માના ધર્મ છે, તે અનુકૂળ વૈષયિક જડાત્મક વસ્તુઓના સંયોગથી પ્રકટ થાય નહિ, પણ અવરાય છે—દબાય છે પછી સુખશાંતિ શાની ?

શાતાવેદની પણ કર્મ છે માટે તે પણ ભાવરોગ હોવાથી તેને ભોગવનાર સુખશાંતિ ભોગવે છે એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? તો પણ મોહનીય કર્મના દબાણથી શાતાવેદની ભોગવનાર જીવને ‘હું સુખશાંતિ ભોગવું છું’ એમ કહેવું પડે છે. આત્મધર્મના વિકાસ વગર કાંઈ પણ સાચું અને સારું છે જ નહિ અને તે વિકાસ કર્મના વિયોગ વગર થઈ શકે નહિ.

જ્યારે મોહ નબળો પડી જાય છે ત્યારે આત્માને સાચું સૂઝે છે. ધન-સંપત્તિને વિપત્તિ સમજે છે, બનાવટી સુખશાંતિને અશાંતિ તથા દુઃખ સમજે છે, વૈષયિક સુખના સાધનને આત્મશુદ્ધિવાતક તથા સાચી સુખશાંતિ, જીવન અને આનંદના બાધક સમજે છે અને એટલા માટે જ તે આત્મા ધન, સંપત્તિ આદિ છોડી દઈને આત્મિક શુભ મેળવવા ઉદ્યમ કરે છે, અજ્ઞાની જીવોને ઉદ્દેગ કરનાર કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીને સંતોષ માને છે. અજ્ઞાની જીવો જેને દુઃખ માને છે તેને પોતે સુખ માને છે; કારણ કે કર્મક્ષય નિમિત્તે કરવામાં આવતાં કષ્ટાનુષ્ઠાન આત્મવિકાસ કરવાવાળાં હોવાથી પરિણામે સાચાં સુખશાંતિ પ્રાપ્ત કરાવનારાં હોય છે માટે તેને દુઃખ નહિ પણ સુખ જ માને છે. જ્યારે મોહનીય સર્વથા નિર્બળ થઈ ગયું ત્યારે જ આત્મા કંઈક સ્વતંત્રપણે સાચું મેળવે છે; તે સિવાય તો સખળ મોહનીયથી નિર્બળ બનેલા આત્માઓ જૂઠાને સાચું માની હેરાન થઈ રહ્યા છે, છતાં માની રહ્યા છે કે અમે સુખી છીએ, મોટા છીએ, પૂજ્ય છીએ, ઉદ્ધારક છીએ, તારક છીએ. આ બધું મોહના નશાતું પરિણામ છે, માટે તે પ્રહાપ માત્ર છે, જરા પણ સાચું નથી.

ભાવનાબળ શું ન કરી શકે ?

[૯]

કર્મવાદને પ્રધાન માનનાર માનવજાતિ અને ઈશ્વરવાદને પ્રધાન માનનાર માનવજાતિ બંને ય ભાવનાબળને ઘણી જ મહત્ત્વતા આપે છે. માનવજાતિમાં આપત્તિ-વિપત્તિ તથા સંપત્તિના જે પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે તેનું સુખ્ય કારણ સામુદાયિક ભાવનાબળ છે. પુદ્ગલાનંદી જડાસક્ત જીવોનું સંખ્યાબળ વધે છે ત્યારે વૈષયિક વાસના પોષવાને માટે અધર્મ તથા અનીતિના આશ્રય તળે મલિન ભાવનાઓનું બળ પણ વધે છે અને અનિચ્છાએ પણ માનવજાતિને આપત્તિ-વિપત્તિ ભોગવવી પડે છે.

આપત્તિ-વિપત્તિ ભોગવવાનાં અનેક પ્રકાર છે; જેવાં કે-બિમારી, ભૂકંપ, સુદ્ર, જળ-પ્રલય, અગ્નિપ્રકોપ વગેરે વગેરે. આ બધાંય નિમિત્તો પ્રાણીઓનાં ધન તથા જીવનનો ક્ષાસ કરનારાં છે, નાશ કરનારાં છે. પુદ્ગલાનંદી પ્રાણીઓ પૌદ્ગલિક સુખના સાધનોનો ક્ષાસ થવાથી કે નાશ થવાથી અથવા તો ક્ષાસ તથા નાશની આશંકાથી અત્યંત ગભરાયલા તેમ જ ચિંતાતુર બનીને પ્રાણીથી પણ મુકાઈ જાય છે. યદ્યપિ તત્ત્વજ્ઞાની મહાપુરુષો આપત્તિ-વિપત્તિને કર્મની નિર્જરાનું કારણ માનીને ચિંતાતુર બની આત્મરોદ્ધિ ધ્યાન કરતા નથી અને સમભાવે શાંતિથી વેદી લે છે, પરંતુ પુદ્ગલાનંદી, વિષયાસક્ત, દેહાધ્યાસી સંસારી જીવો તો વસ્તુતત્ત્વથી અજ્ઞાત હોવાથી વિનાશી ધન તથા જીવનને જ સુખશાંતિનું સાધન માને છે, અને તેના વિયોગના નિમિત્તને આપત્તિ-વિપત્તિ માને છે, જેનાથી મુકાવાને અર્થાત્ બનાવટી સુખના સાધનરૂપ ધન તથા જીવનને જાળવી રાખવાને અનેક પ્રકારના ઉપાયો કરે છે, છતાં તેમાં સફળતા તો થોડાક જ મેળવી શકે છે; કારણ કે પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધનો જડ તથા જડના વિકારસ્વરૂપ હોય છે. તેનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખવાને પુદ્ગલસ્વરૂપ પુણ્યકર્મની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે. પુણ્યકર્મ સિવાય ધનસંપત્તિ જાળવવાને માટે બાહ્યથી કરવામાં આવતા દરેક પ્રયત્નો નિષ્ફળ નિવડે છે, અને એટલા માટે જ સુખ્યપણે ધાર્મિક પ્રયત્ન જ કરવો ઘટે છે. તે સિવાયનાં બધાંય પ્રયત્નો નકામાં છે.

પૂર્વકાળે ધાર્મિક શ્રદ્ધાના યુગમાં જ્યારે જ્યારે આપત્તિ-વિપત્તિ આવતી ત્યારે ત્યારે માનવજાતિ પોતપોતાની માન્યતા પ્રમાણે તન, મન અને ધનથી ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોનો અત્યંત આદર કરતી. મોજશોખ તથા કાંઈક લોકલક્ષ્યાને લઈને ચત્કિંચિત્ કરવામાં આવતી અનીતિ તથા અધર્મને તિલાંજલી આપીને ‘ સર્વ જીવ સુખી થાયો ’ની ભાવનાથી કોઈ શાંતિસ્નાન,

જપ-તપ આદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરતું, તો કોઈ યજ્ઞયજ્ઞનાદિ, કોઈ પ્રભુપ્રાર્થના તો કોઈ દાન-પુન્ય કરતું. તાત્પર્ય કે સહુ કોઈ આપત્તિ-વિપત્તિમાંથી ઉગરવાને પોતપોતાના ઈષ્ટદેવની સહાય માગતું, અને પુન્યબળ વધારવાને પ્રયત્ન કરતું કે જેને લઈને આપત્તિ-વિપત્તિમાંથી બચી જઈને સુખી થતું; પરંતુ અત્યારે એનાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. પહેલાં શ્રદ્ધાવાદનો સમય હતો ત્યારે અત્યારે બુદ્ધિવાદનો સમય છે, અને તેના અંગે અત્યારે ધન તથા જીવનને બચાવવાને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને છોડી દઈને કેવળ બુદ્ધિનો જ અનેક પ્રકારે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ધનને ઓળખીને કોઈ લઈ ન જાય અથવા તો કોઈ નાશ ન કરી શકે એટલા માટે તેને સોનું, ચાંદી, નોટો, ઘર, જમીન આદિ અનેક રૂપોમાં ફેરવી નાખવામાં આવે છે, જીવન બચાવવાને સ્થળાંતરો કે દેશાંતરો કરવામાં આવે છે; તો પણ ધન તથા જીવનના નાશની આશંકા ટળતી નથી. આવા સમયમાં ય મોજશોખ છૂટતા નથી, અધર્મ તથા અનીતિ-થી બચતા નથી; વૈષયિક તૃષ્ણાઓ ઓછી થતી નથી; વૈરવિરોધ શમતા નથી અને એક ખીજના ભલાની ભાવના જગૃત થતી નથી. પાડોશીનું બળી જાય, ઢગી જાય કે સર્વનાશ થઈ જાય; પણ મારું તો બચી જ જાય—આ પ્રમાણેની ભાવનાવાળાઓની સંખ્યા વૃદ્ધિગત થતી ગઈ અને એક ખીજના વિનાશની ભાવનાનું વાતાવરણ ઉઘળી ચામેર ફેલાતું ગયું. તેમ જ ખીજ સુખી થાય કે દુઃખી થાય પણ મારે તો બાગ, બંગલા, મોટર, નોકર, ચાકર, મિષ્ટાન્ન, સુંદર સુંદર ઘરેણું, વસ્ત્ર અને સિનેમા, નાટક, ખેલ, તમાશા જોઈએ જ એવી ભાવનાથી પરની પીડા ન ગણીને પરસંપત્તિને પોતાની બનાવવાના પ્રયાસમાં જ અનીતિ તથા અધર્મનો પ્રચાર વધતો ગયો કે જેને પરિણામે અત્યારની દુઃખદ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. જ્યારે જ્યારે એક ખીજના વિરોધની, દ્રોહની ભાવનાનું બળ વધે છે ત્યારે આપત્તિ-વિપત્તિના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય જ છે, અને પાછું જ્યારે શુભ ભાવનાબળ વધે છે ત્યારે આપત્તિ-વિપત્તિ નાશ પામી જાય છે.

ધર્મ તથા નીતિ, મનગમતા મોજશોખમાં તેમ જ તુચ્છ વૈષયિક વાસનાઓ પોષવામાં બાધ કરતા જીજ્ઞાસાથી કેટલાક પુદ્ગલવાનંદી જીવો સુધારક તરીકે બહાર આવ્યા અને માનવ-સમાજના ધાર્મિક તથા નૈતિક બળને નિર્બળ બનાવવા ઐહિક પૌદ્ગલિક સુખને સન્મુખ રાખીને તેમની ધાર્મિક તથા નૈતિક ભાવનાઓને ભૂંસી નાખી ધર્મનો આશ્રય લેનાર અને નીતિનો આદર કરનાર માનવસમાજ દુઃખી થઈ રહ્યો છે અને ધર્મ તથા નીતિને તિલાંજલિ આપી સ્વેચ્છાવિહારી માનવસમાજ બાહ્ય સંપત્તિ મેળવી સુખ ભોગવી રહ્યો છે, એવી શ્રદ્ધા ખેસાડવા પ્રાચીન સુકૃતના બળથી સુખ ભોગવતા ધર્મવિહીન માનવીઓને ઉદાહરણ તરીકે આગળ મૂકીને જડાસજ્જ-સાગ્યડીન અનેક જીવોને અધર્મ તથા અનીતિના સંસ્કાર ખેસાડ્યા કે જેના અંગે અનાદિ કાળથી પૌદ્ગલિક સુખમાં ટેવાયલા જીવોની ધર્મભાવના ખસતી ગઈ અને અધર્મની ભાવનાનું બળ વધી ગયું. કેટલાક સુધારકો પણ પોતાના પ્રયત્નમાં સફળતા માનવા લાગ્યા, પણ આ સુધારકો અને તેમનો સુધારો કુદરતને ગમ્યો નહીં, એટલે કુદરતે પોતે જ માનવસમાજનો સાચો સુધારો કરવા કમર કસી છે, અને અધર્મ તથા અનીતિની ભાવનાથી સુખ મળી શકતું નથી પણ પૂર્વસંચિત પુન્યબળથી મળેલા સુખનો નાશ થઈને, પરિણામે દુઃખ જ ભોગવવું પડે છે, તેનો તાદૃશ ચિતાર અત્યારના પ્રસંગોમાં માનવી માગે

પ્રત્યક્ષ બતાવી રહી છે. સુધારકોની સુધારણા અને ધારણાને ધરાશાયી બનાવવાને અદૃષ્ટ મહાશક્તિ તનતોડ-અસીમ પ્રયત્ન કરી રહી છે. જે ભૂમિ અને પ્રદેશો સ્વર્ગના સૌંદર્યની સ્પર્ધા કરતા હતા તેને જ અત્યારે ભયાનક ચાતનાના સ્થળોનું સ્મરણ કરાવી રહી છે. જડાસક્ત અદૃષ્ટ જીવોની તુચ્છ બુદ્ધિથી ગૂંથેલી વાગ્બળમાં ફસાઇને સર્વજ્ઞ મહાયુરોપોના વચનોનો અનાદર કરનારાઓને સર્વજ્ઞોના સિદ્ધાંતોની સત્યતા સિદ્ધ કરી આખ્યા સિવાય અદૃષ્ટ મહાશક્તિ સંહારના કાર્યમાંથી વિરામ પામવાની નથી.

ધર્મબળ અને બુદ્ધિબળ આ બંને પ્રકારના બળોમાંથી ધર્મબળ વધી જાય છે. દેખીતી રીતે તો ધર્મબળ કરતાં બુદ્ધિબળ બહુ જ સારું કાર્ય કરતું જણાય છે, પરંતુ પરિણામે વિનાશક તથા વિઘાતક પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે માનવસમાજને ફળ આપવાવાળું થાય છે. કોઇ પણ કાર્યના પરિણામે બુદ્ધિનો પક્ષપાતી માનવી જ્યારે સફળતા મેળવે છે ત્યારે બુદ્ધિ-મત્તાના આવેશમાં આવી જઇને ધર્મબળને હસી કાઢીને વખોડે છે, પણ ધર્મબળને લઈને જ બુદ્ધિબળ કાર્યનું સાધક બની શકે છે. આ બાબતથી અનભિજ્ઞ મિથ્યાભિમાની માનવી જ્યારે બુદ્ધિનું પરિણામ વિનાશના રૂપમાં અનુભવે છે ત્યારે તો બુદ્ધિબળના અકિંચિત્કરપણાનું ભાન થવાથી સર્વ કાર્યમાં નિરાશ બનીને નિશ્ચેષ્ટ થઈ જાય છે. ધર્મબળ વગરનું કેવળ બુદ્ધિબળ શું કાર્ય કરી શકે છે તે સહુ કોઇને અત્યારે પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યું છે. એક વખતની બાહ્ય સુખની સહાયક બુદ્ધિની પ્રશંસા કરનારાઓ આજે તે જ બુદ્ધિને સંહાર સ્વરૂપવાળી બેઠને વખોડી રહ્યા છે. ધર્મબળ ખૂટી પડવાથી બુદ્ધિબળના કાર્યક્ષેત્રમાં ઘણી જ અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે. વિનાશમાં પણ આબાહીની આશા રાખનારા બુદ્ધિશાળીઓ પોતાની બુદ્ધિને વિનાશના પંથે વાળી રહ્યા છે, પણ પ્રાચીન અથવા તો અર્વાચીન ધર્મબળ વગર વિનાશમાંથી આબાહી મળવી મુશ્કેલ છે. યદ્યપિ વિનાશની ભાવના અભ્યુદય કરવાવાળી થઈ શકતી નથી, તો પણ પ્રાચીન પુન્યબળથી એક વખત વિનાશક પણ પોતાના કાર્યમાં વિજય મેળવી શકે ખરો, પરંતુ પરિણામે તે જ વિજય પરાજયના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. વિનાશ સ્વરૂપથી જ વિપત્તિનો વિકાસી છે; પણ સંપત્તિનો તો વિનાશક જ છે, અને એટલા માટે જ વિનાશની ભાવનાનું વર્તુળ વિશાળ થવાથી આપત્તિનો અંત શીઘ્ર આવી શકે તેમ નથી. ખીજના વિનાશની ભાવના વહેલીમોડી પોતાના વિનાશ માટે થશે, કારણ કે અરરપરસની વિનાશની ભાવના સમગ્ર માનવસમાજમાં વ્યાપી જવાથી સાસુદાયિક ભાવનાબળથી માનવી, સાત્રને આપત્તિવિપત્તિના ભાગી બનવું પડશે. ખીજના તરફ દુર્લક્ષ રાખીને કેવળ પોતાના જ માટે કરવામાં આવતી ભાવનાથી વ્યક્તિગત બચાવ થઈ શકતો નથી પણ સમગ્રિના બચાવની ભાવનાથી આપત્તિવિપત્તિ, લય પામી જઇને સર્વનો બચાવ થઈ શકે છે, માટે સર્વના શ્રેયમાં જ પોતાનું શ્રેય સમાયેલું છે, સર્વના સુખમાં જ પોતાનું સુખ સમાયેલું છે. આવી દૃઢ શ્રદ્ધાથી શુદ્ધ અંતઃકરણપૂર્વક સર્વના ભલાની ભાવના જ ઉપસ્થિત થયેલા દુઃખદ પ્રસંગને દૂર કરી શાંતિ કરવાવાળી થશે.

પુ ન્ય નું મ હ ર વ

(૧૦)

માનવ જીવનમાં પુન્યકર્મ રળવાનો સમય ખોઈ બેસનાર આપત્તિ વિપત્તિનો જ ગ્રાહક કહી શકાય. રાજ હોય કે રંક હોય, શ્રીમંત હોય કે કંગાળ હોય, બધાયને પુન્યકર્મ પેદા કરવા માટે એક સરખો જ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. શ્રીમંત અથવા તો રાજાએ પોતાને મળેલી સંપત્તિ જોઈને પુન્યની અનાવશ્યકતા સમજી સંતોષ માનવાની જરૂર નથી; કારણ કે પુન્યથી મળેલી સંપત્તિ વપરાઈને ઓછી થતી જાય છે તે ઓછી ન થવા દેવા અથવા તો તેને વધારવાને માટે પુન્યબળની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે. પુન્યબળ ઘટી ગયા પછી મેળવેલી સંપત્તિ નષ્ટ થાય છે એટલું જ નહીં પરંતુ નવી સંપત્તિ મેળવવાનો પ્રયાસ પણ નિષ્ફળ જાય છે અને માનવજીવન પૂર્ણ થયા પછી ભાવી જીવન અધમ અને દુઃખપૂર્ણ મેળવાય છે.

માનવ જીવનમાં જેટલું પુન્ય વપરાય છે તેટલો વપરાશ પશુજીવનમાં હોતો નથી; કારણ કે પશુ કરતાં માનવી ઘણો જ સુખી કહેવાય છે. માનવી જેટલું સુખ મેળવે છે તે બધું પુન્યથી ખરીદેલું છે. જેમ જેમ સુખ ભોગવાય છે તેમ તેમ પુન્ય વપરાય છે. એકલું ધન મેળવવામાં જ પુન્યની જરૂર પડે છે એટલું જ નહીં પણ પાંચે ઈંદ્રિયોના અનુકૂળ વિષયો મેળવવામાં, નિશ્ચિંત અને નિરોગી રહેવામાં, સુખે જીવવામાં અને માન, પ્રતિષ્ઠા, આદર તથા યશ-કીર્તિ મેળવવામાં પુન્ય પુષ્કળ વપરાય છે; માટે જ પુન્ય લેશું કરવા ધાર્મિક વ્યવસાય કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે, તો તે વ્યવસાય માટે નિર્ણયિત કરેલા સમયને નિરુધ્ધમી-પણાથી દૂષિત કરવો ન જોઈએ. જેમ ગૃહસ્થીને હાલતાંચાલતાં પૈસાની જરૂર પડે છે, માટીના ઘડા જેવી વસ્તુ, અરે! એક દાતણ પણ પૈસા આપ્યા વિના મળી શકે નહીં, તેમ સંસારી જીવનમાં જીવનાર જીવને પુન્યની ઘણી જ જરૂર રહે છે. દરેક જન્મમાં જીવની પાસે પુન્ય હોય તો જ સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા મેળવી તે સુખપૂર્વક જીવી શકે છે.

કોઈ પણ વસ્તુ કીંમત આપ્યા વગર મળી શકતી નથી. જેવા પ્રકારની વસ્તુ હોય છે તેની કીંમત પણ તેવા જ પ્રકારની હોય છે. પૌદ્ગલિક જડાત્મક સુખના સાધન મેળવવાને માટે કીંમતમાં પુન્ય આપવું પડે છે. જેની પાસે પુન્ય સારા પ્રમાણમાં હોય છે તે સ્વેચ્છા પ્રમાણે પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવી શકે છે, પણ અજ્ઞાની પુન્યહીન કંગાળ સાધનના અભાવે દુઃખપૂર્વક જીવી દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે, કે જ્યાં વધારે દુઃખમય જીવનનો

અનુભવ કરે છે; કારણ કે માનવ જીવનમાં પુન્યની કંગાળતા હોવા છતાં પણ તેણે પુન્ય રળવા કાંઈપણ વ્યવસાય કર્યો નહીં. અને દરિદ્રતાના આશ્રયમાં રહીને નિરુદ્યમીપણે સર્વોત્તમ પુન્ય રળવાના સાધનભૂત માનવજીવનને વેડફી નાંખ્યું. જો કે માનવી સુખી થવા કાંઈ ને કાંઈ ઉદ્યમ તો કરે જ છે તેમ જ જીવનને પણ વાપરે છે, છતાં માનવજીવનના મુખ્ય કર્તવ્યરૂપ ધાર્મિક વ્યવસાય કે જે આત્મિક તથા પૌદ્ગલિક સુખ આપે છે તે ન કરતાં પુન્યહીનપણે પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવવા અર્ધર્થ તથા અનીતિના કાર્યમાં ઉદ્યમવાળો રહે છે અને છળ-કપટ-વિશ્વાસઘાત કરીને કાંઈક સાધન મેળવે પણ છે, છતાં તે સુખને બદલે મેળવેલી વસ્તુઓથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ જ ભોગવે છે. અને પરિણામે અર્ધર્થથી ઉપાર્જન કરેલા પાપનાં ફળરૂપ દુર્ગતિનો આશ્રિત બને છે, એટલા જ માટે તેને નિરુદ્યમી અને જીવન વેડફી નાંખશે તેમ કહેવામાં આવે છે. જે માનવી માનવીજીવનમાં સુકૃત કરીને પુન્યકર્મ અથવા તો નિર્જરા-મુક્તિ મેળવે છે તે જ સાચો ઉદ્યમી અને જીવનનો સદુપયોગ કરનાર કહેવાય છે. બાકીના જીવો તો પાપકર્મ કરી દુઃખની પરંપરા મેળવનારા હોવાથી સાચા ઉદ્યમી અને જીવનને સાર્થક કરનારા કહી શકાય નહીં. જે માનવી પોતાની સમજણ પ્રમાણે કહે કે હું બધી વાતે સુખી છું, મારી પાસે લાખો-કરોડોની સંપત્તિ છે, બાગ-બગલા-મોટર-નોકર-ચાકર છે, મારે સ્ત્રી-પુત્ર-ભાઈ-ભાંડુ આદિ કુટુંબ પરિવાર સારો છે, અને બધાય મારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે, મિત્રાદિ પણ સારા સજ્જન, હિતૈષી અને સ્નેહપૂર્ણ છે, હું વાર્ષિક લાખોની આવકવાળો છું, મારી શારીરિક સંપત્તિ પણ સારી છે, રોગ રહિત સુંદર કાયા છે, લોકોમાં પણ મારી આબરૂ સારી છે, સારા પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો મારો આદરસત્કાર કરે છે વિગેરે આ પ્રમાણે કહેનારાએ વિચારવું જોઈએ કે આ બધું સાચી? બીજાઓમાં ઘણી ખામીઓ દેખાય છે. કોઈને પુત્રતું દુઃખ તો કોઈને ધનતું. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના દુઃખોથી ઘેરાયેલા જગતમાં ઘણા છે અને મને સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા મળી છે તેવું શું કારણ?

જે સર્વ પ્રકારે સુખ ભોગવે છે તેણે અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તેની પાસે પુન્યનો સંગ્રહ સારો છે અને તે પુન્ય ખર્ચીને સુખ મેળવે છે. સુખના પ્રમાણમાં પુન્યનો વ્યય થાય છે માટે જેટલું પુન્ય ખર્ચાય છે તેટલું જ નવું પુન્ય રળવાને માટે તેને ધાર્મિક વ્યવસાય કરવાની જરૂર છે. જો ઉદ્યમ કરીને નવું પુન્ય નહિ રળે તો પુન્યનો પુષ્કળ ખર્ચ હોવાથી જલદી ખૂટી જશે અને છેવટે સુખની દરિદ્રતા ભોગવવી પડશે. અને જો દુઃખ આવીમે જિભું રહેશે તો પછી પાછું તેટલું પુન્ય આ જીવનમાં મેળવી શકાશે નહિ. જેને રોજનું પચાસતું ખર્ચ હોય તેણે રોજ પચાસ રળવા જ જોઈએ. જ્યાં સુધી પચાસ રળે ત્યાં સુધી તે વધુ સુખની આશા રાખી શકે નહિ. તેમજ વ્યવસાય બંધ કરી નિશ્ચિંતપણે સુખ ભોગવી શકે નહિ પણ જો તે પચાસથી વધુ રળે તો જ લાવિષ્યમાં સુખની સામગ્રી મેળવી વગર વ્યવસાયે પણ રળેલા દ્રવ્યથી સુખી થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે જેઓ પુન્ય ભોગવે છે પણ નવું પેદા કરતા નથી તેમને આજ જીવનમાં અથવા તો ભાવી જીવનમાં પુન્યના અભાવે સુખની સામગ્રી મળી શકતી નથી, પણ ધાર્મિક વ્યવસાય કરી ખર્ચ કરતાં પણ વધુ પુન્ય રળનાર ઉભય લોકમાં ઇચ્છિત સુખ મેળવી શકે છે. જેમ ખાવાની કોઈપણ વસ્તુ ખાતા-જેમાં જેટલું

આપણને ગળ્યું લાગે છે તેટલા પ્રમાણમાં તેમાં સાકર હોય છે.—જો કે તે સાકર આપણને પ્રત્યક્ષ જણાતી નથી. પ્રત્યક્ષ તો શીરો—લાડું આદિ મિષ્ટાન્ન અથવા તો શેરડી—ગાજર આદિ વનસ્પતિ જણાય છે; છતાં મીઠાશ સાકરનો ગુણ છે અને તે તેમાં જ રહેલી છે એમ એકલી સાકર ખાવાથી જનતાને અનેક વખત અનુભવસિદ્ધ થયેલું હોવાથી અણબાણમાં અણબાણ પણ મીઠી લાગતી વસ્તુઓમાં સાકરનું જ અનુમાન કરવાનો.—તેવી જ રીતે જ્યાં જ્યાં જેટલે અંશે સુખ છે ત્યાં ત્યાં તેટલે અંશે પુન્ય અવશ્ય હોય છે. જેમ સાકરનો સ્વાદ ગળપણ છે તેમ પુન્યનો સ્વાદ સુખ છે. જેની પાસે પૌદ્ગલિક સુખની સામગ્રી જેટલા પ્રમાણમાં હોય છે તેની પાસે પુન્ય પણ તેટલા પ્રમાણમાં રહેલું છે. પુન્યના રજકણો પુદ્ગલોમાં દુઃખનો અંશ પણ હોતો નથી. જેમ સાકર ફિકાશવાળી વસ્તુને મીઠી બનાવે છે તેમ પુન્ય દુઃખીને સુખી બનાવે છે.

સંસારમાં સર્વ પ્રકારે સુખી અથવા તો દુઃખી કોઈક જ હોય છે. ધન છે ત્યાં પુત્ર નથી અને પુત્ર છે ત્યાં ધન નથી. જ્યાં બન્ને છે ત્યાં આરોગ્યતા નથી. આ પ્રમાણે કોઈ ને કોઈ સુખની ખામી માનવીઓમાં જણાય છે તેનું કારણ પુન્યની અશુદ્ધિ છે અર્થાત્ પુન્યમાં પાપ ભળેલું હોવાથી જ સુખની ન્યૂનતા રહે છે. જેમ સાકરમાં કરિયાતું ભળી ગયેલું હોય અને તેને ખાઈએ તો સાકર કેવળ મીઠી ન લાગતાં કાંઈક કડવી પણ લાગે છે તેવી જ રીતે પાપ મિશ્રિત પુન્ય ભોગવતાં કોઈ વાતે સુખ તો કોઈ વાતે દુઃખ અનુભવાય છે. માનવીઓમાં ભાગ્યે જ કોઈક એવો હશે કે જે કેવળ પુન્ય અથવા તો કેવળ પાપ જ ભોગવતો હશે. કોઈ પુન્ય અધિક તો પાપ અલ્પ અને કોઈ પાપ વધારે તો પુન્ય ઓછું ભોગવે છે. જે પાપ અધિક અને પુન્ય અલ્પ ભોગવતો હશે તે પોતાને દુઃખી જણાવે છે અને પુન્યની અધિકતાવાળો પોતાને સુખી જણાવે છે.

જેમ દાળ—શાક આદિ વસ્તુઓને સ્વાદિષ્ટ બનાવવાને ખારાશ, ખટાશ, મીઠાશ, તીખાશવાળી વસ્તુઓનું ચૂર્ણ—મશાલો કરીને ખીણ વસ્તુઓને સ્વાદ આપવા છતાં પણ દાળને ખારી કહેશે અને જો મરચાં વધારે હશે તો તીખી કહેશે. તેવી રીતે માનવી સિદ્ધ સિદ્ધપ્રવૃત્તિ અને અધ્યવસાયથી કરેલા કાર્યના પરિણામરૂપ પુન્ય તથા પાપને એકી સાથે જ ભોગવવાથી જે કર્મ વધુ પ્રમાણમાં દળ તથા રસવાળું હશે તેને અનુસરીને પોતાને સુખી અથવા તો દુઃખી જણાવશે. પુન્ય પાપ આદિ સિદ્ધ પ્રકૃતિવાળા આઠે કર્મનો દરેક સમયમાં એકી સાથે જ ઉદય હોય છે તેમાં વધારે રસ તથા દળવાળા કર્મ અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે અનુભવાય છે. અશાતા વેદની તથા લાલાંતરાય, ભોગાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાયના ઉદયથી ઘેરાયેલા અર્થાત્ હમેશના રોગી, ધનહીન, બાગ-બંગલા, સ્ત્રી, વસ્ત્ર, ઘરેણાં તથા સ્વાદિષ્ટ ખાદ્ય પદાર્થો આદિથી વંચિત દુઃખી અજ્ઞાની માનવી પાપીને સુખી અને ધર્મીને દુઃખી બોધને કેટલાક એમ કહેતા નજરે આવે છે કે પાપ કરવાથી સુખી થવાય છે અને ધર્મ કરવાથી દુઃખી થવાય છે; માટે અધર્મ જ કરવો ઠીક છે. પણ તે મોટી ભૂલ કરે છે; કારણ કે જો સાકર કડવી લાગે અને કરિયાતું મીઠું લાગે, દેવતા શીતળતા આપે અને પાણી બાળી નાંખે તો જ ધર્મથી દુઃખ અને અધર્મથી સુખ થઈ શકે, વસ્તુમાત્ર પોતપોતાના સ્વાદ પ્રમાણે જ વર્તે છે. ધર્મથી પુન્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો સ્વાદ જ પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવી આપવાનો છે. અને અધર્મથી

પાપ થાય છે કે જે પરિણામે દુઃખોત્પાદક પૌદ્ગલિક સાધનો મેળવી આપે છે, જેથી માનવી અનેક પ્રકારનું દુઃખ ભોગવે છે, છતાં અધર્મી માણસો જે સુખી જણાય છે તે તેમના પૂર્વ-સંચિત પુન્યના ઉદયનું પરિણામ છે. પણ જે સુખી અવસ્થામાં અધર્મ કરી પાપ ઉપાર્જન કરી રહ્યા છે તે જ્યારે ફળ આપવા સન્મુખ થશે-ઉદયમાં આવશે ત્યારે ભવિષ્યમાં તેઓ અવશ્ય દુઃખ ભોગવશે જ. તેવી જ રીતે ધર્મી માણસો જે દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે તે પણ તેમના પૂર્વે કરેલા પાપના ઉદયનું ફળ છે; પણ તેમની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનું નથી. પોતાની શુભ પ્રવૃત્તિથી ઉપાર્જન કરેલા પુન્યના ફળથી તો તેઓ ભાવીમાં અનેક પ્રકારે સુખની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરશે જ.

એક માણસ ઘઉંની શેટલી ખાતો હોય અને બાજરી કે બટી વાવી રહ્યો હોય તો તે કાંઈ વાવેલું ખાતો નથી પણ પૂર્વે સંઘરી રાખેલું ખાય છે. તે પહેલાના સંઘરેલા ઘઉં થઈ રહેશે ત્યારે વાવેલી બાજરી કે બટી જ ખાવાનો અને જેણે બટી સંઘરી રાખી હશે તે હાલમાં બટી ખાતો જણાશે, પણ જે ઘઉં વાવી રહ્યો છે તે તૈયાર થયા પછી ઘઉં જ ખાશે, તેવી જ રીતે પુન્ય સંઘરનાર પાપી માણસ હાલમાં સુખ ભોગવે છે, પણ પુન્ય થઈ રહ્યા પછી પાપનું ફળ દુઃખ જ ભોગવશે અને પૂર્વે સંચિત પાપના ઉદયવાળો ધર્મી માણસ પાપ ક્ષય થયે સુખી જ થશે આકડો વાવનાર આંખાના ફળ મેળવી શકે નહિ અને આંખો વાવનાર આકડાના ફળ મેળવે નહીં.

ખેડૂત ખેતરમાં પરિશ્રમ કરીને અનાજ વાવે છે તેને ઘડી બે ઘડીમાં લણવાનો પ્રસંગ આવતો નથી, અર્થાત્ સવારે ખેતરમાં જઈને ઘઉં કે બાજરી આદિ વાવી અને સાંજે ખેતર-માંથી અનાજના ગાડાં ભરી લાવે તેમ બનતું નજરે આવતું નથી; પણ વાવેલા ઘઉં વિગેરેને અનુકૂળ હવા-પાણી મળે તો તે ઊગી નીકળે છે. ત્યાર પછી છોડવા થાય છે અને પછી કણુશલાં આવી દાણા ચડે છે અને પાકી જાય છે ત્યારે ખેડૂતને લણવાનો પ્રસંગ આવે છે. આ પ્રમાણે ખેતરમાં દાણા વાળ્યા પછી ચાર છ મહિને વાવેલું અનાજ ખાવાના કામમાં આવે છે. સાંજે આંખાની ગોટલી વાવીને સવારમાં ફેરીઓના ટોપલા ભરીને લઈ જતું કોઈપણ ભેવામાં આવતું નથી. ગોટલી વાળ્યા પછી વર્ષો વીતે ત્યારે આંખા ઉપર ફેરીઓ લાગે છે. તેવી જ રીતે ધર્મ તથા અધર્મ કરનારાઓને તત્કાળ ફળ મળતું નથી, પણ કાળાંતરે જ્યારે કર્મ ફળ આપવા સન્મુખ થાય છે-ઉદયમાં આવે છે ત્યારે પ્રાણી માત્ર પોતપોતાનાં કરેલાં કર્મના અનુસારે ફળ ભોગવે છે. ધર્મની પાસે પુન્ય હોવાથી સુખી થાય છે અને અધર્મીએ પાપનો સંચય કરેલો હોવાથી દુઃખી થાય છે. આમ હોવા છતાં પણ કોઈને એવો જ આશ્રય હોય કે ધર્મથી દુઃખ અને પાપથી સુખ થાય છે તો તેણે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવા આ પ્રમાણે કરી જોવું. કોઈ માણસ રસ્તામાં ચાલ્યો જતો હોય તેને નિષ્કારણ ગાળ દેવી, બે ચાર તમાચા મારવા, તેની ચોરી કરવી અથવા તો તેની સાથે જતી તેની માતા તથા પુત્રીની સાથે ગેરવર્તણૂક કરવી, પછી જો તે સામેના માણસ બહુ જ પ્રસન્ન થઈ પ્રશંસા કરે અને સ્નેહપૂર્વક બહુ જ વિનય તથા નમ્રતા દાખવે ત્યારે તો અધર્મનું ફળ સુખ કહી શકાય. અને આવી પ્રવૃત્તિથી વિપરીતપણે વર્તવાથી, અર્થાત્ સામેના માણસને પગે લાગી તેની પ્રશંસા કરવાથી, તેની સેવા-ચાકરી કરવાથી, તેની

માતા અને પુત્રીની સાથે માતા તથા પુત્રીની જેમ વર્તવાથી જો તે ચીડાઈ જઈ આવેશમાં આવીને ગાળોનો વરસાદ વરસાવે અને હંમેશનો શત્રુ બનીને કોઈ પણ પ્રકારે દુઃખી કરવા પ્રયત્ન આદરે તો ધર્મનું ફળ દુઃખમાં જ પડે; પરંતુ આ પ્રમાણે તો કોઈએ પણ અનુભવ્યું નથી તેમ જ કોઈને ઇષ્ટ પણ નથી.

વિચારશૂન્ય કેવળ બાહ્ય દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પણ સંસારમાં ધર્મની ભાવનાથી નીતિપૂર્વક ધર્મ કરનારાઓ મોટે ભાગે સુખી જણાય છે અને પાપબુદ્ધિથી અનીતિપૂર્વક અધર્મ કરનારાઓનો મોટો ભાગ દુઃખી છે. સુખ અનેક પ્રકારે ભોગવાય છે. અને દુઃખ પણ અનેક પ્રકારે ભોગવાય છે. ચોરી કરનારાઓને જેલમાં જઈને દુઃખ ભોગવવું પડે છે અને ખૂની માણસોને ફાંસીના માંચડે ચડવું પડે છે. વ્યભિચારીઓ તથા ખીબને દુઃખ દેનારાઓને કમોતે મરવું પડે છે. કોઈક પ્રસંગે ચોર તથા ખૂની કદાચ સભામાંથી બચી જાય છે તો પણ તે ખીબ પ્રકારની ચાતનાઓ ભોગવી રીખાઈને કમોતે મરે છે. જ્યારે પાપીઓની આવી દશા થાય છે ત્યારે ધર્મીઓ જેવાં કે-નીતિથી ચાલનાર, સત્ય બોલનાર, ખીબના દુઃખથી દુઃખી થઈને તેમને સુખી કરવા પ્રયાસ કરનાર, જગતનું ભદ્રું ઇચ્છનાર, શુભ માત્રની દયા કરનાર, પ્રભુની ઉપાસના કરનાર, યશ-કીર્તિ, ધન-સંપત્તિ, સહાનુભૂતિ, પ્રમાણિકતા તથા સુખશાંતિ મેળવી છેવટે સદ્ગતિ પામે છે. ‘અત્યુગ્રપુન્યપાપાનાં ફલેવ ફલમનુભવે’ આ નીતિના વાક્યને બાહ્ય દૃષ્ટિથી જોઈએ તો ઉગ્ર પુન્ય અથવા તો પાપ કરનારને તે જ જન્મમાં ફળ મળતું પ્રત્યક્ષ જણાય છે; જેમકે-ચોરને જેલ અને ખૂનીને ફાંસી; પણ તાત્કાલિક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો તે તેના પૂર્વજન્મમાં સંચિતનું ફળ છે અને જે ચોરી તથા ખૂન કરવાથી જે કાંઈ પાપકર્મ ઉપાર્જન કર્યું છે તેનું ફળ તો તેને ભવિષ્યમાં ભોગવવાનું બાકી જ છે. આવી જ રીતે જે ઉગ્ર પુન્ય કરે છે અને સુખ ભોગવે છે તે પણ તેના પૂર્વ જન્મમાં કરેલા પુન્યનું ફળ છે અને અહિં કરેલું પુન્ય તો ભાવીમાં ભોગવવાનું બાકી જ રહે છે. જો શુભાશુભ પ્રવૃત્તિથી ઉપાર્જન કરેલાં પુન્ય-પાપ એક જીવનમાં ભોગવી લઈને જીવન સમાપ્ત થતું હોય તો જીવને ફરી જન્મ ધારણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે સંસારમાં જીવ માત્રનો જન્મ પૂર્વસંચિત કર્મ ભોગવવાને માટે થાય છે. પોતપોતાના કરેલા કર્મના અનુસાર જીવો સદ્ગતિ અથવા દુર્ગતિમાં ઉત્પન્ન થઈને પૂર્વે કરેલા શુભાશુભ કર્મના ફળરૂપ સુખદુઃખ આદિ ભોગવે છે. તે ભોગવતી વખતે પાછા નવાં કર્મ ઉપાર્જન કરે છે તે ભોગવવા પાછો તેને જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. આ પ્રમાણે અનાદિ કાળથી જીવ જન્મ મરણ કરતો ચાલ્યો આવે છે. જ્યાં સુધી નવાં કર્મ બધાતાં અટકે નહિ અને બધાય જૂનાં કર્મ ભોગવાઈ જાય નહિ ત્યાં સુધી તો જીવ જન્મ મરણ કરવાનો જ અને તે મોહનીય કર્મના અંગભૂત રાગ-દ્વેષ વિદ્યમાન છે ત્યાં સુધી કર્મના બંધનો વિચ્છેદ થવાનો નથી. જમીનમાં રહેલા જડ વૃક્ષનાં મૂળિયાં જ્યાં સુધી લીલાં રહે છે ત્યાં સુધી ઝાડનાં પાંદડાં ખરી જાય, ડાળી કપાય કે ફળ ફૂલ નષ્ટ થાય તેથી કાંઈ ઝાડ સુકાઈ જતું નથી. ગયેલાં પાંદડાં-ડાળી કે ફળ-ફૂલ હતાં તેનાથી બમણાં આવી જાય છે અને ઝાડ ગાદી ઘટાવાળું બની જાય છે, તેમ ખીબાં કર્મ પાતળાં પડી જાય, ઓછાં થઈ જાય, નળળાં જણાય તો પણ રાગ-દ્વેષનાં મૂળિયાં લીલાં હોવાથી તે હતાં તેનાથી વધારે શક્તિવાળાં અને ઘણા પ્રમાણમાં એકઠાં થાય છે; માટે જ્યાં સુધી રાગ-દ્વેષ નષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી

જીવ પુન્ય લોગવતો હોય કે પાપ લોગવતો હોય તે વખતે અવશ્ય નવાં કર્મ બાંધવાનો જ અને તેને લોગવવા સંસારમાં લમવાનો જ. જેમ નદીના પ્રવાહમાં જૂતું પાણી ચાલતું થાય અને નવું આવતું જાય, બન્ને પાણીનું જોડાણ એવું હોય છે કે જોનાર બંનેને જુદા પાણી શકે નહીં, તે તો ફક્ત પાણી વહે છે એટલું જ જાણે તેમ કર્મપ્રવાહ અનાદિ કાળથી વહ્યા કરે છે. જૂનાં કર્મ લોગવાતાં જાય અને નવાં ક્રમસર તેની સાથે જોડાઈને આવતાં જાય. આ પ્રવાહ એક ક્ષણ પણ અટકતો નથી, કારણ કે કર્મ લોગવતી વખતે જે નવાં બંધાયલાં હોય છે તે ચાલતા કર્મના પ્રવાહમાં વહેવાને માટે ક્રમસર ગોઠવાઈ જાય છે અને પ્રવાહના વહેણને કાયમ રાખે છે. કર્મની સ્થિતિ લાંબી હોવાથી એક વખતનું બાંધેલું કર્મ અનેક જન્મ સુધી લોગવવું પડે છે. બંધાય કર્મ કરતાં આયુષ્યની સ્થિતિ બહુ જ ઓછી હોય છે. તે આયુષ્યના ઉદયનો પ્રારંભ તે જન્મ અને ક્ષય તે મરણ કહેવાય છે. બાકી ઉદય અને ક્ષયની વચ્ચે આયુષ્યનું લોગવવું તે જીવન કહેવાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી લાંબા આયુષ્યમાં પણ લાંબી સ્થિતિનું બીજું કર્મ સમાપ્ત થતું નથી. લોગવતાં બાકી રહે તે બીજા જીવનમાં, ત્યાં બાકી રહે તે ત્રીજા જીવનમાં એમ અનેક જીવનમાં એક કર્મ પૂરું લોગવાઈ રહે છે. એક કર્મ પૂરું લોગવાઈ રહ્યા પછી પણ જીવ તે કર્મથી રહિત થતો નથી, કારણ કે રાગ-દ્રેષની સહાયતાથી નવું બંધાયેલું તેવા જ નામવાળું કર્મ તેની સાથે જોડાઈ જાય છે એટલે જીવ એક કર્મ લોગવાઈને ક્ષય થઈ જવા છતાં પણ લોગવેલી અવસ્થાનો વારંવાર અનુભવ કર્યો જ જાય છે. કયું કર્મ કયારે પૂરું થાય છે અને તેની સાથે તેવા જ કર્મનું અનુસંધાન કયારે થાય છે તે સર્વજ્ઞ સિવાયના અલ્પજ્ઞ જીવો જાણી શકે નહિ.

પચાસ લાખની ઈમારતનું ચણતર એક દિવસમાં પૂરું થાય નહિં. તે ઈમારત તૈયાર થતાં ઘણાં વર્ષ લાગે છે. સૂર્યોદયથી પ્રારંભેલું કાર્ય સૂર્યાસ્ત સુધીમાં અધૂરું જ રહે છે તે બીજે દિવસે આગળથી શરૂ કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે હંમેશાં કામ ચાલુ રહે તો વર્ષના અંતે ઈમારત ચણાઈ રહે છે. આવી જ રીતે એક કર્મ લોગવવાની શરૂઆત થાય છે તેની સમાપ્તિ માટે અનેક જીવનના ઉદયાસ્ત થાય છે. કેટલાક ટૂંકી સ્થિતિના કર્મ હોય છે કે જે ઉપાર્જન કરેલા જ જીવનમાં વપરાઈ જાય છે, તે હલકા અને નિરસ હોવાથી જીવને તેની અસર થતી નથી.

આવો તો નિયમ છે કે-પૂર્વસંચિત લોગવાય છે અને તે જ સમયે બંધાતાં કર્મ ભાવીમાં લોગવાય છે, પણ એવો નિયમ નથી કે લોગવાતાં અને બંધાતાં બંને કર્મ એક જ પ્રકારનાં હોય. પુન્ય લોગવતાં પુન્ય પણ બંધાય છે અને પાપ પણ બંધાય છે. તેવી જ રીતે પાપ લોગવતાં પાપ પણ બંધાય છે અને પુન્ય પણ બંધાય છે. આ પ્રમાણે લોગ અને બંધમાં અનિયમિતપણું છે. જેમકે સુખના સાચા કારણથી અણબાણ ધન-સંપત્તિ તથા આરોગ્યતા આદિ સુખના સાધન મેળવનારાઓ કષાયના આશ્રિત બની પાંચે ઇદ્રિયોના વિષયો ના આસક્તિ ભાવથી સુખ લોગવતા પાપ પ્રવૃત્તિનો આદર કરવાથી ગાઢતમ અશુભ કર્મ બાંધે છે. ત્યારે સર્વ પ્રકારનું સુખ પુન્યથી મળે છે અને તેનું મૂળ ધર્મ છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા ધર્મની ઉપાસના કરીને પોતાની સુખી અવસ્થામાં સુખનો અનુભવ કરતાં પુન્ય બાંધે

છે. કેટલાક પાપના ઉદયથી હુઃખ ભોગવતા હોય .તેમને સત્સમાગમ . થવાથી હુઃખ ટાળવા ધર્મની શ્રદ્ધા થાય છે અને પછી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ આદરે છે તો પણ સંચિત પાપનો ઉદય આણ હોવાથી હુઃખ ભોગવતાં છતાં પણ પુન્ય બાંધે છે. ત્યારે પાપકર્મના ઉદયથી હુઃખનાં સાધન મેળવી સર્વ પ્રકારે હુઃખ ભોગવનારા ગાઢતમ અજ્ઞાનતાને લઈને હિંસા, ચોરી, વ્યભિચાર આદિ દુષ્કૃત્ય કરીને પાપ બાંધે છે. આવા જીવોને સત્સંગ થવા છતાં પણ ધર્મભાવના ઉત્પન્ન થતી નથી; કારણ કે ધર્મભાવનાનું ઉત્પાદક પુન્યકર્મ એમની પાસે હોતું નથી. જેમની પાસે ધર્મભાવના ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ હોય છે અને તે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે ગમે તેટલા હુઃખી અને પાપી કેમ ન હોય તો પણ તેઓ પાપથી નિવૃત્ત થઈને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે અને હુઃખી હોવા છતાં પણ ધર્મ કર્યો જાય છે.

પુન્ય કર્મ બે પ્રકારનાં હોય છે, એક તો પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવી આવે છે ત્યારે બીજું આત્મિક સાચું સુખ પ્રગટ કરવાની ધાર્મિક સામગ્રી પ્રાપ્ત કરાવે છે. કોઈની પાસે બંને પ્રકારનું પુન્ય હોય છે અને કોઈએ એક જ પ્રકારનું પુન્ય ઉપાર્જન કરેલું હોય છે. બંને પ્રકારના પુન્યના ઉદયવાળામાંથી કોઈક તો નવું પુન્ય બાંધે છે અને કોઈક આત્મિક સાચા સુખને ઢાંકી દેનાર કર્મને ખસેડીને સ્વાભાવિક સુખ પ્રગટ કરે છે. સર્વજ્ઞાની દૃષ્ટિમાં જેમની સંસારયાત્રા સમાપ્ત થયેલી હોય છે તેઓ તો નવું પુન્ય કર્મ ન બાંધતાં બધાય કર્મનો ક્ષય કરી શાશ્વત સુખ ભોગવે છે. જે સુખ સાચું હોય છે તે શાશ્વત જ હોય છે અને જે પૌદ્ગલિક જૂઠું સુખ હોય છે, જે પુન્યવાન જીવોના પૌદ્ગલિક-જડાત્મક વસ્તુઓના ભોગનો અંત આવેલા હોય છે અર્થાત્ સંસારમાં રહીને જન્મ-મરણ કરવાના નિયત થયેલા કાળનો છેડો આવી પહોંચ્યો હોય છે, ત્યારે તેઓ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓથી સંપૂર્ણ વિરક્ત ભાવને પામે છે અને જેહની પણ ઝાઝી પરવા ન રાખીને સંપૂર્ણ હુઃખનો નાશ કરવા પ્રભુના કહેવા પ્રમાણે વર્તીને અક્ષય સુખ મેળવે છે. જેમના સંસારનો છેડો કાંઈક દૂર હોય છે અર્થાત્ સંસારની પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ભોગવવાની કાંઈક બાકી હોય છે એવા બંને પ્રકારના પુન્યના ઉદયવાળા જીવો ઓછી આસક્તિથી પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવતાં અથવા તો ક્ષણિક સુખનો ત્યાગ કરી પ્રભુના માર્ગની આચરણ કરતાં પુન્ય બાંધે છે. આ પુન્ય અત્યંત ઉચ્ચ પ્રકારનું હોય છે અને તેના ઉદયથી જીવી કોટીના પૌદ્ગલિક સુખ મળે છે કે જેને ભોગવતાં અનાસક્તિ હોવાથી તેઓ પાપ કર્મ બાંધતાં નથી અને ધર્મની વાસનાથી આત્માને વિશેષ પ્રમાણમાં વાસિત કરે છે. ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થવાથી ચરમ શરીરને ધારણ કરવાવાળા સંસારના કિનારે રહેલા જીવો બંને પ્રકારના પુન્યવાળા હોય અથવા તો કેવળ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં દોરનાર એક જ પુન્યવાળા હોય અર્થાત્ ધન સંપત્તિ આદિ પૌદ્ગલિક સુખની સામગ્રીવાળા હોય કે કંગાળ દશા ભોગવતા હોય. બંને આત્મિક સુખને લક્ષમાં રાખીને ક્ષણિક સુખનો સર્વથા ત્યાગ કરી કર્મોની નિર્જરા કરે છે પણ પુન્ય બાંધતા નથી.

ત્યાં સુધી મોહનીય કર્મનો ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ હોતો નથી અને આત્મા ઉપર બળવત્તર દબાણ હોય છે ત્યાં સુધી પુન્ય અથવા તો પાપનું ફળ ભોગવનારાઓમાંથી કોઈપણ આત્મસ્વભાવસ્વરૂપ સાચું સુખ પ્રગટ ન થવા દેનાર કર્મની નિર્જરા કરી શકતું

નથી, પણ જો મોહનીય કર્મનો ક્ષય અથવા તો ઉપશમ આદિ થયો હોય તો તે સુખ ભોગવતો હોય કે દુઃખ ભોગવતો હોય તે કર્મની સાચી અને સારી રીતે નિર્જરા કરી શકે છે. અને પુન્ય અથવા તો પાપ અદ્ય પ્રમાણમાં બાંધે છે. કદાચ ભવસ્થિતિ પાકતાં વાર હોય એટલે કે પાંચ-સાત જન્મ ધારણ કરવાના બાકી હોય તો પુન્ય વધુ પ્રમાણમાં બંધા પ્રકારનું બાંધે છે પણ પાપ તો અદ્ય પ્રમાણમાં તથા હલકા પ્રકારનું બાંધે છે.

કર્મની નિર્જરા-ક્ષય બે પ્રકારે છે: એક તો સાચી અને એક દેખાવ માત્ર. મોહનો ક્ષય થતાં સાથે જ કર્મોની નિર્જરા થાય છે તે સાચી હોય છે; કારણ કે ક્ષય થયેલાં કર્મોના બંધ ફરીને થતો નથી. પછી તે પુન્ય હોય કે પાપ હોય તેની મોહના ક્ષય સાથે નિર્જરા થવાથી ફરીને ન બંધાવાથી તેના ફળસ્વરૂપ સુખ-દુઃખ આત્માને ભોગવવું પડતું નથી. મોહનો ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ થતાં જ નિર્જરા થાય છે તે પણ સાચી જ છે. તાત્પર્ય કે મોહનો અંશ માત્ર પણ ક્ષયોપશમ ન હોય ત્યાં સુધી આત્મા શુભાશુભ ભોગવતાં ભોગવતાં ભોગવાયલા માત્રની નિર્જરા કરે છે અને પાપકર્મ વધુ પ્રમાણમાં અને તીવ્રતર બાંધે છે. અને ઉપશમ આદિ ભાવમાં વિકાસની પ્રભા પ્રગટ થવાથી આત્માની શુદ્ધિ સારી થાય છે.

મોહના દબાણથી આત્મા સાચી વસ્તુને ઓળખી શકતો નથી. દેહને જ આત્મા માને છે અને પોતાને ભૂલી જાય છે. પુન્ય કર્મના ઉદયથી મળેલા પૌદ્ગલિક સુખને જ સાચું સુખ માની તેને મેળવવા અને મળેલાને જાળવી રાખવા નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરે છે. પોતે દેહને જ આત્મા માનતો હોવાથી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ પણ ક્ષણિક સુખ માટે કરે છે. જપ-તપ કષ્ટાતુષ્ઠાન પણ પાંચે ઇદ્રિયોના અનુકૂળ વિષયો મેળવવાની ઇચ્છાથી કરે છે અને તે તેની તપસ્યા આદિની અવસ્થામાં આંખ-કાન અને સ્પર્શ ઇદ્રિયોના અનુકૂળ વિષયની પ્રાપ્તિથી થવાવાળી પ્રસન્નતા ચિત્તનું પ્રકૃત્વિતપણું સ્પષ્ટ બતાવી આવે છે. આ પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિથી તે પુન્ય બાંધી શકે પણ નિર્જરા કરી શકે નહિ. અને જો મોહના ઉપશમ આદિથી એથી પણ ઓછું કષ્ટાતુષ્ઠાન કરતો હોય તો તે પોતાને ઓળખતો હોવાથી તેને પૌદ્ગલિક સુખ તરફ સ્વાભાવિક અરુચિ રહે છે માટે તે વિષયોને અસાર તથા તુચ્છ સમજીને ચિત્તવૃત્તિને સાચા સુખની વાટે વાળે છે.

પુદ્ગલોનાં દ્વી જીવને પુન્ય બાંધવું ગમે છે પણ નિર્જરા ગમતી નથી, કારણ કે નિર્જરાથી પૌદ્ગલિક સુખ મળી શકતું નથી. પણ પુન્યથી મળે છે, માટે જ કોઈ પણ પ્રકારની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ આદરતાં ક્ષણિક સુખની ઇચ્છા રાખી પુન્ય બાંધે છે. તપસ્યાથી નિર્જરા સારી થાય છે છતાં કંઈ તપ કરનારાઓ પ્રાયઃ વિશેષ ક્રોધી જણાય છે તેથી તેની જડાશક્તિનું માપ કાઢી શકાય છે; કારણ કે ક્રોધ મોહનું અંગ છે તે અનુકૂળ વિષયની પ્રાપ્તિ ન થવાથી થાય છે. જેને લઈને ધર્મ નિમિત્તે કષ્ટ સહન કરવા છતાં પણ પાપની નિર્જરા અદ્ય પ્રમાણમાં કરે છે અને કાંઈક પુન્ય બાંધે છે જેને દેવગતિમાં અથવા તો માનવ ગતિમાં શ્રીમંત તથા રાજા મહારાજા બનીને ભોગવે છે પણ મિથ્યાત્વ મોહથી પાપ માર્ગે વળી પાપ બાંધી તેને ભોગવવા માઠી ગતિ મેળવે છે.

ભવસ્થિતિની કચાશવાળા સંસારવાસી આત્માઓને પુન્યની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે. જ્યાં સુધી સંસારમાંથી મુકાઈને પોતાનું સાચું સુખ મેળવે નહિ ત્યાં સુધી પુન્ય

જીવને સહાયક છે. પૌદ્ગલિક તેમજ આત્મિક બંને પ્રકારના સુખની સામગ્રી પુન્યથી જ મેળવી શકે. પાપ પુન્યથી તદ્દન વિપરીત છે. પાપની અધિકતાથી જીવ પૌદ્ગલિક સુખથી રહિત હોવાથી પાપને જ પુષ્ટિ આપનાર પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેથી પાપ પુષ્ટ બનીને ભવાંતરમાં જીવને અસહ્ય યાતનાઓનો ભોગી બનાવે છે અને અનેક જન્મ સુધી પૌદ્ગલિક સુખનો સંપર્ક પણ થવા દેતું નથી તેમ જ સાચું સુખ મેળવવાની સામગ્રીથી સહ સર્વથા વંચિત જ રાખે છે, જેથી કરીને જીવ સંસારના પ્રવાસનો અંત આણી શકતો નથી, માટે તાત્કાલિક દષ્ટિથી જોતાં ફરેક આત્માને પાપનો ઉદ્ધવ સર્વથા હાનિકારક છે તે તેની ઉત્પાદક પાપવૃત્તિને છોડી દઈને બંને પ્રકારના સુખને મેળવી આપનાર પુન્ય બાંધવાને ધાર્મિક જ પ્રવૃત્તિ કરવી ઉચિત જણાય છે.

સાથે શું લઈ જશે?

(૧૧)

ઉપર આકાશ અને નીચે પાણી માત્ર બધી દિશામાં દેખાઈ રહ્યું હોય એવા ભરદરિયે વહાણમાં બેઠેલો મુસાફર બધું ય સ્થિર જુએ છે, પણ જ્યારે છેટેથી દરિયાનો કિનારો દેખાય છે ત્યારે તેને બધું ય અસ્થિર દેખાય છે. વહાણ તથા કિનારા પરની વસ્તુઓ ઘણી જ ઝડપથી ચાલતી જણાય છે, તેવીજ રીતે દેહરૂપી વહાણમાં બેઠેલો મુસાફર આત્મા માનવજીવનનાં મધ્ય દરિયે બધું ય સ્થિર જુએ છે, પણ તેને જ્યારે મોતનો કિનારો દેખાવા માંડે છે ત્યારે બધું ય અસ્થિર જણાય છે. અને જ્ઞાની પુરુષોએ કહેલી એક વાત તો સાચી સમજાય છે કે સંયોગી વસ્તુઓનો વિયોગ અવસ્થ થાય છે માટે બધું ય મૂકીને જવાનું છે. ધન, સંપત્તિ, ખાગ, બંગલા, કુટુંબપરિવાર આદિ કે જેનો જન્મ્યા પછી જીવનની શરૂઆતથી સંયોગ થયેલ છે તેમાંનું કશું ય સાથે જવાનું નથી. સામાન્ય બુદ્ધિનો માનવી માત્ર આટલું જ સમજી શકે છે અને તે પણ છેવટની ઘડીએ, પરંતુ એમ તો કોઈક જ માનવી જાણતો હશે કે પાછલા ભવમાંથી જે કંઈ સાથે લઇને આવતર્યો છું તેને પણ અજ્ઞાનતાથી અહીં જ મૂકીને જઈ છું. માણસો બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરે તો સાચી રીતે સમજી શકે છે, પણ બુદ્ધિની નિર્બળતાને લઈને જ્ઞાની પુરુષોના વચનો સાંભળવા છતાં પણ તાત્કાલિક વસ્તુ સમજી શકતા નથી.

માનવીને મૂકી જવાની વસ્તુઓ બે પ્રકારની હોય છે : એક તો પાછલા જન્મમાંથી સાથે લાવેલ વસ્તુઓ જેવી કે નરદેહ-માનવજીવન, અખંડ પાંચે ઈન્દ્રિયો અને લાંબું જીવન. આ બધી વસ્તુઓ સાથે લઇને આત્મા માનવસ્વરૂપે આવતરે છે અને ધન, સંપત્તિ, ખાગબંગલા આદિ વસ્તુઓ તેમ જ સ્ત્રીપુત્રાદિ કુટુંબપરિવારના સંબંધો આવતર્યા પછી મેળવે છે. આ પ્રમાણે બંને પ્રકારની વસ્તુઓ માનવી મૂકીને જાય છે, છતાં તે માનવ દેહે આવતર્યા પછી મેળવેલી વસ્તુઓને પ્રધાનતા આપીને તેના માટે મોતની સાથે જતી વખતે શોક કરે છે, દુઃખી થાય છે, પણ પાછલા ભવમાંથી સાથે લાવેલી વસ્તુઓ મૂકી જવા માટે જરા પણ શોક કરતો નથી. અર્થાત્ આત્મોત્તરિ માટે મળેલાં માનવજીવન આદિ ઉત્તમ સાધનો મૂકી જવા માટે કોઈ પણ દુઃખી થતું નથી. જે માનવી માનવજીવન તથા દેહ છોડતાં દુઃખ મનાવે છે તે વિષયાસક્ત જીવ વિષયની લાલસાવાળો હોવાથી વિલાસનું સાધન માનીને જ તે દેહાદિનો વિયોગ થતી વખતે મુંઝાય છે, પણ આત્મવિકાસનું સાધન માનીને તેના અભાવે વિકાસથી વંચિત રહેવાની.

સમજણથી શોક કરતો નથી. આવા જીવો વિલાસ માટે જ જીવવું પસંદ કરે છે, પણ વિકાસ માટે નહિ અને તેથી કરીને જ કેટલાક માનવી વિલાસનાં સાધન મળવાથી ખુશીથી મરતાં-આપઘાત કરતાં દિહિગોચર થાય છે.

અજ્ઞાની માનવી જીવનને ઘણી જ કાળજીપૂર્વક જાળવે છે તે તેમને મળેલા વૈષયિક સુખો ભોગવવાની લાલસાથી અથવા તો વૈષયિક સુખનાં સાધનો મેળવવાની ઇચ્છાથી જ સાચવે છે. આવતા મોતને રોકવા પોતાનાથી બનતું બધું કરી છૂટે છે તો પણ આયુષ્યકર્મ-ભોગવવા-રૂપ માનવ જીવન સમાપ્ત થાય છે એટલે મોત આવીને ભણું રહે છે અને દ્રવ્ય તથા ભાવથી કંગાળ બનેલા માનવીના આત્માને અસહ્ય દુઃખના દરિયામાં હડસેલી મૂકે છે. જ્ઞાની આત્માઓ તો જન્મ-મરણમાંથી સાથે લાવેલાં નર-હેલંક તથા માનવજીવન આદિ સંપત્તિથી ઉત્તમ પ્રકારનો વ્યવસાય કરીને સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સમભાવ આદિ સાચી સંપત્તિની વૃદ્ધિ કરેલી હોવાથી જન્મ-મરણ માટે હર્ષ-શોક કરતાં નથી; કારણ કે તેઓ સમજે છે કે જીવીશું તો આત્મક સંપત્તિને વધારીશું અને મૃત્યુ આવશે તો સત્કાર્યો કરીને સાચી સંપત્તિ સારી રીતે મેળવી છે એટલે તેની સાથે જતાં કાંઈ પણ હરકત આવે તેમ નથી. અર્થાત્ આ જીવનમાં દુષ્કૃત્યોનો આદર કરીને કોઈને દુઃખી કરી અપરાધી બન્યા નથી એટલે ભાવી જીવનમાં સર્વ ભોગવવા દુર્ગતિનો સીમાડો ભાળવો પડશે નહિ, માટે જીવીશું તો શ્રેય છે અને મરીશું તો ય શ્રેય જ છે. આવા વિચારવાળા જ્ઞાની પુરુષો વૈષયિક સુખનાં સાધનો મેળવવાના કષ્ટથી મુક્ત હોય છે. પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન તેમને મળ્યાં ન મળ્યાં તેના માટે હર્ષ-શોક કરતા નથી. તેમને પુન્યબળથી મળેલી પૌદ્ગલિક સંપત્તિને પ્રધાનતા આપી ઘણા રાજ થતા નથી તેમ જ તેને સાચવવા કે વધારવા જન્મ-મરણમાંથી સાથે લાવેલા માનવ જીવનને વેડફી નાખતા નથી અને છેવટે પૌદ્ગલિક સંપત્તિ મૂકીને જતાં જરા ય શોક પણ કરતા નથી.

નર-હેલંક તથા માનવ-જીવન મેળવ્યા પછી ધન, સંપત્તિ આદિ જે કાંઈ મેળવ્યું હોય તેને આત્મશ્રેય સાધવા માટે છોડવાની જરૂર છે, કારણ કે તે મોહ મમતાને ઉત્તેજન આપવાવાળું હોવાથી આત્મવિકાસનું બાધક છે. છતાં પોતાને (આત્માને) ન ઓળખનાર આસક્તિ ભાવથી ભલે તેને વળગી રહે પરંતુ છેવટની ઘડીએ તો તે છટી જ જવાનું છે. તેને સાથે લઈ જવાને કે રાખવાને મહેનત કરવી નકામી છે; કારણ કે તે રહી શકતું નથી તેમ જ સાથે પણ જઈ શકતું નથી, તો પણ જડાસક્ત જીવો તેને જતું અટકાવવાને માનવ જીવનની કીમતી ક્ષણો વગરસંકોચે છૂટથી વાપરે છે અને આત્માનાં અશ્રેયની પણ પરવા રાખતા નથી. છતાં ધન, સંપત્તિ, ખાગ, ખંગલા આદિ રહેતાં નથી. પુન્ય ક્ષય થતાંની સાથે જ બધી વસ્તુઓનું સ્વામી-પણું છૂટી જાય છે અને તે વસ્તુઓ નાશ પામી જાય છે, અથવા તો તેનો ખીલો સ્વામી થાય છે, જેથી માનવી તેની મમતાથી મુક્ત થવાથી છૂટો થાય છે. છૂટું થવું એટલે પરાધીનતાથી મુક્ત થવું કે જે એક પ્રકારે સુખશાંતિનું કારણ છે પણ મોહલેલો માનવી સુખશાંતિને બદલે દુઃખ તથા અશાંતિ મનાવે છે; કારણ કે પોતે પૌદ્ગલિક સુખ તથા વિલાસથી વિરામ પામ્યો નથી અને વિકાસી સુખથી તદ્દન અજાણ છે એટલે જો કે તેને ગયેલી વસ્તુની મમતા રહેતી નથી, પણ વિલાસમાં મોજશોખની વસ્તુ વગર અડચણ પડવાથી પોતે ગયેલી વસ્તુનો શોક કરે છે, દુઃખ માને છે અને પાછો વિલાસનાં સાધન મેળવવાને શેષ જીવન વાપરી

નાખીને માનવ જીવનનો કંગાળ બની જાય છે જેથી તે માનવ જીવનનો ફરિદ્દી અનંતકાળ સુધી સુખનો પડછાયો પણ લાગી શકતો નથી.

જે વસ્તુઓ મૂકી જવાની છે તેને મેળવવાની તૃણાથી સાથે લઈ જવાની વસ્તુઓ મેળવીને વધારવાને બદલે સાથે લાવેલો છે તેને વેડફી નાખનારમાં હંકારપણનો અંશ પણ હોતો નથી, છતાં માનવી પુન્યની સહાયતાથી ધન-સંપત્તિ મેળવીને પોતાને હાલો માને છે અને બહુ જ હંકારપણનું કામ કર્યું છે એમ બીજાના મોઢેથી પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને પુલાય છે; તેમ જ જેઓ સાથે લઈ જવાની વસ્તુને સાચવીને વધારવા માટે મૂકી જવાની વસ્તુની ઉપેક્ષા કરે તેમને બુદ્ધિ વગરના માને છે. આવા માનવી લવાલિનદી-ગમે તેવો ભવ મળ્યો હોય તેમાં જ આનંદ માનનારા-હોવાથી તેમને જેટલો ધનાદિ સંપત્તિ ઉપર પ્રેમ હોય છે તેટલો પ્રભુ ઉપર હોતો નથી અને કાંઈક પ્રેમ હોય છે તે પણ ક્રૂર ધનાદિ મળે છે એવી શ્રદ્ધાથી જ હોય છે અને એટલા માટે જ તેમને પ્રભુના સાચા વચનો ઉપર શ્રદ્ધા હોતી નથી. ધનાદિ મેળવતાં નરક, તિર્યચની માઠી ગતિઓમાં લઈ જનારી પાપપ્રવૃત્તિઓનો ઉત્સાહપૂર્વક આદર કરતો હોવાથી નરક, તિર્યચનાં અસહ્ય દુઃખો ભોગવવાં પડે છે તેની પણ પ્રાયઃ શ્રદ્ધા હોતી નથી. આ જીવોને પુન્યના અભાવે અથવા તો પુન્ય ક્ષય થઈ જવાથી પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન ન મળ્યાં હોય કે મળીને ચાલ્યાં ગયાં હોય તો તેઓ ઘણા જ ઉદ્વેગવાળા તથા ચિંતાવાળા રહે છે અને પોતાને અત્યંત દુઃખી માને છે, તેમ જ બીજાની ધન-સંપત્તિ તથા તેમના ધાર્યા પ્રમાણે વૈષયિક સુખ ભોગવતા બોધને પોતે ઘણા જ ઝૂંરે છે અને માનવ જીવનને નકામું માનીને તેનાથી છૂટી જવાને ઇચ્છે છે, પણ ઉત્તમ માનવ જીવનને આત્મશ્રેય માટે વાપરવાની ઇચ્છા રાખતા નથી.

માનવ જીવન, માનવ દેહ તથા પુન્યાનુબંધી પુન્ય આદિ મેળવવાને ધન-સંપત્તિની ખાસ જરૂર રહેતી નથી. તે સિવાય પણ માનવી પોતાના માનવ જીવન દ્વારા આત્મસંપત્તિ તથા ભાવી જીવનમાં આત્મોપભોગી વસ્તુઓ મેળવી શકે છે. જેઓ એમ માનતા હોય કે ધન વગર ધર્મ થઈ શકતો નથી તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે, કારણ કે પુન્ય કર્મસ્વરૂપ ધર્મ કે કર્મની નિર્જરાસ્વરૂપ તાત્ત્વિક ધર્મ ધન-સંપત્તિના ત્યાગથી જેટલો સારો અને સાચો થઈ શકે તેટલો ભોગથી થઈ શકતો નથી. ધન ખરચીને ધર્મ કરનારા ધન-સંપત્તિના ભોગી હોય છે અને જડાત્મક વસ્તુઓનો ભોગ પ્રાયઃ કર્મની નિર્જરાસ્વરૂપ તાત્ત્વિક ધર્મ કરવામાં અંતરાયભૂત હોય છે એટલે તેઓ આત્મિક ગુણ પ્રકટ કરવારૂપી વિકાસ સાધી શકતા નથી, પણ પુન્ય કાર્યમાં ધનાદિનો સદ્વ્યય કરવાથી પુન્ય ઉપાર્જન કરી શકે છે. અને ધર્મસંપત્તિના ત્યાગી માનવ જીવનનો સદ્વ્યય કરીને આત્મવિકાસ સાધી શકે છે. અને જો તાત્ત્વિક બોધની નિર્જાળતાથી પુદ્ગલનાંદીપણું હોય તો પણ ધનવ્યય કરીને પુન્ય ઉપાર્જન કરનાર કરતાં અસંખ્યગણું પુન્ય ઉપાર્જન કરી શકે છે. પુન્યની નળખાઈને લઈને કદાચ માનવીને ધન તો ન મળે, પરંતુ જીવન તો માનવી માત્રને મળેલું હોય છે એટલે માનવી માત્ર ધર્મ કરવા માટે સ્વતંત્ર જ હોય છે. તેમને જડાત્મક ધનાદિ વસ્તુઓની અપેક્ષા રાખવી પડતી નથી. મળેલી ધનસંપત્તિ આદિ જડાત્મક વસ્તુઓનો સર્વથા ત્યાગ કરીને જ મહામાનવીઓએ સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ સાધ્યો છે અને તેઓ પુરુષો તરીકે ઓળખાયા છે.

વિપરીત સમજણવાળા કેટલાક માનવી બધી બાબતોમાં ધનને પ્રધાનતા આપીને તેને મેળવવા પોતાનું ત્રીશ-પાંત્રીશ વર્ષ સુધીનું માનવ જીવન વાપરી નાખે છે, છતાં જો તેમને કેવળ ચાલુ જીવનમાં જ ઉપયોગી અને મૂકી જવા જેવી તુચ્છ ધનાદિ વસ્તુ ન મળે તો પછી તેમણે પોતાનું શેષ જીવન સાથે લઈ જવાય તેવી વસ્તુ અથવા તો આત્મિક સંપત્તિ મેળવવા વાપરવું જોઈએ; નહિ તો બંને ભવોમાં ઉપયોગી સંપત્તિથી કંગાલ જ રહેવાના. જો ભવિષ્યમાં પૈસા મળશે એવી આશાથી મૂકી જવાની વસ્તુ માટે જ જીવનનો વ્યય કરીને મૃત્યુના સીમાડારૂપ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચીને કદાચ ધનાદિ મેળવે તો તે બધું નકાસું છે, કારણ કે વયથી નિર્જળ બનેલો માનવી પાંચે ઇન્દ્રિયોની નિર્જળતાને લઈને મેળવેલા વૈષયિક સુખનાં સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી અને જીવન સમાપ્ત થતાં બધું અહીં જ મૂકીને મોતની સાથે ચાલતો થાય છે.

માનવી જે ધનાદિ સંપત્તિ સાથે લઈને અવતર્યો નથી તેને સાથે લઈ જઈ શકતો નથી પણ નર દેહ, માનવ જીવન તથા પુન્ય આદિ સંપત્તિ કે જેને સાથે લઈને અવતરે છે તેને માટે કાળજી રાખી પ્રયાસ કરે તો તેને પાછી મેળવી શકે છે. એટલે કે પોતે તેવા પ્રકારનું પુન્ય મેળવવામાં માનવ જીવનનો ઉપયોગ કરે કે જેનાથી ભાવીમાં માનવ જીવન તથા માનવદેહ મેળવી શકે, અને તે ધનાદિ મેળવવાની તથા વધારવાની તૃષ્ણાથી વિરામ પામીને ધાર્મિક વ્યવસાયમાં જીવન વાપરે તો જ બની શકે છે. જો માનવી માનવ જીવનની કદર કે કીર્મત કરી બાણતો હોય તો ભાવી માટે અત્યારે તેની પાસે છે તેના કરતાં ય ઉચ્ચ કોટિનું માનવજીવન મેળવી શકે છે કે જેમાં આત્મિક સંપૂર્ણ વિકાસ સાધીને સદાને માટે તાત્વિક સુખસંપત્તિનો ભોગી બનીને જન્મ, જરા, મરણના ભયથી મુક્ત થઈ જાય છે, પણ અજ્ઞાની જીવ જેમ બાળક ગળ્યું ખાવાની લાલચથી લાડવા માટે ગળામાંથી કીર્મતી સોનાનું ઘરેણું કાઢી આવે છે તેમ પૌદ્ગલિક વૈષયિક સુખ માટે જડાસક્ત કીર્મતી માનવજીવન ખુશીથી અરચી નાખે છે. કેઈ માણસ પોતાના અગત્યના કામે ઝડપથી જઈ રહ્યો હોય અને રસ્તામાં કોઈ બે માણસોની મારામારી કે ગાળાગાળી જોવા માણસો ટોળે વાળ્યા હોય તો તેમાં પોતે પેસી જઈને ચિત્તપાં કલેશ, ઉદ્વેગ તથા કષાય ઉત્પન્ન કરનાર પ્રસંગ જોવામાં કલાક કાઢી નાખે છે. અથવા તો રસ્તામાં કોઈ વાતો કરનાર મળી જાય તો સ્વાર્થની કે સ્વાર્થ વગરની વાતો કરવામાં ઘણો સમય ગાળી નાખે છે, તે વખતે પોતે જે કામે નીકળ્યો હોય તે બધું ભૂલી જાય છે અને ચિત્તની પ્રસન્નતાથી કલાકોની સંજ્યામાં માનવજીવન વાપરી નાખે છે, તે દરમિયાન મોડું થવાનો કે કામ બગડવાનો સંકટપ સરખો ય કરતો નથી તેમ જ કલાક દોઢ કલાકનું માનવ જીવન વાપરીને દ્રવ્યથી તથા ભાવથી લાભ મેળવ્યો છે કે તુકસાન મેળવ્યું છે તેનો પણ વિચાર કરતો નથી. આવા માનવીને આત્મિક સંપત્તિ મેળવવાને કે પુન્યાદિ સાથે લઈ જવાય તેવી સંપત્તિ મેળવવાને ધાર્મિક વ્યવસાયમાં માનવજીવન વાપરવાનું કહેવામાં આવે તો તે પ્રથમ તો ચોક્કસ ના જ પાડશે તેમ છતાં ઘણા દબાણ પૂર્વક તેને સમજાવવામાં આવે તો બહુ જ કંજુસાઈથી માનવજીવન વાપરશે અને તે પણ અરુચિથી તથા ઉત્સાહ વગર એક કલાકનું કામ પા કલાકમાં પતાવી દેશે. અડતાલીસ મિનિટ સુધી સપ્રભાવમાં રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લઈને (સામાયિકમાં) બેઠો હશે તો પણ વિષમ ભાવમાં જ વખત ગાળશે અને અકળામણથી પોતે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો સમય પૂરો કરશે.

માનવીને ધનાદિ સંપત્તિની મમતા વધારે હોય છે, કારણ કે તે એમ માને છે કે મેં ઘણા જ પરિશ્રમથી લક્ષ્મી મેળવી છે તેથી પોતે મેળવેલી લક્ષ્મીને બહુ જ કરકસરથી વાપરે છે. એક રૂપિયો વાપરીને પાંચની અથવા એથી વધારે લાભની આશા રાખે છે અર્થાત્ પાંચની કીંમતની વસ્તુ એક રૂપિયામાં મેળવીને સંતોષ માને છે અને જો અણગણપણે એક આનાની વસ્તુનો રૂપિયો અપાઈ ગયો હોય તો ‘પોતે ઠગાયો છે’ એમ માનીને ઘણો જ પશ્ચાત્તાપ તથા ઉદ્વેગ કરે છે; કારણ કે તેને મહામહેનતે મેળવેલી લક્ષ્મી વધારીને કિંમતી વસ્તુઓ સંઘરવાનો લોભ હોય છે તેથી તે શ્રમથી મેળવેલી લક્ષ્મીને સાચવીને તેને વધારવામાં જ ડહાપણ સમજે છે. આવી જ રીતે પુદ્ગલોદ્ભવ જડાસક્ત માનવી અત્યંત કષ્ટ વેડી ઉપાજન કરેલા પુન્યના પ્રભાવથી મેળવેલા માનવજીવનને વૈષયિક વ્યાપારમાં વાપરતાં લાભહાનિનો જરા પણ વિચાર કરતો નથી. પાંચે ઈંદ્રિયોના વૈષયિક આનંદની લાલસાથી માનવજીવનના કલાકોના કલાકો વાપરીને પોતે ‘ખોયું’ છે કે મેળવ્યું’ છે તેનો વિચાર કરીને જરા પણ શોક કરતો નથી. અંત-મુદ્દૂર્ત્તમાં સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ (કેવળજ્ઞાન) મેળવી શકાય છે તેવા કીંમતી માનવજીવનને વિષયપોષક વ્યવસાયોમાં વાપરતાં ખૂબ જ ઉદારતા રાખવી અને વિષયશોષક આત્મવિકાસ વ્યવસાયમાં કંજીસાઈ બતાવવી તે તદ્દન અજ્ઞાનતા સૂચવે છે.

ધન-સંપત્તિ મેળવવામાં તેટલું કષ્ટ વેઠવું પડતું નથી કે જેટલું કષ્ટ માનવ જીવન આદિ સામગ્રી મેળવવામાં સહેન કરવું પડે છે. અનંતી પુન્યની રાશિ હોય તો જ માનવ જીવન-નર દેહ આદિ સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે રાશિ એકત્રિત કરવામાં ઘણાં જ કષ્ટાનુષ્ઠાન કરવાં પડે છે અને ધન તો સામાન્ય પુન્ય હોય તો પણ અલ્પ પ્રયાસે અથવા તો પ્રયાસ વગર પણ મળી શકે છે, માટે જ ધન મેળવવા કરતાં માનવ જીવન મેળવવામાં ઘણું જ કષ્ટ સહેન કરાતું હોવાથી ધન કરતાં જીવન ઘણું જ કીંમતી છે. અને માનવ જીવનથી સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ સાધી શકાતો હોવાથી તે અમૂલ્ય છે. ધનથી ઘણાંમાં ઘણું તો પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવી આપે તેવું વિશિષ્ટ પુન્ય બંધાતું હોવાથી તે તુચ્છ છે, છતાં સંસારી જીવ જ્યાં સુધી સુખિ ન મેળવે ત્યાં સુધી પુન્યની ઘણી જ જરૂર છે કે જેથી માનવ-જીવન તથા માનવ-દેહ આદિ સામગ્રી પણ પાછી મેળવી શકે.

વિકાસનું કિરણ

[૧૨]

છુટી જઈ પૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવવાના એક જ આશયવાળું માનવજગત વધારે ને વધારે અંધાવાના કારણોની જ દિશામાં ગમન કરીને પોતે એમ માની લે કે હું સુકાઈ ગયો. તે એક મુક્ત બની પૂર્ણ વિકાસી આત્માઓની દૃષ્ટિમાં ખોટું સ્વપ્ન સેવી રહ્યો છે. સાચી સ્વતંત્રતાના સાચા વિકાસમાં મનની માન્યતાને અવકાશ નથી; કારણ કે મનની માન્યતા વિકાર છે અને તે વિકાર વિકાસમાં હોય જ નહિ. આત્મશ્રેય માટે કોઈ પણ દિવસ સુકરર કરેલો નથી. ગમે તે દિવસે પરિણામની શુદ્ધિથી આત્મશ્રેય સાધી શકાય છે છતાં માનવીઓની અપૂર્ણતાના અંગે શ્રેયસાધક દિવસોને લેહલાવમાં સ્થાન આપ્યું છે અને તે પણ પોતપોતાને જ અનુસરવાની બુદ્ધિથી જેને જે દિવસ સુકરર કર્યો હોય તેની બુદ્ધિ અને માન્યતા તે જ દિવસને શ્રેયમાં સાધક માને છે; અન્ય નહિ. અસ્તુ! એમ રહો, પણ શ્રેય સાધો. અશ્રેયના કારણ રાગ, ક્રોધ, મોહ, અજ્ઞાનને સ્થાન ન આપો. આવું સ્પષ્ટ હોવા છતાં શ્રેયના નામે અશ્રેયનો આદર કરનાર આત્માઓ ગાઢ અંધકારમાં આથડી રહ્યા છે.

ન્યાં સુધી ક્ષમા નથી જડતી ત્યાં સુધી અજવાળાની દિશાથી પરાડમુખ જ કહી શકાય, તો પછી અજવાળામાં ચાલનાર કેવી રીતે કહી શકાય? અજવાળા વગર તો અનતો કાળ આથકનો ગયો પણ સ્થાન મળ્યું નહિ તેમ જ ઓળખ્યું પણ નહિ.

ક્ષમા એટલે? સહન કરવું. આ સહન કરવું તે કેવળ અશુભના ઉદય માટે હોતું નથી પરંતુ શુભના ઉદય માટે પણ હોય છે. શુભના ઉદયથી મળેલા પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધનો નેહને ઘણો હરખાય છે, ઘણો મદ્યસ્ત થાય છે, ઘણો ક્રોધી થાય છે, ઘણો કામી થાય છે, ઘણો અન્યાયી થાય છે, ઘણો લોભી થાય છે, ઘણો માની થાય છે, ઘણો નિર્દય થાય છે. આ બધું શાનું પરિણામ? અક્ષમા-અસહિષ્ણુતાનું. અશુભના ઉદયથી થતા અનિષ્ટ પ્રસંગો જેનાં કે-રાગ, શોક, દરિદ્રતા, પ્રતિકુળતા, અપયશ આદિ સુવિક્ષિત જ છે કે જેને માનવીઓ સહન ન કરવાથી આ લોકમાં વૈર, વિરોધ, અશાંતિ આદિ ફળોને મેળવે છે ને પરલોકમાં હર્ષાંતિની યાતનાઓ લોગવે છે.

પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયોને ઉદયસાવમાં પણ માનવીએ ક્ષમા-સહન કરવાની અતિ આવશ્યકતા રહે છે. જેઓ વિષયોને સહન કરી શકતા નથી અને વિકળ થાય છે તેઓની ઉભય લોકમાં માઠી દશા થાય છે.

ક્ષમા એટલે કમોના ઉદય માત્રને સહન કરવું, લેશ માત્ર પણ વિકૃતિ ન થવા દેવી. આવી ક્ષમાથી નિર્જરા થાય છે, કર્મનો ક્ષય થાય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે કર્મથી છૂટવાનો કેવળ એક જ માર્ગ છે અને તે ક્ષમા છે.

દરેક પ્રસંગો અને સંજોગોને તેમ જ વિકારી જગતની પ્રવૃત્તિને જ્યાં સુધી સહન કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયું નથી, સહન કરતાં શીખ્યા નથી ત્યાં સુધી ધર્મ કરીએ છીએ અથવા કર્યો છે, તત્વબોધ કરીએ છીએ અથવા કર્યો છે, કહી શકાય જ નહિ.

સાચી સહનશક્તિ પ્રગટ થયેલી ત્યારે જ કહી શકાય કે જ્યારે પ્રતિકૂળ સંજોગો કે સંબંધોનું સ્મરણ પણ ન થાય તેમ જ સ્ફૂરણા પણ ન થાય, કારણ કે સ્ફૂરણા જ સકળ સંસારનું ઉપાદાન કારણ છે. બહારથી ગમે તેવી પ્રવૃત્તિમાં રહ્યા છતાં તે સમયની સ્ફૂરણા જ ભાવી સંસારની વ્યવસ્થા બનાવે છે. તમે વાંચ્યું હશે અથવા તો વાત સાંભળી હશે કે “एकोऽहं बहु स्याम्” આ સ્ફૂરણા જ જગતનું ઉપાદાન કારણ બની છે, અર્થાત્ સ્ફૂરણામય પ્રભુથી સંસારની ઉત્પત્તિ થઈ છે. સ્ફૂરણામય પ્રભુ તે જગત અને સ્ફૂરણાવિહીન પ્રભુ તે પ્રભુ. આમ સમજ અને નિર્મળ આત્મા બે સ્વરૂપમાં વહેંચાઈ ગયા છે. જ્યાં સ્ફૂરણા નથી ત્યાં સંસાર નથી. ત્યાં કેવળ આત્મસ્વરૂપ જ છે. નિર્વિકલ્પ સ્ફૂરણાવિહીન સમાધિ તે જ વાસ્તવિક ધર્મ અને તે જ પોતે આત્મા.

પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને પણ સ્ફૂરણાત્મક સાતમી નરક હતી. સ્ફૂરણા નષ્ટ થતાંની સાથે જ સાતમી નરક પણ નષ્ટ થઈ ગઈ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ થતાંની સાથે જ આત્મદર્શન થયું.

આત્મસ્વરૂપ મેળવવાને સ્ફૂરણાની આવશ્યકતા નથી. સ્ફૂરણાનું ઉપાદાન કારણ કર્મ છે, માટે કર્મજન્ય સ્ફૂરણા હોવાથી કર્મનો વિકાર છે અને વિકાર વિકાસનું કારણ બની શકે નહિ. જડ અને જડના વિકારો પ્રારંભમાં કાઇક મદદગાર થઈ શકે ખરા, પણ તે વિકાસ દષ્ટિ વિસારીને નહિ. વિલાસ દષ્ટિવાળાને તેનું આત્મિક નુકસાન કરનારા થાય છે. શક્તિ મેળવવાની દષ્ટિવાળો અમુક સમય સુધી ભલે લાકડીનું આલંબન લે પણ વિલાસ દષ્ટિવાળો લાકડીના નિરંતર આલંબનથી અશક્તિ જ મેળવે છે. અશક્ત બનનારે અશક્તિના આશ્રયસ્થળો સર્વથા છોડી દેવાં જોઈએ.

માટે ક્ષમા-સહનશક્તિ અર્થાત્ ઉદયનું અલક્ષ્ય, સ્ફૂરણાનો અભાવ થયા પછી જ આત્મા નિવૃત્તિમાં આવે છે અને પોતાનો વિકાસ મેળવી શકે છે. શાંતિ, આનંદ અને સુખ ત્યાં જ છે. બાકી તો આત્માને ઉચ્ચ કેટલીના વિકાસમાર્ગમાં ગમન કરનારો ઓળખાવવા બહારથી ગમે તેટલો ડોળ કરો પણ શાંતિ, સુખ આનંદ મળી શકતાં નથી.

મોહથી મુક્ત બની સ્વતંત્ર થયા સિવાય અથવા સ્વતંત્ર બનવાની હાર્દિક ઇચ્છા સિવાયની ધર્મના નામે જેટલી બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ કરી ડોળ કરાય છે તે કેવળ આજીવિકાના ધંધા સિવાય કશુંય નથી, માટે જ્યાં જ્યાં જેટલે-જેટલે અંશે ક્ષમા છે ત્યાં ત્યાં તેટલે તેટલે અંશે ધર્મ છે, વિકાસ છે, સુખ છે, આનંદ છે, શાંતિ છે.

સાચો પ્રકાશ

(૧૩)

અત્યારે તો ચોમેરથી કોલાહલ થઈ રહ્યો છે કે ઉદ્યોત થયો, ઉત્તતિ થઈ, પ્રકાશ થયો. ક્યાં કઈ દિશામાં? પૂછીએ તો એ જ ઉત્તર મળે છે કે વીતરાગના શાસનની, વીતરાગના ધર્મની. ભાગ્યકેર હોય કે મતિમંદતા હોય, ગમે તે કારણને લઈને બતાવેલી દિશામાં દૃષ્ટિ કરીએ છીએ કે ગાઢ અંધકાર જ દેખાય છે. કહીએ છીએ કે ગાઢ અંધારું છે, તો તેઓ ખૂમો પાડી કહે છે કે માનો કે અજવાળું છે, કહો કે અંધારું નથી. મધ્ય રાત્રિએ પણ મધ્યાહ્ન મનાવવાની વિલાસીઓની પ્રબળ ઈચ્છાને પાળવી કે ટાળવી તે એક વિકાસમાર્ગમાં પ્રયાણ કરનાર, સહજનંદના સહવાસની કામનાવાળા, નિરાગ ચિત્ત મનસ્વીઓના માટે વિચારણીય થઈ પડ્યું છે. દેખાય રાત્રિ અને માનવો દિવસ તે જ્ઞાનચક્ષુવાળો હૃદયથી કેમ માને? સંપૂર્ણ વિકાસી તો ઇદ્રિયોના વિલાસીને જણાવે કે મળવો મુશ્કેલ છે. વિકાસના માર્ગમાં રહેલો અને વિકાસનો અર્થ સંપૂર્ણ નહિ તો સામાન્ય વિકાસીને બાણી શકે, મેળવી શકે; બાકી તો વિલાસી તો અનધિકારી છે. વિલાસી વિકાસીને ઓળખી શકતો નથી. વિલાસની વૃત્તિઓ કાંઈક અંશે મંદ થાય તો જ વિકાસ અને વિકાસીને ઓળખી વિકાસના માર્ગમાં સન્મુખ થઈ શકે છે. વિકાસ એટલે ખીલવું. અંદરની વિભૂતિનું બહાર પ્રગટી નીકળવું. કમળની જેમ અવિકસિત કમળ ઉપરથી લીલું દેખાય છે, પણ જ્યારે વિકસિત થાય છે ત્યારે વિવિધ વર્ણ સુખ્ત થઈ તેનો સૌરભ ચોમેર પ્રસરી જાય છે. આત્માનો વિકાસ, સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનું પ્રગટી નીકળવું. જ્ઞાનનું પદાર્થ માત્રમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેવું.

વિલાસ એટલે પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં વૃત્તિઓનું તન્મય થવું, વિષયી ઇદ્રિયોનું ત્રિપ્રય જડના ધર્મો વર્ણાદિમાં રંગાઈ જવું અને વૃત્તિઓ ઉપરથી વર્ણાદિને રંગ ફિટ્કો પડી જવો, ભીડી જવો તે જ વિરંગ, વિરજત, વૈરાગ્ય. તાંતણાની રૂવાંટીમાં પેસી ગયેલો રંગ કાઢતાં ઘણો જ પરિશ્રમ વેઠવો પડે છે અને તે વિલાસીને રુચે નહિ, સંસારનો મોટો ભાગ શ્રીમંત બનવાની કેમ ઈચ્છા રાખે છે? ધનાસક્ત બની ધોળી શા માટે થાય છે? પરિશ્રમ વગર જો પેટ ભરાતું હોય તો પરિશ્રમને કોઈ પણ ઈચ્છે નહિ.

ઢોરાને ઉપરાઉપરી ગાંઠો વાળતાં જરા ય પરિશ્રમ પડતો નથી પણ તે વાળેલી ગાંઠો છેડતાં ઘણો પરિશ્રમ પડે છે. અદ્ય પરિશ્રમે કપડાંના ટુકડા થઈ શકે છે, પણ કપડું વણતાં ઘણો

પરિશ્રમ કરવો પડે છે. ધન વેડફી નાખતાં પરિશ્રમ પડતો નથી, ધન ભેળું કરતાં મહેનત અને વખત લાગે છે. ચિત્રને ભૂંસી નાખતા પરિશ્રમ અને સમય લાગતો નથી. ચિત્ર ચીતરતાં પરિશ્રમ અને સમયની બહુલતા હોય છે.

રાગદ્વેષની ગાંઠો વાળતાં પરિશ્રમ કે મુશ્કેલી નડતી નથી, છોડતાં અત્યંત પરિશ્રમ અને મુશ્કેલીઓ નડે છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ધારિત્ર યોઈ નાખતાં જરાય વાર લાગતી નથી, મેળવતાં વાર લાગે છે. ગુણોને ભૂંસી નાખતાં પરિશ્રમ પડતો નથી, સુસંસ્કારને ભૂંસી નાખતાં વાર લાગતી નથી; પણ ગુણો અને સંસ્કારોને મેળવતાં પરિશ્રમ પડે છે અને વખત લાગે છે. મન, વચન, કાયાના યોગમાં સહુથી અદ્વય, નહિ જેવા જ પરિશ્રમવાળો વચનયોગ છે. મોઢેથી મોટી મોટી વાતો કરવામાં જરાય જોર પડતું નથી. વચનચાતુરી એટલે વચન-વચનામાં વગરપ્રેરણાએ અને વગરપરિશ્રમે આપું ય જગત વળી ગયું છે.

વચનયોગ કરતાં કાયયોગ ઘણા જ પરિશ્રમવાળો છે. મોઢેથી બોલી જવું સહેલું છે, પણ કરી બતાવવું ઘણું કઠણ છે.

વસ્તુનું સ્વરૂપ કહી બતાવવું, શાસ્ત્રો વાંચી સંભળાવવા બધુંય સહેલું. વર્તનમાં વર્તવું, આચરણમાં આચરવું, પરિશ્રમ વગર બની શકતું નથી.

વચનયોગ, કાયયોગ કરતાં મનોયોગમાં પરિશ્રમ અનહદ છે. કાયયોગના પરિશ્રમનો પાર પામેલા કેટલાય નીકળી આવશે પણ મનોયોગ સાચવવાવાળા સંસારમાં કોઈક જ નીકળશે.

કષાય અને વિષયની વૃત્તિઓ-દોરડીઓ કાપી નાખી આત્માને બંધનમાંથી છૂટો કરનાર આજના સમયમાં કેટલા હશે ? તો પછી વીતરાગની દિશામાં ઉદ્યોતની અને ઉત્તતિની બૂમો પાડનારમાં તથ્યતા-સત્યતા કેટલી છે તે સહેજે ગણી શકાય છે.

રાગદ્વેષ, વૈરવિરોધ અને કષાયવિષયની દિશા સન્મુખ વળીને કહેવું કે જીઓ, વીતરાગની દિશામાં કેટલી ઉત્તતિ અને કેટલો પ્રકાશ થયો છે ? એમનું કહેવું સાચું છે. ઉત્તતિ છે અને પ્રકાશ પણ છે, પરંતુ તે વીતરાગની દિશામાં નહિ પણ સરાગની દિશામાં, પૂર્વમાં નહિ પણ પશ્ચિમમાં. પશ્ચિમમાં જિહ્વા રહી સંધ્યાસમયે કહેવું કે જીઓ, સૂર્યોદય થાય છે તો જ્ઞાન-ચક્ષુ કેમ માને ?

સંસારમાં વસ્તુ બે : એક જડ અને બીજું ચૈતન્ય. આ બેનો પ્રપંચ તે જ સંસાર. આ બે વસ્તુઓને જીદા જીદા રૂપે તપાસવાની છે, આપણે તો આપણા પક્ષમાં રહીને ચૈતન્ય માનવું હિંત ચિંતવવાનું છે. ભગવાન પોતે પોતાના પક્ષનું સમર્થન કરીને બંધનમાંથી મુક્તિ સ્વસ્વરૂપી આત્માઓને ચેતાવતા ગયા કે પરસ્વરૂપ ભયાવહ છે, માટે સ્વસ્વરૂપમાં સમાઈ જાઓ.

આ શા ત ના

(૧૪)

-વિવેકી માનવીએ 'હિચિત આત્માનું' હિચિત જાળવવું જોઈએ, પણ મિથ્યાભિમાનના નશામાં અજ્ઞાનતાથી હિચિત કોટિના મહાન પુરુષોની અવગણના ન કરવી જોઈએ. ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક કે ઔપશમિક ભાવે આત્મિક ગુણના વિકાસી આત્માઓ ઉપર પૂજ્યબુદ્ધિ રાખીને તેમના ગુણોનું વારંવાર સ્મરણ કરવું જોઈએ, તથા એવા પુરુષોનું નામ સાંભળતાંની સાથે જ મસ્તક નમી પડવું જોઈએ, તેમની અથવા તો તેમની પ્રતિમા સમક્ષ તેમનો મોલો જળવાય તેમ વર્તવું અને તેમની મર્યાદા જાળવવી. તેમનું અપમાન કે અનાદર થાય તેવી કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ તેમની સમક્ષ આદરવી નહિ. હું જેમના સમક્ષ છું તે કોણ છે? કઈ કોટિના છે? અને હું કોણ છું? મારામાં અને એમનામાં શું અંતર છે? ઇત્યાદિ વિચારપૂર્વક વર્તવું.

સંસારમાં ગુણને લઈને ગુણીનું બહુમાન કરવામાં આવે છે. તેમાં મોહનીયના ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમથી પ્રગટ થતાં આત્મિક ગુણો જ તાર્કિક દૃષ્ટિથી ગુણ કહી શકાય છે. તે સિવાય માત્ર જ્ઞાનાવસ્થાના ક્ષયોપશમથી કે અન્ય કોઈ કર્મના ક્ષયોપશમ કે પુન્ય પ્રકૃતિના ઉદયથી કહેવાતા વિકૃત આદિ ગુણો તાર્કિક નથી; કારણ કે મોહનીયના ઉપશમ વગરના કહેવાતા ગુણોના આત્મિક વિકાસરૂપ લાભ મળી શકતો નથી, તેમ જ અધ્યવસાયની શુદ્ધિ થતી નથી. જ્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુમાં પોતાનો ગુણ પ્રગટે નહિ ત્યાં સુધી વ્યવહારમાં તે વસ્તુનું બહુમાન થતું નથી. વસ્તુનો ગુણ પ્રગટ થયા પછી તેનું બહુમાન તથા આદર થાય છે. વૃક્ષોનાં ફળો ખીલે છે અને ચોમેર સુવાસ ફેલાય છે ત્યારે લમરા, લમરીઓ ખેંચાઈને આવે છે અને તેની સેવા કરે છે તેમ જ મધુ અહણ કરે છે. સાદો પાષાણ પડ્યો હોય છે ત્યારે તેની ઉપર સહુ કોઈ ખેસે છે અને પગ મૂકીને બેસા પણ રહે છે, પરંતુ જ્યારે તે ઘડાઈ પૂજ્ય પુરુષની આકૃતિમાં પરિણમે છે ત્યારે તેનું બહુમાન કરવામાં આવે છે અને પૂજ્યબુદ્ધિથી નમન તથા પૂજન કરવામાં આવે છે; તેવી જ રીતે આત્માના ગુણો પ્રગટ થતા નથી ત્યાં સુધી સંસારમાં રખડે છે અને જ્યાં ત્યાં તેનું અપમાન અને અનાદર થાય છે; પણ જ્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોનો વિકાસ થાય છે ત્યારે ગુણુજ-ગુણુઆહી માનવીઓ આત્માની ઉપાસના કરીને ગુણો મેળવવાની યાદના રાખે છે. તેથી તેનું ઘણું જ માન જાળવવામાં આવે છે.

જેઓ તે તરફ ખેંદરકાર રહીને અજ્ઞાનતાથી અપમાન કરે છે તેઓ ગુણુ મેળવી શકતા નથી અને ઊલટા અપરાધી બનવાથી ઉભય લોકમાં આપત્તિ, વિપત્તિના આશ્રિત બને છે, જ્યાં જાય છે ત્યાં અપમાન, અનાદર તથા તિરસ્કાર જ મેળવે છે.

સર્વોચ્ચ કોટિના આત્માઓ કે જેમણે સંપૂર્ણ વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરી છે તેમનું બહુમાન જાળવી તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર વીતરાગ બની શકે છે અને પોતાના આત્માનો વિકાસ સાધી શકે છે, પણ વીતરાગની સમક્ષ રાગ-દ્રેષ્ટનું વર્તન કરનાર પ્રભુનો અપરાધી બને છે. વીતરાગની પ્રતિમા વીતરાગ સદૃશ હોવાથી વીતરાગ જેટલું જ તેનું માન જાળવવું જોઈએ. વીતરાગના ગુણોનું બહુમાન કરવા અવગુણવાળી પ્રવૃત્તિ ન આદરવી જોઈએ છતાં જેઓ તે તરફ દુર્લક્ષ રાખે છે અને કષાય, વિષયવાળી પ્રવૃત્તિ આદરે છે તેઓ પ્રભુની આશાતના કરે છે, અર્થાત્ તેવી પ્રવૃત્તિથી પોતાના આત્માને અધોગતિના અધિકારી બનાવે છે. એટલે તે પ્રભુની આશાતના નથી કરતો, કારણ કે પ્રભુની આશાતના થઈ શકતી નથી પણ પોતાના આત્માની આશાતના કરે છે. જે પોતાના આત્માની આશાતના ટાળે છે તે જ પ્રભુની આજ્ઞા પાળે છે અર્થાત્ પ્રભુની સાથે ઉચિતપણે વર્તીને પ્રભુનું બહુમાન કરે છે અને તેથી આત્મા અપરાધી ન બનવાથી માઠી ગતિની યાતનાઓથી બચી જાય છે, માટે આશાતનાનો અર્થ જ એ થાય છે કે સર્વોચ્ચ કોટિના પવિત્ર પુરુષોના આગળ મન, વચન, કાયાને અપવિત્ર વ્યાપારમાં વર્તાવીને આત્માને અસદૃશ યાતનાઓનો ભોગી ન બનાવવો, માટે પવિત્ર પુરુષોની સમક્ષ તો પવિત્ર જ વ્યાપારો જોઈએ કે જેથી આત્મા પવિત્ર બનીને સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થઈ જાય.

આશાતના અને અપમાન બન્નેમાં કાંઈક અંશે સાદૃશ્ય રહેલું છે. સર્વોચ્ચ કોટિના આત્માઓની સાથે અનુચિત વર્તન આચરવું તે આશાતના અને મધ્યમ કોટિના આત્માઓની સાથે ઉદ્વેગપણે વર્તવું તે અપમાન કહેવાય છે. જે આત્માઓમાંથી માન સર્વથા ખસી ગયું છે અર્થાત્ જેમના કષાય ક્ષય થઈ ગયા છે તેમનું અપમાન થઈ શકતું જ નથી. કષાયોને લઈને જ માન તથા અપમાનને અવકાશ છે; પણ જ્યાં સમગ્ર મોહનો ઉપશમ કે ક્ષય થઈ ગયો હોય ત્યાં માન કે અપમાન જેવું કશું હોતું નથી. જે આત્મા જેટલે અંશે અજ્ઞાનતા ટાળીને વિકાસ મેળવે છે તેટલે અંશે તે આત્મા માન, અપમાનથી મુકાય છે. જે જીવો અહંતાના આશ્રિત હોય છે તેમને માનની ઘણી જ ભૂખ હોવાથી જ્યાં ત્યાં માનની ભીખ માગતા ફરે છે. જે તેમની પાસે પૈસાની સારી સગવડ હોય તો હજારો ખર્ચીને તુચ્છ સ્વાર્થી હલકા માણસો પાસેથી પણ માન ખરીદીને સંતોષ માને છે. સંસારમાં માનવી માત્રને કુદરતે વેચવાને માટે માન આપેલું છે, તે હલકી કીંમતનું તથા ભારે કીંમતનું પણ હોય છે. જેઓ સારા શ્રીમંત હોય છે તેઓ બહુ મૂલ્યવાળું માન ખરીદે છે અને જેઓ સાધારણ સ્થિતિના હોય છે તે અલ્પ મૂલ્યવાળું ખરીદે છે. અને તદ્દન કંગાળ અથવા તો ધન-સંપત્તિથી ત્રેગણા રહેનારા માન આપીને માન મેળવે છે. તાત્પર્ય કે, સંસારમાં મધ્યમ તથા તેનાથી નીચી કોટિના માનવીઓમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એવો હશે કે જેને માનની ભૂખ નહિ હોય. માનની ભૂખ મટાડવા માટે કેટલાકની પાસે ઝવેરાત જેવી જ્ય, તપ તથા ત્યાગ આદિ અમૂલ્ય વસ્તુઓ હોય છે કે જેની કીંમત જ આંકી શકાય નહિ. તેનો વ્યય કરીને ચિંતામણિ આપીને કાચ

ખરીદવાની જેમ માન ખરીદીને ઘણું જ સંતોષ માને છે. જે વ્યક્તિએ અજ્ઞાની જનતાની પાસેથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં માન મેળવ્યું હોય છે તેવાઓનું આપેલું માન ઘણું જ કીંમતી ગણાય છે, અને તેનાથી ઇતરનું માન થોડી કીંમતવાળું ગણાય છે. માનની ભૂખવાળાને હંમેશાં જેમને કહેવાતા શ્રીમંતો તથા વિક્રાનો ખડું માનતા હોય તેવાઓના માનપાનની ઘણી જ આહના રહે છે અને તેથી તેને મેળવવા માટે છૂટથી ધનસંપત્તિનો તથા સાચી આત્મિક સંપત્તિ મેળવવાને સંઘરી રાખેલા જપ, તપ, ત્યાગ આદિનો વ્યય કરતાં અચકાતા નથી.

આ પ્રમાણે માનના ઉપાસક માનવીઓને જો અજ્ઞાની જનતાના માન વગરની સમ્યગ્-દર્શનાદિની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તેનો અનાદર કરીને માન મેળવવા માટે જ આતુર રહે છે; કારણ કે પુદ્ગલાનંદી-વિષયાસક્તને લોકોત્તર માન કરતાં લૌકિક માન અત્યંત પ્રિય હોય છે. અને એટલા માટે જ તેઓ શુભ કર્મના ઉદયથી મળેલી લોકોત્તર માન મેળવવાની સાધન-સામગ્રીને તુચ્છ સમજીને વિકાસના બાધક અજ્ઞાનીઓને આકર્ષી તેમનું માન મેળવવાના પ્રયાસો કરે છે, અને તેમની પાસેથી વિષયપોષક ખાન, પાન મેળવીને પરમ સંતોષ માને છે અને પોતે પોતાને કૃતકૃત્ય સમજે છે. જો કે આવા માનવીઓ લોકોત્તર માન મેળવવાનો બહારથી ડાળ તો કરે છે છતાં તેમની શ્રદ્ધા ન હોવાથી તેની પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ખડુંમાન હોતું નથી. તેઓ જે બહારનો દેખાવ કરે છે તે કેવળ લૌકિક માન મેળવવાની ખાતર જ હોય છે. લૌકિક માનને તુચ્છ સમજીને તેની ઉપેક્ષા કરનાર લોકોત્તર માનના ઉપાસકો ઉચ્ચ કોટિના હોવાથી તેમને અપમાન નહતું નથી, પણ તેમનું અપમાન કરનારનું જ અપમાન થાય છે; કારણ કે લોકોત્તર માનના ઉપાસક તેમને કહેવામાં આવે છે કે જેમનો દેહાધ્યાસ છૂટવાથી બહિરાત્મ દશા ટળીને અંતરાત્મ દશા પ્રાપ્ત થઈ છે, અને જેઓ દેહાદિના ગૌરવને તુચ્છ સમજે છે, માટે તેમને દેહ તથા કૃત્રિમ નામના ખડું-માનની જરાય અસર થતી નથી; એટલે અપમાનની પણ અસર થતી નથી; પરંતુ લૌકિક માનને પ્રધાનતા આપનારાઓમાં તીવ્ર દેહાધ્યાસ રહેલો હોવાથી તેમને અપમાનની ઘણી જ અસર થાય છે, કારણ કે તેમણે પોતે માની રાખેલી માન આપવાની પદ્ધતિથી વિપરીતપણે તેમની સાથે વર્તનાર ઉપર અપમાન કરવાની માન્યતા હોવાથી પોતાનું અપમાન થયું છે એમ માનીને ઘણું જ દુઃખ ઉપજાવે છે, માટે જ તેમનું અપમાન થાય છે. કષાય મોહનો કેદી અને લોકોત્તર માનની અવજ્ઞા કરીને લૌકિક માનના લાલચુ ખીજની પ્રવૃત્તિ અપમાન-વાળી લાગવાથી ખેદ, ઉદ્વેગ તથા દ્વેષને આશ્રય આપે છે, એટલે તેનું અપમાન અવશ્ય થાય છે, અને તેથી તે અપમાન કરનારનું અપમાન કરીને બદલો વાળવાની માન્યતાથી પ્રાયઃ સંતોષ માને છે; કારણ કે સામો માણસ પણ તેમના જેવો જ હોવાથી તેને અપમાનથી થયેલું દુઃખ જોઈને પોતે શાંતિ મેળવે છે.

સંસારમાં એક આત્મા જ સન્માનનો અધિકારી છે કે જેનું દેહાદિની જેમ અપમાન થઈ શકતું જ નથી, છતાં તે જ્યાં સુધી મોહને તાબે રહીને માન કષાયનું ખડુંમાન કરે ત્યાં સુધી તે અપમાનથી છૂટતો નથી; કારણ કે તે માનની શિખવણથી પોતાનું અપમાન માને છે, દેહ તથા તેની કૃત્રિમતાને પોતાનાથી અલિપ્ત માને છે, જો કે તે માનવીઓને મરતા નિર્જીવ કલેવર-હેહથી પોતે જાણે તો છે કે દેહ અને જીવ બે જુદી વસ્તુ છે તો પણ અનાદિ કાળની અજ્ઞાનતાને લઈને દેહમાં ઔદયિક લાવે થવાવાળા કર્મના વિકાસને પોતાના માને છે.

છે. પોતાની જ્ઞાન, દર્શન, જીવન તથા ચારિત્રાદિ સાચી સંપત્તિના લોભે પણ દેહનું બહુમાન કસવે છે અને પોતે સર્વસ્વ મળી ગયા જેટલો આનંદ મનાવે છે, માટે ખરું જોતાં તો જીવ જ્યાં સુધી સાચું બાણીને સાચી શ્રદ્ધા રાખતો નથી ત્યાં સુધી પોતે જ પોતાનું અપમાન કરે છે. સાચું ન સમજનાર અજ્ઞાની જીવ માનને અપમાન અને અપમાનને માન સમજે છે. જે વસ્તુ જે શુભ-ધર્મવાળી તેને તે શુભ-ધર્મથી ઓળખવાથી તથા કહેવાથી તે વસ્તુનું બહુમાન કર્યું કહેવાય છે અને તેનાથી વિપરીત શુભ-ધર્મવાળી માનવી તે અપમાન કરવા બરોબર છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં આનંદ તથા સુખ માનનાર જડાત્મક વસ્તુઓ પોતાની હોવા છતાં પણ પોતાની માનનાર, દેહાદિની પુષ્ટિ, સેવા તથા બહુમાનને પોતાનું જ માનનાર અને જડાત્મક વસ્તુ ક્ષણભંશુર હોવાથી તેનો નાશ થતાં પોતાનું મોટું નુકસાન સમજીને અત્યંત દુઃખ મનાવનાર આત્મા અજ્ઞાનતાથી પોતે જ પોતાનું અપમાન કરે છે, કારણ કે આત્માની આવા પ્રકારની સ્થિતિ ન હોય છતાં પણ તેના માટે આવી માન્યતા ધારણ કરવી તે આત્માની ઉપર મિથ્યા આરોપ મૂકીને તેનું અપમાન કરવા જેવું છે. જે માણસો ખીજનું અપમાન કરે છે તેઓ પણ આવી જ રીતે અજ્ઞાનતાથી અછતા અવશુણ્ણોનો આરોપ કરીને ખીજને હલકા બનાવે છે, માટે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ. જ્યાં સુધી આત્મા પોતે જ પોતાનું અપમાન કરવાથી નિવૃત્ત નહિ થાય ત્યાં સુધી તેનું અપમાન થવાનું. જ્યારે તે પોતાનું બહુ સન્માન કરવાની બાંધેલા લાવશે ત્યારે જ તે સંસારી જીવોના અપમાનથી મુક્ત થઈને પ્રાણી માત્રના સાચા સન્માનનું પાત્ર બનશે.

આવી રીતે પુદ્ગલોનાં વસ્તુસ્વરૂપથી અણબાણ જીવો આપસમાં પરસ્પર નક્કી કરી રાખેલી વર્તવાની પદ્ધતિને માન તથા અપમાન તરીકે ઓળખે છે. માનવીઓની સમજણ અનેક પ્રકારની ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી માન તથા અપમાન મેળવવાની પદ્ધતિ પણ અનેક પ્રકારની ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. દેશકાળને અનુસરીને પણ તેમાં ભિન્નતા રહેલી હોય છે તેમ જ તેમાં કાળને અનુસરીને પદ્ધતિમાં પણ પરિવર્તન થતું દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ત્યારે વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે ઓળખનાર જ્ઞાની પુરુષોમાં માન આપવાની પદ્ધતિ એક જ પ્રકારની હોય છે. જે કે શુણ્ણની તારતમ્યતાને લઈને તેમાં કાંઈક અંશે ભિન્નતા હોય છે, પણ તે ભાવોમાં હોય છે. જ્ઞાની પુરુષો આત્મદૃષ્ટિ હોવાથી ત્યાં અપમાનને તો અવકાશ હોતો નથી. વસ્તુતત્ત્વમાં અણબાણ જીવો વસ્તુના શુણ્ણથી અનભિજ્ઞ હોવાથી કે શુણ્ણ આત્માની સાથે વાણી, વિચાર તથા વર્તનની ઉચિતતા જાળવી શકતા નથી જેથી કરીને જોનાર અણબાણ વ્યક્તિ વ્યવહારથી તેની પ્રવૃત્તિને અપમાન તરીકે ગણે છે, છતાં તેથી શુણ્ણનું અપમાન થતું નથી અર્થાત્ શુણ્ણના શુણ્ણને કોઈ પણ પ્રકારનો બાધ નહતો નથી તેમ જ શુણ્ણો નષ્ટ થતા નથી, તેથી જ અનુચિત વર્તન-આશાતના કરનાર અજ્ઞાનતાના દોષને લઈને પોતાની અનુચિત પ્રવૃત્તિનું માહું ફળ મેળવે છે. ઉચ્ચ કેટિના મહાપુરુષો કે જેમણે કાંઈક અંશે આત્મવિકાસ મેળવ્યો છે એવા સમભાવી શાંત અંતરાત્મ દશામાં વિચરતા પ્રભુના માર્ગના અનુયાયી આત્માઓની અવજ્ઞા કરવી તથા તિરસ્કાર કરીને તેમની સમક્ષ રાગ-દ્વેષની સૂચક પ્રવૃત્તિઓ આહરવી તે તેમનું અપમાન કરવા જેવું છે, કારણ કે આવા વર્તનવાળાની બુદ્ધિમાં અપમાન કરવાની લાવના હોય છે અથવા તો ઉચિતનું યોગ્ય માન જાળવવાની કાળજી વગરના હોય છે, એટલે બાહ્ય દૃષ્ટિથી અપમાન જેવું લાગે પણ મહાપુરુષોનું અપમાન થતું જ નથી, કારણ કે મહાપુરુષો

કેઈ પણ જીવ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વર્તે તેથી પોતાનું અપમાન સમજતા જ નથી અને તેથી સમ્યગ્જ્ઞાનને લઈને તેમને કષાય કનડી શકતા નથી, પરંતુ અપમાન બુદ્ધિથી તથા ઉચિત વર્તનની બેઠકારીથી અપમાન કરનારનું ઉભય લોકમાં અહિંત જ થાય છે.

મધ્યમ કોટિના માનવીઓ કે જેમણે ઉચ્ચ કોટિના મહાપુરુષોના પ્રમાણમાં ગુણો મેળવ્યા નથી, પણ બહારથી માત્ર તે ગુણોની સૂચક પ્રવૃત્તિ આદરેલી હોય છે એવાઓ બે મહા-પુરુષો તરફથી ઉચિત માન મેળવીને રાજ થાય અથવા માન મેળવવા પ્રયાસ કરે તો તેઓ મહાપુરુષોનું અપમાન, આશાતના કરીને પોતે પણ અપમાનિત થાય છે. અર્થાત્ ગુણ વગર પણ ગુણીપણાનું માન મેળવી ગર્વથી પુલકિત થવું તે પણ એક પ્રકારનું અપમાન છે. અપમાનને પણ માન તરીકે માનવું તે મૂર્ખતા છે. આવી રીતે સર્વથા નિર્જીણને પણ પુરુષોચિત માન આપનાર પણ મહાપુરુષોની અવજ્ઞા, આશાતના કરીને માન લેનારનું અપમાન જ કરે છે. માન આપનાર બે અબળ હોય તો કાંઈક ઓછા અપરાધી અને પણ બળીને બે માન આપી ઉચ્ચ કોટિના પુરુષોનું અપમાન કરે તો તેને ભાવ તો મળી શકતો જ નથી પણ આત્મ-અહિંતરૂપ હોઈને તો પ્રાપ્ત થાય જ છે; માટે ઉચિતનું ઉચિત માન બળવવાથી જ લાભ મળી શકે છે. સર્વોચ્ચ કોટિના વીતરાગ દેવ સાક્ષાત્ હોય કે તેમની પ્રતિમા હોય તેમની સમક્ષ અનુચિત વર્તન કરવાથી પ્રભુની આશાતના કરી કહેવાય છે, પણ અપમાન કહેવાતું નથી. પ્રભુની આશાતના કરનાર જીવ અવશ્ય માર્ગી ગતિ મેળવે છે. કદાચ પ્રબળ પુન્યના ઉદયથી આ લોકમાં મીઠું ફળ પણ લોગવે તેથી કાંઈ તે ભાવી ભવોની અસહ્ય ચાતનાઓથી સુકાતો નથી. આત્મિક ગુણોનો તિરસ્કાર કરનાર સમગ્ર આત્માઓનો તિરસ્કાર કરે છે અને વિકાસી આત્માઓનો તિરસ્કાર કરવો તે કર્મોને પોષવા જેવું છે. કર્મો પુષ્ટ બનવાથી આત્માના ગુણોને ઢાંકી લઈને તેને અત્યંત મલિન બનાવે છે. આત્માની મલિનતા એટલે કર્મની આધીનતા કે જેને લઈને આત્મા વિકાસની બાધક પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે અને પોતાને જ્ઞાની જણાવે છે. પોતે બળે છે અને માને છે પણ તે બધું ય મિથ્યા છે, કારણ કે તેમાં પ્રબળ મોહની પ્રેરણા છે. પુરૂષલોભી, વિષયાસક્ત હોય જ છે. તેનું બળવું, માનવું તથા આદરવું બધું ય મિથ્યા છે. બુદ્ધિના ક્ષયોપશમથી ભલેને તે વીતરાગનાં વચન કેમ ન બોલે જણાવે તો ય તે પ્રભુની તો આશાતના કરે જ છે, કારણ કે તે મોહની શિખવણીથી પાંચે ઈદ્રિયોના વિષય પોષવા પ્રભુના પવિત્ર વચનોનો ઉપયોગ કરે છે. પુરૂષલોભી વિષયાસક્ત જીવ પ્રભુનો શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક આદર કરી પ્રભુનું બહુમાન કરી શકતો નથી, તેથી પ્રભુની આશાતના ટાળી શકતો નથી. દેહની અશુદ્ધિથી થતી આશાતનાઓ કરતાં ભાવની અશુદ્ધિથી વગર ભાવશુદ્ધિ થઈ શકતી નથી, માટે કષાયાદિના પરિણામો બદલાય નહિ ત્યાં સુધી મન, વચન તથા કાયાથી થતી પ્રભુની આશાતના ટાળી શકાય નહિ. કષાયાદિથી સુક્ત પવિત્ર પુરુષોની દેહાદિની શુદ્ધિ કરવી પડતી જ નથી, કારણ કે મોહની મંદતાને લઈને તેમની ભાવશુદ્ધિ પ્રબળ હોય છે એટલે તેઓ પ્રભુને શુદ્ધ સ્વરૂપે બોલે છે, જુએ છે તેથી તેઓ પ્રભુની આશાતનાથી સર્વથા સુક્ત હોય છે અને એટલા માટે જ તેઓ સર્વ દુઃખોથી છૂટીને પ્રભુસ્વરૂપ બની શકે છે.

સ મ્ય ક્ત્વ મી માં સા

(૧૫)

ઈંદ્રિયોના વિષયમાં આસક્તિ ધરાવનાર સંસારવાસી જીવોને કષાય તથા નોકષાયની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે અર્થાત્ રાગદ્વેષ વગર પૌદ્ગલિક વસ્તુમાં આસક્તિ ટકી શકતી નથી. અત્યંત આસક્તિને ધારણ કરનારા જીવો અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુના સંયોગને ઇચ્છનારા અને પ્રતિકૂળ સંયોગને ત્યાગનારા હોય છે. સ્વર્ગની વાતો સાંભળીને રાજ થાય છે, નારકીનાં દુઃખો સાંભળીને દિલગીર થાય છે માટે તેઓ સ્વર્ગને પસંદ કરે છે પણ નારકીને પસંદ કરતા નથી. સ્વર્ગનાં સુખો મેળવવાને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, પણ તેથી કાંઈ આત્માને લાભ મળી શકતો નથી; કારણ કે ત્યાગ આસક્તિગભિત હોય છે. આસક્તિ ટળ્યા વગરના ત્યાગથી શારીરિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેનો અનુભવ શરીરમાં જ થઈ શકે છે પણ આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. જેમ વ્યાધિગ્રસ્ત માનવી કૃપથ્યનો ત્યાગ કરે છે કે જેથી તેને શારીરિક આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે, તેવી જ રીતે પ્રતિકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુના સંસર્ગથી દુઃખી થનાર તેનો ત્યાગ કરીને ભવાંતરમાં અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવીને સુખી થાય છે.

શરીર દ્વારા મેળવેલા સુખમાં આનંદ માની તદ્દલીન થવું તે આસક્તિ કહેવાય છે. આવી આસક્તિવાળો જીવ સાચું સુખ મેળવવાનો અધિકારી હોઈ શકતો નથી; કારણ કે તે દુઃખને સુખ માનવાથી અજ્ઞાનદશામાં પડેલો હોય છે, કે જે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી સાચી દષ્ટિ થાય નહિ ત્યાં સુધી સાચું જણાય નહિ અને સાચું જાણ્યા વગર સાચી વસ્તુ મેળવી શકાય નહિ. પોતાને સાચી રીતે ઓળખનારા સાચા સુખને ઓળખી શકે છે જેને સમ્યગ્જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે; કારણ કે તેને દેહ અને આત્માની ભિન્નતા સારી રીતે સમજાય છે કે જેથી કરી તેની પૌદ્ગલિક આસક્તિ ટળી જાય છે.

જેઓ અનાસક્ત હોય છે તેઓ સ્વર્ગનાં સુખ સાંભળી રાજ થતા નથી અને નરકનાં દુઃખ સાંભળી દિલગીર થતાં નથી. તેમને સ્વર્ગ મળે તો ય આનંદ છે અને નરક મળે તો ય આનંદ છે, કારણ કે તેઓ જાણે છે કે પુણ્ય અને પાપ બંનેનો ક્ષય કર્યા વગર આત્મવિકાસ થઈ શકતો નથી કે જેમાં શાશ્વત સુખ, શાંતિ અને આનંદ રહેલાં છે. તેઓ જાણે છે કે અનેક અપરાધો કરીને ઉપાર્જન કરેલ પાપ, દુઃખ ભોગવ્યા વગર ક્ષય થવાનાં નથી. તે તીવ્ર પાપોનો ક્ષય કરવા નરક જેવા સ્થાનો પ્રાપ્ત થાય તો તેમાં મને લાભ જ છે અને તીવ્ર પુન્ય-કર્મનો ક્ષય કરવા દેવગતિ જેવા સ્થાનો પ્રાપ્ત થાય તો પણ મને લાભ જ છે એમ માને છે.

આ પ્રમાણે તે સમલાવે રહીને પુન્ય પાપના સુખદુઃખરૂપ ફળને ભોગવી દેવાથી આત્માની ઉત્તિ સાધી શકે છે. જેઓ અશુભ ગતિમાં જવાના ભયથી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને સ્વર્ગીય સુખો મેળવવા પ્રયાસ કરે છે તે તેમની પાદ્ગલિક આસક્તિ સ્પષ્ટ સૂચવે છે. આવા જીવોમાં સમ્યગ્જ્ઞાનનો અંશ પણ હોતો નથી માટે તે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય છે. વસ્તુ સ્વસ્વરૂપે ન જોળખાતા પરરૂપે જોળખાય ત્યાં સુધી સ્વસ્વરૂપ જોળખી શકાતું નથી અને સ્વસ્વરૂપે જોળખાય ત્યાં સુધી આસક્તિ ટળી શકતી નથી. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ઉપરથી આસક્તિ ટાળવી તે જ સાચો ત્યાગ કહી શકાય છે; બાકી તો કેવળ વસ્તુ છોડવા માત્રનું નામ ત્યાગ નથી. આસક્તિ રાખીને માત્ર વસ્તુ છોડવાનું નામ જો ત્યાગ હોય તો પછી લગોટી વાળીને શરીરોમાં ભીખ માગનારાઓ પણ ત્યાગી કેમ ન કહી શકાય ?

અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ માટે બહારથી ત્યાગ કરવામાં આવે છે અને તે વિશુદ્ધિ અનાસક્તિને કહેવામાં આવે છે; માટે જો અનાસક્તિ પ્રગટ ન થાય તો અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ થઈ કહેવાય નહિ; જેથી કરી બાહ્ય ત્યાગ નિષ્ફળ ભય છે.

આસક્તિ ચીકાશ છે અને તે ચીકણા કપડાને ધૂળ ચોટે તેમ આત્માની સાથે કર્મના પુદ્ગલો ચોંટાડનારી છે. જો કે આસક્તિ રાગનું અંગ નથી; છતાં દ્રેષને ઉત્પન્ન કરનારી છે. જેમ કે એક મનગમતી વસ્તુ ઉપર રાગ થાય છે પણ બીજાં તે વસ્તુ કોઈ પણ પ્રકારનો દ્રેષ ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે તે વસ્તુ ઉપર દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો એક વસ્તુ ઉપર રાગ હોય છે ત્યારે તેનાથી વિરોધી વસ્તુ ઉપર દ્રેષ હોય છે. અભુગમતી વસ્તુ ઉપર અનાસક્તિ જેવું જણાય છે, છતાં તે પણ એક પ્રકારની આસક્તિ છે. વ્યવહારમાં જે વસ્તુ ઉપર અત્યંત રાગ હોય છે, તેને આસક્તિ કહેવામાં આવે છે. પણ જે વસ્તુ ઉપર દ્રેષ હોય છે તેને આસક્તિ કહેવામાં આવતી નથી, તેથી કોઈ તેના ઉપર અનાસક્તિલાવ છે એમ કહી શકાય નહિ. પરંતુ રાગસ્વરૂપ આસક્તિથી એક ભિન્ન પ્રકારની આસક્તિ-કહી શકાય જે વસ્તુ ઉપર અત્યંત દ્રેષ હોય છે. તેના વિનાશ કરવામાં લીન રહેવું અર્થાત્ કોઈ પણ વસ્તુમાં કોઈ પણ પ્રકારે હોય તેનો ઉપલોગ કરવામાં હંમેશાં લીન રહેવું અને જે વસ્તુ પર અત્યંત રાગ લીન થવું તેને આસક્તિ કહેવામાં આવે છે. આ આસક્તિ જડ તથા જડના વિકારોને આશ્રયીને થાય છે અને તે મોહના ઉદયસ્વરૂપ છે.

અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવવાની તીવ્ર અભિલાષા કે જે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મળવા છતાં પણ વધુ મેળવવાની આકાંક્ષા રહેવી તેને લોભ કહેવામાં આવે છે. આ લોભ અનેક પ્રકારનો હોય છે અને તે સઘળો ય પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સંગ્રહી હોય છે. લોભ જ્યાં હોય છે ત્યાં માયા અવશ્ય રહેલી હોય છે; કારણ કે માયા અને લોભમાં નામમાત્રનો જ ફરક છે. અને તેથી કરીને જન્મેને રાગ કહેવામાં આવે છે. માયાના અનેક અર્થ થાય છે: સ્નેહ-મમતાને માયા કહેવામાં આવે છે અને પ્રપંચ-કપટને પણ માયા કહેવામાં આવે છે. વૈષયિક વસ્તુને મેળવીને તેનો ઉપલોગ કરવા છતાં પણ અનૃપ્ત રહીને વધુ ને વધુ તેને મેળવવાની આકાંક્ષા પૂરી કરવાને માટે જે પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેને માયા કહેવામાં આવે છે કે જે એક મમતાસ્વરૂપ છે અથવા તો વૈષયિક વસ્તુઓ સરળતાથી પ્રાપ્ત ન થાય તો તેને મેળવવા મનના વિચારોથી કાયિક તથા વાયિક પ્રવૃત્તિને ભિન્નપણે દર્શાવવી તે પણ માયા

કહેવાય છે, કે જે એક પ્રપંચસ્વરૂપ હોય છે. આ બધી ય પ્રવૃત્તિઓ રાગને લઇને થાય છે કે જેને આસક્તિ કહેવામાં આવે છે. પૌદ્ગલિક સંપત્તિમાં મમતાને લઇને સ્વામીપણની બુદ્ધિથી મિથ્યાભિનિવેશ થવો તે માન કહેવાય છે. આ માન પરપૌદ્ગલિક વસ્તુને આશ્રયીને થાય છે માટે તેને મિથ્યાભિમાન પણ કહેવામાં આવે છે. તેને સ્પષ્ટપણે પ્રગટ કરનાર કાચિક તથા વાચિક ચેષ્ટાઓને કોષ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ કોષ અને માનમાં નામ માત્રનો ભેદ છે અને તે બન્ને દ્વેષની કોટીમાં ગણાય છે કે જે એક પ્રકારની આસક્તિ છે; કારણ કે પૌદ્ગલિક વસ્તુમાં આસક્તિ વગર અભિમાન આવી શકતું નથી, માટે જ રાગદ્વેષ આસક્તિનાં અંગો છે અને તે બંન્ને સુધી હોય છે ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી અર્થાત્ તેને સમ્યગ્-જ્ઞાન કહી શકાતું નથી. જ્યારે પૌદ્ગલિક વસ્તુમાંથી આસક્તિ દૂર થઇને અનાસક્તિભાવ પ્રગટ થાય છે ત્યારે રાગદ્વેષ ઉપશમી જાય છે; જેથી કરીને વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, જેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

બંન્ને સુધી આસક્તિભાવ છે ત્યાં સુધી વિકાસની શરૂઆત થઈ શકતી નથી પણ વિદ્યાસ-પ્રિય બનીને જીવ આત્મિક ગુણોનો વિનાશ કરે છે, કારણ કે અનાદિકાળના પૌદ્ગલિક સંસર્ગ-ને લઇને કુવાસનાઓથી વિપરીત શ્રદ્ધાવાળો હોવાથી ગુણમાં દોષ અને દોષમાં ગુણ જુએ છે. ઇદ્રિયોના વિષયો કે જે આત્માને એકાંતે નુકસાન કરનાર છે અને કેવળ દોષસ્વરૂપ છે તેમાં પોતે ગુણ જુએ છે અને કષાય તથા વિષયની વિરતિસ્વરૂપ સમભાવ કે જે એક ગુણ છે તેમાં પોતે દોષ જુએ છે. આવી વિપરીત શ્રદ્ધારૂપ અજ્ઞાનતાને લઇને કર્મની પરાધીનતા-માંથી તે છૂટી શકતો નથી અને જન્મ, જરા, મરણ, આધિ, વ્યાધિરૂપ સંસારમાં ભમ્યા કરે છે. જે ભવમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં જ આનંદ માની પોતાનું જીવન પૂરું કરે છે. બંન્ને સુધી જીવન જડના વર્ણાદિ ધર્મમાં સારા નરસાપણું રહે છે ત્યાં સુધી તેને જડને આધીન રહેવું પડે છે. પૌદ્ગલિક વિષયોમાં આસક્તિ ધારણ કરનારને વારંવાર જન્મમરણ કરવાં પડે છે. બંન્ને સુધી પુદ્ગલજ્ઞાનંદીપણની વાસના હોય છે ત્યાં સુધી આત્માનંદીપણું પ્રાપ્ત થતું નથી, અને આત્માનંદીપણું પ્રાપ્ત થયા વગર આત્મિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. આત્મિક સંપત્તિના અભાવે સમ્યગ્જ્ઞાનની દરિદ્રતા દૂર થઈ શકતી નથી. સ્ત્રી, પુત્ર, ખાગ, ખંગલા આદિ વૈષયિક સંપત્તિના મદમાં અંધ બનેલા આત્મા તુચ્છ-ક્ષણિક-અસાર એવા પૌદ્ગલિક સુખમાં આનંદ માની સંતોષ ધારણ કરનારા હોય છે; જેથી તેઓ શાશ્વત સુખ મેળવવા જરા પણ પ્રયાસ કરતા નથી; કારણ કે તેથી તેઓ સર્વથા અજ્ઞાત હોય છે. કદાચ કોઈ તેમને શાશ્વત સુખનું સ્વરૂપ જણાવી તે મેળવવા ઉદ્યમ કરવા કહે તો તે તેમને ખિલકુલ રચતું નથી; કારણ કે તેમને શાશ્વત-સાચા સુખની શ્રદ્ધા જ હોતી નથી. દર્શનમોહનીયને લઇને તેઓની એવી જ દૃઢ શ્રદ્ધા થઈ ગયેલી હોય છે કે પૌદ્ગલિક વિષયો-ના ઉપભોગ વગર સુખ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. આવી માન્યતાથી તેઓ નિરંતર પૌદ્ગલિક વિષયોને મેળવવાના પ્રયાસવાળા હોય છે. બંન્ને સુધી અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વિષયોનો સંયોગ ઇદ્રિયોની સાથે રહે છે ત્યાં સુધી તેઓ આનંદ તથા સુખ માને છે. જ્યારે તેનો વિયોગ થાય છે ત્યારે આનંદ તથા સુખનો અંશ પણ રહેતો નથી, જેથી કરીને તેમની વિષયોની

ઈચ્છા ટળી શકતી નથી અને અતૃપ્તપણે તે પાછા મેળવવા પ્રયાસ કરે છે. આ બધું જ જીવની વિપરીત શ્રદ્ધાનું પરિણામ છે કે જે મિથ્યાત્વ કહેવાય છે.

જેઓ મોતથી બીએ છે તેઓ આત્મવિકાસની દિશામાં જવાને લાયક નથી. શરીર છૂટી જવાનો કે શરીરને ઈજા પહોંચવાનો લય આસક્તિભાવથી રહે છે. આસક્તિભાવવાળો જીવ આત્મિક સંપત્તિનો વિનાશ કરીને પણ પૌદ્ગલિક વિષયોને જાળવી રાખે છે; કારણ કે તે પૌદ્ગલિક વિષયોમાં જ આનંદ તથા સુખ જોનારો છે, માટે જ તે સુખ અને આનંદરૂપ વિકાસને મેળવી શકતો નથી, પણ કોઈક વખતે ઉપશમભાવે કાંઈક મળેલા હોય તેને ખોઈ બેસે છે, કારણ કે તે અજ્ઞાની-ખાળજીવ છે, માટે જ તે સાચાને ખોટું અને ખોટાને સાચું માને છે, જેથી કરી સાચી વસ્તુનો વ્યય કરી ખોટી વસ્તુ સંઘરે છે કે જે પરિણામે તેની ધારણાને સફળ કરી શકતો નથી.

અજ્ઞાનીઓની ધારણાઓ અને ભાવનાઓ પણ મિથ્યા હોય છે; કારણ કે તે વૈષયિક વસ્તુઓની સાથે સંબંધ ધરાવનાર હોય છે. પૌદ્ગલિક વિષયોનો ઈંદ્રિયો સાથેનો સંબંધ છૂટો પાડીને જ્ઞાનનો જ વિષય માનવામાં-શ્રદ્ધવામાં આવે તો તે વિષયો આત્મિક વિકાસને બાધકર્તા થઈ શકતા નથી. જ્ઞાનમાં વિષયોની અસર થવાવાળી વિકૃતિ થઈ શકતી નથી. આ જ્ઞાનને સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે; કારણ કે તે આત્માનો સ્વભાવ છે.

શબ્દ, વર્ણાદિ વિષયોને ઈંદ્રિયોનો વિષય માનવામાં આવે તો વિષયોની અસર આત્મા ઉપર જરૂર થાય અને વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે. પણ ઈંદ્રિયનો વિષય ન માનતા જ્ઞાનનો વિષય જો માનવામાં આવે તો આત્મા ઉપર વિષયોની અસર થતી નથી અર્થાત્ પૌદ્ગલિક વિષયોને ઈંદ્રિયોના ઉપલોગ તરીકે માનવા તે મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન છે અને જ્ઞાનના ઉપલોગ તરીકે માનવા તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે.

જેય માત્ર જ્ઞાનનો વિષય છે. દ્રવ્યગુણ-પર્યાયમયી જગત-બધું જ જેય છે. આત્મા જ્ઞાનનો ભોક્તા છે અને જ્ઞાન જેયનો ભોક્તા છે, માટે જેયનો પરંપરાથી આત્મા ભોક્તા થઈ શકે છે. જેયનો આત્મા ભોક્તા છે એટલે તે જેયને જાણે છે અર્થાત્ ભોગવવું એટલે જાણવું. જ્યાં સુધી સકર્મક આત્મા અજ્ઞાની હોય છે ત્યાં સુધી ઈંદ્રિયો દ્વારા જડના ગુણસ્વરૂપ વિષયોને જાણે છે. એ અપેક્ષાને લઈને ઈંદ્રિયોના વિષયો કહેવાય છે કે જેમાં રાગદ્વેષને લઈને જીવ આસક્ત થાય છે અને તેને મેળવીને, તેનો ઉપલોગ કરીને પોતે આનંદ તથા સુખ મનાવે છે કે જે એક વિકૃતિસ્વરૂપ છે. ઈંદ્રિયો જડ હોવાથી વિષયો ગ્રહણ કરી શકતી નથી. દર્શન-મોહના આવરણવાળો આત્મા ઈંદ્રિયો દ્વારા વિષયોને ગ્રહણ કરે છે અર્થાત્ જાણે છે. તે સાચું જાણતો નથી પણ વિપરીત જાણે છે, જેને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. કેવળ ઈંદ્રિયો દ્વારા વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ જાણતું નથી પણ વિપરીત જ જાણાય છે કે જે એક વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે. વિકૃતિ એટલે ઉપયોગશૂન્ય થઈને સ્વરૂપને ભૂલી જવું અને પોતાને પરરૂપે માનવું, અને તે વિષયોનો ઈંદ્રિયો સાથે સંબંધ થવાથી થાય છે. વિષયોનો ઈંદ્રિયોની સાથે સંબંધ થતી વખતે જો જીવની દ્રેષની પરિણતિ હોય તો તે

સંબંધને પ્રતિકૂળ માની હુઝ મનાવે છે અને જો રાગની પરિણતિ હોય તો અનુકૂળ માની સુખ મનાવે છે. અનુકૂળ વિષયના સંસર્ગથી હર્ષ થાય છે—આનંદ થાય છે અને પ્રતિકૂળ વિષયના સંસર્ગથી દ્વિલગીરી—શોક થાય છે. ઇદ્રિયોના વિષયો ભોગવવા એટલે પૌદ્ગલિક વસ્તુનો ઇદ્રિયોની સાથે સંબંધ થવો. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ઇદ્રિયની સાથે સંસર્ગ થવાથી રાગપરિણતિવાળા આત્માને આસક્તિ થવી. અનુકૂળ વિષયના સંબંધને જ ઉપભોગ કહેવામાં આવે છે પણ પ્રતિકૂળ વિષયના સંબંધને ઉપભોગ કહેવામાં આવતો નથી. આ ઉપભોગ અજ્ઞાનતાને લઈને થવાવાળી વિકૃતિ માત્ર છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચારીએ તો આત્માનો ઉપભોગ ઉપયોગસ્વરૂપ પ્રવૃત્તિ છે અર્થાત્ મોહ ક્ષય થવાથી સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા વિષયાદિ રેયતું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું તે આત્માનો ઉપભોગ કહેવાય છે, જે એક પ્રકૃતિસ્વરૂપ છે અને તેને સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવે છે.

નિરંતર પૌદ્ગલિક વિષયોની ઇચ્છા થવી તે વિકૃતિ છે કે જે એક અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે અર્થાત્ પ્રકૃતિ તે જ્ઞાન છે અને વિકૃતિ તે અજ્ઞાન છે. આ વિકૃતિ જીવ અને જડ બન્નેની પ્રકૃતિઓ ભેગી લગવાથી થાય છે. જેમ 'જેમ પ' પૌદ્ગલિક વિષયોનો સંસર્ગ વધારે તેમ તેમ અજ્ઞાનતા વધતી જાય છે અને તે અજ્ઞાનતાને લઈને જીવ નિરંતર વિષયાભિલાષી થાય છે. મનગમતાં વિષયોને મેળવીને 'આનંદ તથા સુખતું' મિથ્યાભિમાન ધરાવે છે, કે જે પરિણામે હુઝરૂપ નીવડે છે. જીવને હુઝ નથી જોઈતું પણ સુખ જોઈએ છે; પરંતુ તેનું સાચું જ્ઞાન ન હોવાથી પ્રયાસ કરીને, સુખાભાસ મેળવીને પોતે રાજી થાય છે, પણ પરિણામે તેનું ક્ષણ-વિનશ્વર સ્વરૂપ પ્રગટ થતાં તેને અત્યંત દ્વિલગીર થવું પડે છે. આ બધું ય મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ હોય છે. વસ્તુસ્વભાવને સાચી રીતે જાણવું તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે અને સાચી રીતે શ્રદ્ધાવું તે સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય છે ત્યાં સુધી સાચી શ્રદ્ધા હોતી નથી.

દર્શનમોહનો ક્ષય થવાથી સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે અને પછી સમ્યક્શ્રદ્ધા થાય છે. જો કે જીવનમાં જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા બન્ને રહેલાં હોય છે પણ તે દર્શનમોહને લઈને વિપરીત હોય છે અર્થાત્ અતાત્ત્વિક હોય છે, જેથી કરીને જીવ તાત્ત્વિક સુખ, શાંતિ, આનંદ અને જીવન મેળવી શકતો નથી. માનવીને પ્રત્યક્ષપણે અનુભવ થાય છે કે દેહને છોડી જીવ ચાલ્યો જાય છે. જીવના ગયા પછી દેહમાં બુદ્ધિ, જ્ઞાન કે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા જણાતી નથી—નિશ્ચેષ્ટ થઈને પડી રહે છે, માટે જીવ અને દેહ બન્ને જુદી વસ્તુ છે, બન્નેના સ્વભાવ પણ જુદા જ છે. દેહ જડસ્વરૂપ છે અને જીવ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, છતાં માનવી દેહને ચૈતન્યસ્વરૂપ માને છે અને તેને જાળવી રાખવાને અનેક પ્રકારની જડ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે, છતાં પરિણામે જીવનો વિયોગ થવાથી દેહમાં ચૈતન્યની કોઈ પણ શક્તિ જણાતી નથી અને જડનો ક્ષણવિનશ્વર સ્વભાવ સ્પષ્ટપણે જણાય છે કે જે ચૈતન્યનો સંબંધ હતો ત્યાં સુધી અપ્રગટ હતો. આમ હોવા છતાં પણ માનવી મિથ્યા જ્ઞાન તથા મિથ્યા શ્રદ્ધાને લઈને નિરંતર દેહની સેવામાં વળગ્યો રહે છે અને પોતાને ન ઓળખવાથી પોતાનું કાંઈ પણ શ્રેય સાધી શકતો નથી. જ્યાં સુધી દેહમાં આત્મબુદ્ધિ હોય છે ત્યાં સુધી પુદ્ગલદાનંદીપણું ટળી શકતું નથી તેમ જ રાગદ્વેષ પાતળા પડી જઈને સમભાવની પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી અને દરેક પ્રવૃત્તિ અજ્ઞાનતાને લઈને વિપરીત થાય છે. દેહને પોષનારા પૌદ્ગલિક વિષયોમાં અત્યંત આસક્તિ ધરાવે છે

અને દેહને નુકસાન કરનારા પદાર્થો ઉપર દ્રેષ્યબુદ્ધિ રાખે છે. જીવ પોતાને દેહસ્વરૂપ માનવાથી દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનાર વસ્તુ માત્રમાં નિરંતર રાગદ્રેષની પરિણતિવાળો બને છે. જેને લેધને તે કોઈ પણ વસ્તુના સાચા સ્વરૂપને ઓળખી શકતો નથી; કારણ કે જેનું કારણ જ અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેનું કાર્ય અથવા ફળ જ્ઞાનસ્વરૂપ ક્યાંથી હોઈ શકે? જીવ દેહને પોતાના સ્વરૂપ માને છે એટલા માટે જ તેને જડ તથા જડના વિકારો બહુ ગમે છે. સુખ, શાંતિ, આનંદ તથા જીવનના આધારભૂત જડના વિકારોને માને છે. ધન, ધાન્ય, ક્ષેત્ર, મકાન આદિ જડાત્મક બાહ્ય સંપત્તિને સુખના સાધન માનતો હોવાથી તે વસ્તુના વિયોગ તથા વિનાશથી પોતાને દુઃખી માની અત્યંત દિલગીર થાય છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના વિનાશથી પોતાનો વિનાશ માને છે. તાત્ત્વિક દષ્ટિથી વિચારીએ તો જીવને રતિ, અરતિ, ભય, શોક આદિના સંકલ્પો, વિકલ્પો તથા સ્ફૂરણાઓ થાય છે, તે બધું જ દેહાધ્યાસરૂપ અજ્ઞાનતાનું જ પરિણામ છે.

ન્યાં સુધી જીવ ‘હું’ દેહસ્વરૂપ છું’ એવી દૃઢ શ્રદ્ધાવાળો હોય છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વને લેધને બાહ્ય સંપત્તિનો સાચો ત્યાગી બની શકતો નથી. માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ પરિવાર છોડવા છતાં પણ તેઓના ઉપરની મમતા ટળી શકતી નથી—પૌદ્ગલિક નિષયોની ઈચ્છા વિરામ પામી શકતી નથી. અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંસર્ગથી આનંદ અને પ્રતિકૂળથી દિલગીરીની અસરવાળો રહ્યા કરે છે. બાહ્ય ધનસંપત્તિ અસાર બાળી છોડવા છતાં પણ શ્રીમંતોનો સંસર્ગ અને તેમની સેવાની ચાહના રાખ્યા કરે છે. અજ્ઞાનીઓએ માનેલી પૌદ્ગલિક સુંદર વસ્તુઓમાં આસક્તિને ધારણ કરે છે. પોતે જે નામથી ઓળખાતો હોય તેને માટે માયા-પ્રપંચને સેવે છે. ફરેક પ્રકારનાં કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીને ઉચ્ચ પુરુષોની કોટિમાં ગણતરી કરાવવાની ઈચ્છાવાળો રહે છે. દેહાધ્યાસી પરિસહ તથા ઉપસર્ગ સહન કરવામાં નિરંતર કાયર હોય છે. જીવ બધી બાહ્ય સંપત્તિ છોડી શકે છે, પણ દેહને છોડી શકતો નથી, કારણ કે દેહને સાથે લેધને અવતરે છે અને બીજી બધી જ વસ્તુઓ પાછળથી મેળવે છે; માટે છોડેલી વસ્તુઓનો દેહ પાછો ઉપયોગ કરે છે અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સંબંધી સારાનરસાની ભાવના ભૂંસાતી નથી. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના વિનાશની આશંકાથી દિલગીરી ઉત્પન્ન થવી તે સ્પષ્ટ પુદ્ગલદાનંદીપણને સૂચવે છે.

રાગ, દ્રેષ, રતિ અરતિ, ભય, શોક, હર્ષ પૌદ્ગલિક વસ્તુને આશ્રયીને જ થાય છે. વિકાસી આત્માઓ સિવાયના વિલાસી જીવોને જીવન-વ્યવસ્થા પૌદ્ગલિક વસ્તુને અવલંબી રહેલી હોય છે. તેમના વિચારોમાં નિરંતર વિલાસપ્રિયતા જ રહેલી હોય છે. દેહાધ્યાસ અને વિલાસપ્રિયતાને ગાઢ સંબંધ છે, અને તે અજ્ઞાનતાનું પરિણામ છે. એમાંથી એકના અભાવે બીજાનો પણ અભાવ થઈ જાય છે. દેહાધ્યાસ છૂટે છે તો પુદ્ગલદાનંદીપણું છૂટે અથવા પુદ્ગલદાનંદીપણું છૂટે તો દેહાધ્યાસ છૂટે છે. બન્ને ખસી જવાથી સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે કે જે એક આત્માનું સ્વરૂપ છે. મૃત્યુથી ભયભીત થનાર તથા પોતાને દુઃખી માનનાર જીવ પોતાને સાચી રીતે ઓળખી શક્યો નથી. તેને દેહમાં જ પોતાપણની શ્રદ્ધા છે. ન્યાં સુધી તીવ્ર રાગદ્રેષ હોય છે ત્યાં સુધી ગાઢ અજ્ઞાનતા હોય છે, અને ન્યાં રાગદ્રેષ મંદ છે ત્યાં મંદ અજ્ઞાનતા હોય છે. ક્ષયોપશમ થવાથી સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે અને ક્ષય થવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે, માટે અજ્ઞાનતાનું કારણ રાગદ્રેષ છે અને તે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ થવાથી થાય છે.

રાગદ્વેષ કષાયસ્વરૂપ છે અર્થાત્ કષાયો રાગદ્વેષને ઓળખાવે છે. જેઓ માન, મોટાઈ, કીર્તિ, યશ મેળવવાના અભિલાષથી પ્રયાસ કરે છે, જેઓ પોતાની નિંદા, સ્તુતિ સાંભળીને હર્ષ શોક કરે છે, પોતાનું નામ અમર રાખવાને સ્મારકો બનાવે છે, બીજાએ કરેલા પોતાના ગુણાનુવાદો સાંભળીને બહુ રાજી થાય છે, બીજાની પાસેથી સત્કાર-સન્માન મેળવવાને હમેશાં ઉત્કંઠાવાળા રહે છે, પોતે નિર્ગુણી હોવા છતાં પણ વિકાસી ઉચ્ચ કોટિના મહાપુરુષોની પંક્તિમાં ગણાવા માયાનો આદર કરે છે, વિકાસી પુરુષો તરીકે બીજાની પાસેથી પૂન-સત્કાર મેળવીને પોતે ગર્વથી ખૂબ ફૂલાય છે, એવા જીવોને દેહથી આત્મા ભિન્ન છે એવી જરાય શ્રદ્ધા હોતી નથી; માટે તે અજ્ઞાની હોવાથી મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય છે. તેઓ વિકાસના માર્ગથી અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરવાવાળા હોય છે માટે તે આત્મવિકાસરૂપ ધર્મથી પરાક્રમુખ હોવાથી નિર્જાતસ્વરૂપ સુક્તિ મેળવવાના અધિકારી નથી, કારણ કે તે પુદ્ગલાનંદીપણને લઈને એક પ્રકારના વિલાસી કહેવાય છે. પૌદ્ગલિક વિષયો મેળવવાના આશયથી અથવા તો જનતામાં પૂજવાની ઇચ્છાથી જેઓ ભાષાજ્ઞાન મેળવી શાસ્ત્રસિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરે છે અથવા તો જપ-તપ નિમિત્તે અનેક પ્રકારનાં કષ્ટાનુષ્ઠાન કરે છે તેઓનો અશમાત્ર પણ દેહાધ્યાસ ટળ્યો નથી, તેથી આત્મસ્વરૂપને પણ ઓળખી શક્યા નથી અને તે વિષયાભિનંદી હોવાથી કષાયોનો આદર કરનારા હોય છે. આવા જીવોમાં મિથ્યાભિમાનની માત્રા અધિક રહેલી હોવાથી, ધાર્યા પ્રમાણે ઇચ્છા નિષ્ફળ જવાથી અથવા તો તેમનું અપમાન થવાથી ઘણા ક્રોધ કરે છે; માટે તે વસ્તુસ્થિતિની અભણતાને લઈને અજ્ઞાની કહેવાય છે. પરને મોઢે જેઓ પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને ફૂલાય છે તેમનામાં પ્રશંસાને લાયક એકે ગુણ હોતો નથી; કારણ કે ઉચ્ચ કોટિના ગુણવાન પુરુષો પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને મિથ્યાભિમાનથી મદવાળા થતા નથી. પ્રશંસા સાંભળી મદમાં આવી જઈ ફૂલાવું તે એક નિર્ગુણતાની નિશાની છે. સંસારમાં કોઈક જ વિરલા પુરુષ હશે કે જે પ્રશંસા સાંભળીને રાજી ન થાય. ડાહ્યા અને બુદ્ધિશાળી કહેવાતા પુરુષોને પણ પ્રશંસા પ્રિય હોય છે. જેઓ પ્રશંસા સાંભળીને રાજી થાય છે તેઓ નિંદા સાંભળીને અવશ્ય દિલગીર થવાના જ. આ હર્ષ અને દિલગીરીનું કારણ દેહાસક્તિ સિવાય બીજું કંઈ પણ હોતું નથી. આ દેહાસક્તિને અજ્ઞાનતા કહેવામાં આવે છે. દર્શન-મોહનીયના ઇલાણુ વગર પ્રશંસાની ઇચ્છા પણ થતી નથી માટે જ તે એક પ્રકારનું મિથ્યાત્વ છે.

જીવ જે ગતિમાં જાય છે તે ગતિમાં જે શરીરને ધારણ કરે છે તે શરીરની મમતાવાળો થાય છે, અને તે શરીરને છોડવું પસંદ કરતો નથી, કારણ કે અજ્ઞાનતાથી તેને દેહથી ભિન્ન હું જુદી વ્યક્તિ છું એમ જણાતું નથી, પણ અનાદિકાળના અભ્યાસને લઈને દેહનો નાશ થવાથી મારો નાશ થઈ જશે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે; માટે જ દેહની રક્ષા નિમિત્તે અનેક પ્રકારના અપરાધો કરે છે. અનેક જીવોનો વધ કરીને તેમના દેહથી પોતાના દેહને પોષે છે. પશુજીવનમાં જીવનારાઓને વિવેકદષ્ટિ ન હોવાથી અજ્ઞાનીઓ હોય છે; જેથી તેઓ દેહ તથા આત્માની ભિન્નતા જાણી શકતા નથી, પણ મનુષ્યજીવનમાં જીવનારા દેહધારીઓમાં વિવેકબુદ્ધિ હોય છે, તો પણ તેઓ દેહથી આત્મા ભિન્ન છે એમ જાણી શકતા નથી. માનવીઓ પશુ તથા મનુષ્યોનો મરતાં નજરે જુઓ છે તેમ જ નિર્જીવ થયેલા કેવળ દેહને પણ જુઓ છે છતાં તેમને દેહ તથા જીવની ભિન્નતા સમજાતી નથી, તે એક પશુ કરતાં પણ વધારે અજ્ઞાનતા કહી શકાય કેટલાક કહે છે કે-અમને પ્રભુનાં વચનો

ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે પણ તેમની પ્રવૃત્તિ ભેતાં તેઓ અસત્ય બોલે છે અથવા તો તેઓ પ્રભુનાં વચનોનું રહસ્ય સમજ્યા નથી; કારણ કે પ્રભુએ કહ્યું છે કે: 'દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, એટલા માટે બન્નેના સ્વભાવ જુદા છે. સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર સ્વભાવવાળો આત્મા છે અને સડવું, પડવું, નાશ પામવાના સ્વભાવવાળો દેહ છે. બન્ને સંયોગસંબંધથી ઓતપ્રોત થઈને રહેલા છે, માટે સંયોગની અવધિ પૂરી થતાં બન્ને છૂટા પડી જાય છે, જેને મંરણ કહેવામાં આવે છે. આવા વિનાશ ધર્મવાળા જડસ્વરૂપ દેહનો સંયોગ બળવી રાખવા અનેક જીવોનો વિનાશ કરનાર અજ્ઞાની છે. ગમે તેટલા પ્રયાસો કરવા છતાં પણ દેહ તથા આત્માનો સંયોગ શાશ્વત બની શકતો નથી. આયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ પૂરી થવાથી બન્ને અવશ્ય છટા પડી જાય છે. જીવ-દેહના સંયોગને બળવી રાખનાર આયુષ્ય કર્મ જ છે, પણ ખીજા જીવોનાં નિર્જીવ શરીર નથી. આમ હોવા છતાં અજ્ઞાની જીવોને જેમ પોતાના શરીર પર મમતા હોવાથી છોડવું ગમતું નથી તેમ ખીજા જીવો પણ મમતાને લઈને પોતાનાં શરીરને છોડવા રાજી નથી; છતાં બળાત્કારે તેમના પ્રાણોનો નાશ કરીને તેમનાં શરીરનો પોતાને જીવવા માટે ઉપયોગ કરે છે, તે તેમની એક અજ્ઞાનતા છે.'

પરમાત્મા કહે છે તે જ સાચું છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હોય તો તેમના બતાવેલા માર્ગને અનુસરવો જોઈએ, પરંતુ સુખને માટે નિરંતર પ્રયાસ કરનારાઓ પ્રભુના માર્ગને ન અનુસરતા અજ્ઞાનીના માર્ગને અનુસરે છે. આત્મામાં રહેલા સ્વાધીન, અખંડ, નિત્ય સુખને વિસરી જઈને અર્થાત્ ન ઓળખીને પરાધીન ક્ષણવિનશ્વર સુખને માટે જડની ઉપાસના કરે છે કે જે પ્રવૃત્તિ પ્રભુનાં કથનથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે, માટે જ તેવી પ્રવૃત્તિવાળા અજ્ઞાની કહેવાય છે. પ્રભુ પ્રશમ સુખને સાચું બતાવે છે અને ઈદ્રિયોના વિષયસ્વરૂપ પૌદ્ગલિક સુખને સુખાભાસ બતાવે છે, કે જે એક દુઃખસ્વરૂપ છે. આ બન્ને પ્રકારનાં સુખોમાંથી મિથ્યા સુખ ઉપર શ્રદ્ધા હોવાથી તેને મેળવવાને પ્રયાસ કરે છે. આ સુખથી સુખી થવાને વર્ણુ, ગંધ, રસ, શબ્દ, સ્પર્શવાળા જડ તથા જડના વિકારોનો સંગ્રહ કરવો પડે છે; જેવાં કે: ધન, ખાગ, ખંગલા, વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરે વગેરે. આ જડ વસ્તુઓ સ્વાધીનપણે પ્રાપ્ત થવાથી જીવ પોતાને સુખી માને છે અને જ્યાં સુધી તે પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી પોતાને દુઃખી માને છે, કે જે એક પ્રભુનાં વચનની અશ્રદ્ધાનું પરિણામ છે. પ્રભુએ બતાવેલ પ્રશમ સુખ તેનાથી વિપરીત છે અને તે પૌદ્ગલિક વિષયોની ઇચ્છા ત્યાગવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ સુખ ઈદ્રિયો દ્વારા નથી થતું, કારણ કે ઈદ્રિયો જડ છે અને તેનાથી શ્રદ્ધા થતી વસ્તુઓ પણ જડ છે; માટે તે પૌદ્ગલિક સુખ કહી શકાય, પણ પ્રશમ સુખ નહિ; કારણ કે પ્રશમ સુખ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ છે, અને તે ઈદ્રિયો ઉપર વિજય મેળવવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેટલે અંશે પૌદ્ગલિક વિષયની ઇચ્છાઓ ઓછી થતી જાય છે તેટલે અંશે પ્રશમ સુખ પ્રાપ્ત થતું જાય છે. સંપૂર્ણ ઇચ્છાઓનો નાશ થવાથી સંપૂર્ણ પ્રશમ સુખ પ્રગટી નીકળે છે. આ પ્રશમ સુખ જીવનો સ્વભાવ હોવાથી નિરંતર તેની સાથે જ રહે છે, અને પૌદ્ગલિક સુખ જડનો સ્વભાવ હોવાથી જડનો વિયોગ થવાથી નષ્ટ થઈ જાય છે, અને તે એક જ જીવનમાં અનેક વખત પ્રાપ્ત થાય છે અને અનેક વખત નાશ પામે છે. મૃત્યુ પછીના જીવનમાં તો તેનો અંશમાત્ર પણ રહેતો નથી; કારણ કે મૃત્યુસમયે સુખ માટે મેળવેલી જડ વસ્તુઓનો સર્વથા વિયોગ થઈ જાય છે; પણ જીવસ્વરૂપ પ્રથમ સુખનો વિયોગ થતો નથી, માટે તે જન્મંતરમાં પણ જીવની સાથે

જ રહેલો હોય છે. આ સુખને જ પ્રભુ સુખ કહે છે, છતાં જીવાત્મા જડના સંયોગથી થવા-વાળા સુખને સુખ માને છે, તે પ્રભુનાં વચનથી વિપરીત શ્રદ્ધાવાળા હોવાથી અજ્ઞાની-મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય છે. વસ્તુને તેના ધર્મથી વિપરીતપણે જાણવી તે મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન કહેવાય છે અને અવિપરીતપણે જાણવી તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે. મિથ્યાત્વને લઇને સંસારમાં બમણુ એટલા માટે કરવું પડે છે કે વસ્તુમાં અછતા ધર્મનો આરોપ કરવામાં આવે છે; જેથી સાચી વસ્તુ ન જાણવાથી વિપરીત આચરણ કરીને સંસારબમણનાં કારણરૂપ મિથ્યાજ્ઞાની જીવ કર્મ બાંધે છે, જેને લોગવવા સંસારની ચારે ગતિમાં રાગવું પડે છે.

વસ્તુમાં અછતા ગુણોનો આરોપ કરીને તેનો ઉપયોગ કરવાથી ઇચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. ગુણ-દોષની સમ્યગ્વિચારણા વગર ગુણી બની શકાય નહિ. દેહને માટે ઉપયોગમાં આવતી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ કે જે એક દોષસ્વરૂપ છે અર્થાત્ આત્માને એકાંતે દૂષિત કરનારી છે તેમાં ગુણ માની મેળવવા પ્રયાસ કરવો અને આત્માના ગુણ સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર આદિ કરવામાં દોષ માની તેનો પરિત્યાગ કરવો તે એક અજ્ઞાનતા કહેવાય છે. આત્માના સમ્યગ્જ્ઞાન જીવન-સુખને ઢાંકી દેનાર વસ્તુમાં ગુણ હોઈ શકે જ નહિ, પણ જેનાથી આત્મસ્વરૂપ વિકાસ પામે તેમાં જ ગુણ હોઈ શકે, કારણ કે અહીં ગુણદોષ સમ્યગ્દષ્ટિથી જોવાના છે, માટે જો સમ્યગ્દષ્ટિથી જોઈએ તો પૌદ્ગલિક વસ્તુમાત્રના ગુણો આત્મગુણના વિનાશક હોવાથી તે દોષસ્વરૂપ કહેવાય છે, તેથી તે આત્માને માટે સર્વથા નિરુપયોગી છે. જડ વસ્તુઓ દેહને ઉપયોગી થઈ શકે, કારણ કે તે જડથી દેહપુષ્ટિ મેળવી શકે છે. જે જીવો અજ્ઞાનતાથી ઇંદ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ થતા જડના ધર્મરૂપ વિષયોમાં આત્મિક સુખ માની આસક્તિ ધારણ કરે છે, તેમને સાચાં સુખ, શાંતિ, જીવન આદિ પ્રાપ્ત થઈ શકતાં નથી; કારણ કે તેઓ ઇંદ્રિયોના દાસ હોવાથી જડના ઉપાસક બની રહે છે.

જ્યાં સુધી ઇંદ્રિયોના વિષયરૂપ જડ વસ્તુથી આત્માનું અહિત સમજાતું નથી ત્યાં સુધી દેહાધ્યાસ ટળી શકતો નથી, અને જ્યાં સુધી દેહાધ્યાસપણું ટળતું નથી ત્યાં સુધી અંશમાત્ર પણ આત્મિક ગુણવિકાસ ન થાય તેવી સમજણથી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે તે મિથ્યા જ્ઞાનપૂર્વકની પ્રવૃત્તિઓ હોવાથી મિથ્યાત્વ કહેવાય છે, માટે આત્મવિકાસની ઇચ્છાવાળાએ દેહને આત્માથી સર્વથા ભિન્ન માની તેને માટે કરવામાં આવતી પૌદ્ગલિક વસ્તુમાત્રની આસક્તિ છોડી દેવી, જેથી સમ્યગ્જ્ઞાનસ્વરૂપ સમ્યક્ત્વ મેળવી આત્મવિકાસ સાધી શકાય.

સા ચી ઓળખાણુ

(૧૬)

માનવી જ્યાં સુધી અણુખાણુ હોય છે ત્યાં સુધી તેને ઓળખાણુની જરૂરત રહે છે. ઓળખાણુ વગર સંસારનો વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી. જીવ માનવ દેહે અવતર્યા પછી તરત જ સંકુચિત સંસ્કારની અવસ્થામાં પણ દ્રશ્ય જગતને ઓળખવા મથે છે, પણ અવિકસિત બુદ્ધિને લીધે ઓળખી શકતો નથી. તે જ્યારે વર્ષ દિવસનો થાય છે ત્યારે માતાપિતા આદિ સ્વજન વર્ગ સચેતન તથા અચેતન વસ્તુની ઓળખાણુ કરાવે છે. વસ્તુ દેખાડી તેનું નામ વારંવાર સંભળાવે છે એટલે બાળક તે નામવાળી વસ્તુને ઓળખતું થાય છે. પછી કોઈ પણ વખતે તે નામ સાંભળવા માત્રથી તે વસ્તુને ઓળખી શકે છે, અથવા તો તે વસ્તુ જુએ છે કે તરત જ તેનું નામ ઉચ્ચારણુ કરી તે જાણુપણું ખતાવે છે. જેમ જેમ વય વધતી જાય છે તેમ તેમ બુદ્ધિ તથા સંસ્કારનો વિકાસ થતો જાય છે અને અનેક માણુસોના સહવાસમાં આવવાથી તેમ જ અનેક સ્થળોમાં ફરવાથી પોતાની બુદ્ધિના પ્રમાણુમાં પોતાની મેળે અથવા તો માણુસો દ્વારા અનેક વસ્તુઓને ઓળખતો થાય છે. પોતાના જીવનવ્યવસાયના ક્ષેત્રના સંબંધમાં આવતી તથા વપરાતી વસ્તુઓને સારી રીતે ઓળખી શકે છે, અર્થાત્ પોતાના ધંધાના અંગે સહવાસમાં આવતાં માણુસોને, કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓને અને વ્યાપારને લગતી વસ્તુઓને સારી રીતે ઓળખે છે. જીવનમાં નિરુપયોગી અને સ્વપ્નમાં પણ ન મળનારી વસ્તુઓના નામ પણ તે વસ્તુઓના જાણુકાર દ્વારા ઓળખે છે અને હું પણ અસુક વસ્તુઓનો જાણુકાર છું એવું મિથ્યાભિમાન ધારણુ કરે છે.

અનેક પ્રકારના સ્વાર્થને લક્ષમાં રાખીને માણુસો એક બીજાની સાથે ઓળખાણુ કરવાને હંમેશાં આતુર રહે છે, કારણુ કે તેઓ ઓળખાણુને એક પ્રકારની ખાણુ માને છે. ધન, રૂપ, બળ અને સત્તાથી સમૃદ્ધ માણુસોની ઓળખાણુ ઘણી જ મહેતવની ગણાય છે, છતાં ધનવાનની ઓળખાણુને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે. ત્યાગી હોય કે લોગી હોય, બધાયને બીજી ઓળખાણુ ન હોય તો ચાલે પણ ધનવાનની ઓળખાણુ વગર તો જીવન નિરસ લાગે છે, કારણુ કે વૈષયિક કામનાઓ ધનવાન વગર સફળ થતી નથી, માટે ધન વગરનાને ધનવાનની ખુશામત કરીને પણ તેની ઓળખાણુ કરવી પડે છે અને અનેક પ્રકારની તાળેફારી ઉઠાવીને તેને ટકાવી રાખવી પડે છે. ધનસમૃદ્ધ માણુસો ધનવાનની ઓળખાણુની ઓછી પરવા રાખે છે, કારણુ કે તેમની પાસે ધન હોવાથી ધાર્યા પ્રમાણુ કામના સફળ કરી શકે છે. વાસનાપૂર્ણ

ધનહીન લોગી હોય છે તેમ કહેવાતા ત્યાગી પણ હોય છે. ત્યાગીમાં પણ કળાવાન, આવડત-વાળા ત્યાગી, કાવાદાવાની કુશળતાથી જાડી બુદ્ધિના ધનવાનને વશ કરીને તેમના ધન તથા વૈષયિક વસ્તુઓથી વાસના પોષીને પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે, ત્યારે આવડત વગરના ખુશામત કરીને પણ ધનવાનની ઓળખાણથી પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે. ધનહીન લોગી પણ ખુશામતથી અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની કળાથી ધનવાનની ઓળખાણ દ્વારા જીવન-નિર્વાહનાં સાધનો મેળવે છે તેમ જ વૈષયિક ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. ધનવાનની ઓળખાણની જેમ રૂપ, બળ તથા સત્તા સમૃદ્ધિની ઓળખાણો પણ સુદ્ર સ્વાર્થ સાધવા માટે માણસો કરે છે.

સકર્મક સંસારી જીવોને વૈષયિક સંસ્કારો અનાદિ કાળથી હોય છે. નિગોદની અવસ્થામાં પણ તિરોલાવે રહેલા હોય છે તેનો ઇંદ્રિયો તથા મનની સામગ્રી મળવાથી આવિર્ભાવ થાય છે. આહાર તથા વિષયોને માટે જોઈતી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની ઓળખાણ જીવને દરેક જીવનમાં કસાવવી પડતી નથી. પૂર્વજા સંસ્કારોને લઈને પોતાની મેળે જ કરી લે છે, ક્રૂત સાધારણ નિમિત્તની જરૂર પડે છે. વૈષયિક પ્રવૃત્તિ જોઈને કે સાંભળીને જીવની વિષયવાસનાઓ જાગૃત થઈ જાય છે. વિષયસક્ત બનવા ઉપદેશની કે અભ્યાસ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, તો ય વિષયને વધારે રસવાળો બનાવી આનંદ તથા સુખ વધારનાર પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને ઓળખવા માટે નિરંતર કામાસક્ત વિષયના અનુભવી માણસોના સહવાસમાં રહીને અજ્ઞાત વૈષયિક વસ્તુઓને ઓળખે છે અને તેને મેળવવાને જોઈતા સાધનો માટે કાળજીપૂર્વક પરિશ્રમ કરે છે.

માનવી માત્ર સ્વાર્થ પૂરતી ઓળખાણ કરવાને વધારે કાળજી રાખે છે. જે વસ્તુથી અથવા માણસથી પોતાનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ ન સધાતો હોય તેની ઉપેક્ષા કરે છે, સાધારણ જાણવા પૂરતું જ તે લક્ષ આપે છે. તો ય સંસારમાં પ્રધાત ગણાતી વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ તથા વિશિષ્ટ વસ્તુઓની ઓળખાણ કરવામાં કેટલાક માનવીઓ પોતાની મહત્તા સમજે છે. એટલે આવી ઓળખાણ કરવા જીવન તથા ધનનો વ્યય કરવામાં પણ સંકેચ રાખતા નથી અને ઓળખાણ કરીને ઘણો જ સંતોષ માને છે. વિશિષ્ટ વસ્તુઓની ઓળખાણ કરીને જનતા પાસેથી બુદ્ધિશાળી તથા વિકાન તરીકેનું માન મેળવે છે, અને વિશિષ્ટ ગણાતી વ્યક્તિઓની ઓળખાણથી જીવનની સફળતા સમજે છે, ધનથી અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના સન્માનથી જગતમાં મોટા ગણાતાની અંદર પ્રાયઃ ગર્વની ગરમી રહે છે એટલે તેમનામાં સુધરેલી ઢબની નમ્રતા તથા સભ્યતા હોય છે તેથી તેઓ સાધારણ માણસોની ઓળખાણ રાખતાં સંકેચાય છે, છતાં તદ્દન સુધરેલી ઢબની વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ સાધારણ અને ગરીબમાં ગરીબની પણ ઘણા જ આહથી નિઃસંકેચપણે ઓળખાણ રાખવામાં પોતાની મહત્તા સમજે છે, પણ તે સર્વ-સાધારણ સેવાના રૂપમાં હોવાથી તેવી ઓળખાણ જનતાનું માન પ્રાપ્ત કરાવી શકતી નથી એટલે આવી ઓળખાણથી માનવીને સંતોષ થતો નથી, કારણ કે સેવા નિમિત્તે ઓળખાણ રાખનારાઓનો આશય પ્રાયઃ જનતામાં બહુમાન તથા પ્રસિદ્ધિનો હોવાથી માનગર્હિત લાગણી સિવાયની ઓળખાણ હોય છે અને તેમાં દયાની પ્રધાનતા હોય છે એટલે આવી ઓળખાણથી જનતામાં મહત્તા મળી શકતી નથી, તેથી સંતોષ પણ મળતો નથી.

જાણવામાં અને ઓળખવામાં કાંઈક તફાવત રહે છે, ઉપયોગી તથા નિરુપયોગી પ્રસંગો, વસ્તુઓ તથા વ્યક્તિઓને સામાન્યપણે જાણવું તે જાણવું કહેવાય છે. જાણવામાં વધારે ઊંડા ઊતરવાનું હોતું નથી તેમ જ જાણેલાની મન ઉપર રાગ-દ્વેષ સંબંધી કાંઈ પણ અસર થતી નથી. જાણેલાનું સ્મરણ ઓછું થતું જાય છે અને કાળાંતરે સ્મરણમાંથી ભુંસાઈ જાય છે ત્યારે ઓળખવામાં કાંઈક વિશિષ્ટતા રહેલી હોય છે. જો કે ઓળખવું પણ જાણવાને જ કહેવામાં આવે છે, ફરક માત્ર એટલો જ છે કે ગમે તેવા પ્રસંગને, વસ્તુને કે વ્યક્તિને લક્ષ્યપૂર્વક જાણવી, ઊંડા ઊતરીને તેના રહસ્યને, ગુણ-ધર્મને સાચી રીતે સમજી લેવું અને તેનાથી મન ઉપર રાગ અથવા તો દ્વેષની અસર થવી તે ઓળખવું કહેવાય છે. સામાન્ય જાણવામાં ઉપેક્ષા થાય છે, પણ વિશેષ જાણવારૂપ ઓળખવામાં પ્રાયઃ ઉપેક્ષા હોતી નથી. એટલા માટે જ ઓળખાણની વિસ્મૃતિ નથી અને તે જીવન પર્યંત રહેવાવાળી હોય છે. ઓળખાણથી જીવન ઉપયોગી સાધન અલ્પ પ્રયાસે મેળવી શકાય છે; લાગણી અને સ્નેહ જન્મે છે તથા પ્રીતિ અને મૈત્રી વધે છે. કેવળ જાણવા માત્રમાં આવી વિશિષ્ટતા હોતી નથી. જાણેલું ભુલાય છે પણ ઓળખેલું ભુલાતું નથી. જાણવાને ઘણી વખત અનિચ્છા દેખાડવામાં આવે છે; પણ ઓળખાણ માટે તો ઉત્સુકતા અને રુચિ જણાવાય છે. સ્વાર્થ સાધવા માટે તો ઓળખાણને અત્યંત આવકાર અપાય છે, અને જનતામાં ખાસ કરીને માણસની ઓળખાણ તો અત્યંત ઉપયોગી મનાય છે.

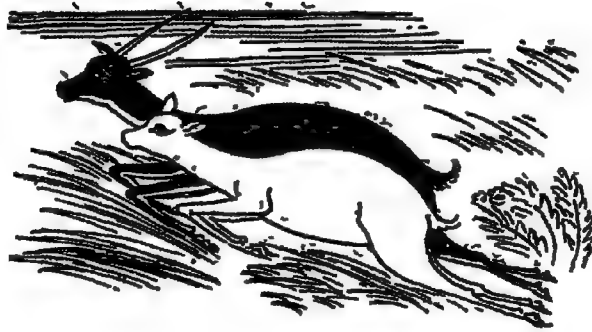
આ પ્રમાણે મોહની શિખવણીથી દેહાધ્યાસી માનવી સ્વાર્થ માટે એટલે કે જીવનનિર્વાહના સાધન મેળવવાને અથવા તો વૈષયિક તૃષ્ણા શાંત કરવાને સચેતન તથા અચેતન વસ્તુઓની ઓળખાણ કરે છે. આખો ય સંસાર ચર્મચક્ષુની ઓળખાણનાં પ્રવાહમાં તણાઈ રહ્યો છે, વૈષયિક વાસનાના દૃઢ સંસ્કારને લઈને કેવળ વાસનાપોષક જ વસ્તુઓને ઓળખવા પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. જે ઓળખાણ વાસના શાંત કરવા પૂરતી કરવામાં આવે છે, તે વાસનાની ક્ષણિક શાંતિ થયા પછી ભુંસાઈ જાય છે; કારણ કે જગત પરિવર્તનશીલ છે. જે ક્ષુદ્ર વાસના પોષવાને જેની ઓળખાણ કરવામાં આવી હોય તેમાં પરિવર્તન થવાથી તે વાસના પોષવામાં અસમર્થ થઈ જાય છે એટલે માનવી તેની ઓળખાણ રાખતો નથી જેમકે-ધનની વાસનાથી ધનવાનની ઓળખાણ કરવામાં આવે છે અને તેના ધનથી પોતાની વાસનાઓ પોષે છે; પણ તે ધનવાન ધનહીન થઈ જાય તો પછી તેની ઓળખાણ કોઈ રાખતું નથી. કદાચ તે ધનહીન દશામાં ઓળખાણના અંગે કોઈ પણ પ્રકારના સહાયતા માગે તો જાણે તેને ઓળખાતા જ ન હોય તેમ તેની સાથે વર્તવા તૈયાર થઈ જાય છે, કોઈનું સુંદર રૂપ તથા આકૃતિનો ઉપયોગ કરવાને ઓળખાણ કરાય છે અને ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તાય છે, પણ જ્યારે રૂપ તથા આકૃતિમાં પરિવર્તન થવાથી અણુગમો થાય છે ત્યારે ઉપેક્ષા કરાય છે. આવી જ રીતે તાત્વિક વસ્તુથી અજ્ઞાત જગત વૈષયિક વૃત્તિપોષક ઓળખાણને લઈને સંસારચક્રમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે તે અંતઃદષ્ટિથી વસ્તુને ઓળખ્યા વગર સુખ, શાંતિની દરિદ્રતા ફર કરી શકશે નહિ.

જ્ઞાનચક્ષુહીન અજ્ઞાની જીવો ક્ષણિક માટે જ કૃત્રિમ વસ્તુઓને ઓળખતા આવ્યા છે, અને તેથી પોતાની સર્વ સિદ્ધિ માની બેઠા છે, એટલે જ સાચી વસ્તુ મેળવી શક્યા નથી.

અને આત્માને શાશ્વત સુખસંપત્તિવાળો બનાવી શક્યા નથી. માનવીને પ્રથમ તો પોતાની જ ઓળખાણ નથી. જે પોતાને સાચી રીતે ઓળખે છે તે જગતને સાચી રીતે ઓળખે છે અને જે જગતને સાચી રીતે ઓળખે છે તે જ પોતાને સારી રીતે ઓળખી શકે છે; માટે જ સમ્યગ્જ્ઞાની સત્પુરુષો સ્વ-પરના આત્માનો વિકાસ કરી શાશ્વત સુખ, શાંતિ તથા આનંદના ઉત્પાદક હોય છે. વીતરાગ, સર્વજ્ઞ હેવના સિદ્ધાંતોની દિશામાં નિરંતર ગમન કર્યા વગર પોતાને તથા જગતને સારી રીતે ઓળખી શકાય નહીં. ક્ષણિક જગતની વૈભાવિક વસ્તુને પ્રધાનતા આપી પ્રકૃતિસ્વરૂપ સાચી સ્વાભાવિક વસ્તુને ઓળખી આદર ન કરનાર વીતરાગના સિદ્ધાંતની દિશાથી વિરુદ્ધ હોય છે, માટે તેવાની વાચાળતાથી કોઈ પણ આત્માનું હિત થઈ શકતું નથી. પાંચે ઇદ્રિયોના વિષયમાં આસક્ત રહીને આડકતરી રીતે વિષયોને પોષીને સંતોષ તથા સુખ અનુભવનાર સુખ, શાંતિ, આનંદસ્વરૂપ અમર આત્માને ઓળખી શક્યા નથી. મનુષ્ય દેહ તથા મનુષ્ય જીવન સંકર્મક આત્માનો વિભાવ પર્યાય છે અને તે દેહ તથા જીવન બંને કર્મસ્વરૂપ હોવાથી જડાત્મક છે માટે તે ક્ષણવિનશ્વર વસ્તુઓ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. અર્થાત્ ક્ષણિક વસ્તુઓના સંબંધથી ઉત્પત્તિ-વિનાશવાળો છે, છતાં દેહાધ્યાસીપણે સત્સ્વરૂપ આત્માને સાચી રીતે ન ઓળખીને દેહને જ પ્રધાનતા આપવી અને કૃત્રિમ નામ, સુખ, આનંદ તથા શાંતિ આદિના માટે કષાય તથા વિષયનો આશ્રય લેવો તે વસ્તુસ્થિતિનું અણુજાણુપણું સૂચવે છે, માટે જ તે વીતરાગના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પોતાને સાચી રીતે ઓળખી શક્યો નથી. જે વસ્તુ ત્રણે કાળમાં વિદ્યમાન રહે તે સત્-સાચી કહેવાય છે, અને જે પ્રત્યેક ક્ષણે બદલાય છે તે તાત્કાલિક દૃષ્ટિથી સાચી ન કહેવાય. જે સાચી વસ્તુ છે તે ઉત્પન્ન થતી નથી માટે તે વિનાશ પણ પામતી નથી. જે સુખ, શાંતિ, આનંદ, જીવન આદિ ઉત્પન્ન થતાં નથી તે વિનાશ પણ પામતાં નથી, માટે તે જ સાચાં છે અને તે જ આનંદસ્વરૂપ છે. જે ઉત્પત્તિ-વિનાશવાળું છે અને જેની ઉત્પત્તિ-વિનાશમાં વિભતીય દ્રવ્યની અપેક્ષા રહે છે તે સત્-સાચું નથી, અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપ સુખાદિ સાચાં છે અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓથી ઉત્પન્ન થવાવાળાં બનાવટી છે; કારણ કે તે જડ વસ્તુઓના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વિયોગથી વિનાશ પામે છે. અથવા તો સંયોગ હોવાના છતાં પણ જડાત્મક વસ્તુઓમાં પ્રત્યેક ક્ષણે પરિવર્તન થવાથી સુખાદિમાં હાસ થતો જણાય છે અને છેવટે નષ્ટ થાય છે માટે તે અસત્ છે.

સચેતન તથા અચેતન વસ્તુઓને સર્વજ્ઞહેવે જેવી રીતે ઓળખાવી છે તેવી જ રીતે ઓળખાણ થાય નહિ ત્યાં સુધી સાચી ઓળખાણ કહેવાય નહિ. અને તે સાચી ઓળખાણ મોહના ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષય વગર થઈ શકતી નથી. મોહની ઓળખાવેલી બધી વસ્તુ ભૂડી છે, માટે મોહનો દાસ વિષયાસક્ત માનવી સાચું ઓળખી શકે નહિ તેમ જ ઓળખાવી પણ શકે નહિ. સારી રીતે જાણી શકે, જણાવી શકે ખરો પણ સાચી ઓળખાણના અભાવે સાચું કંઈ મેળવી શકે નહિ. અનેક પ્રકારના દેહ ધારણ કરવારૂપ વિભાવ પર્યાયોમાં મોહની પ્રબળ સત્તા હોવાથી તે વિભાવ પર્યાયોને આત્મા સ્વ-સ્વરૂપે ઓળખે છે જેથી દેહનાં કૃત્રિમ નામની પ્રસિદ્ધિ માટે કષાયનો આશ્રય લે છે, અને દેહની સુખ-શાંતિ માટે જડ કર્મ-સ્વરૂપ વિષયોમાં આસક્ત રહે છે. આત્માને (પોતાને) સાચી રીતે ઓળખ્યા વગર કેવળ ઇદ્રિયોની કરવામાં આવતી ઓળખાણથી આત્માની શક્તિ તથા સ્વરૂપનો હાસ થાય છે. એટલે

જ્ઞાનશક્તિથી નિર્બળ થયેલો આત્મા વસ્તુ માત્રને અવળી બાજુ છે અને અસત્ને પ્રધાનતા આપે છે. વીતરાગ દેવે સત્ વસ્તુને પ્રધાનતા આપી છે માટે જે સત્ છે તે જ સત્ય છે. જે ક્ષણિક વસ્તુઓ દષ્ટિગોચર થાય છે તે સત્ત્વ પરિણામ છે પણ અસ્થિર છે માટે ખોટી છે. જ્ઞાન, દર્શન, જીવન, સુખ, આનંદ આદિ સત્ છે અને તે આત્માના ધર્મ છે માટે તે ક્ષણિક નથી, કારણ કે તે ઉત્પત્તિ-વિનાશવાળા નથી પણ પરિણમન સ્થલાવવાળા છે છતાં શાશ્વત છે-નિત્ય છે માટે જ તે સત્ છે અને તે જ આત્મા છે. તે સિવાય પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પ્રત્યેક ક્ષણે પુરાય છે અને ગળે છે માટે ક્ષણિક છે તેથી તે અસત્ છે-અનિત્ય છે; તેથી જ સત્નો સત્પણે સ્વીકાર અને અસત્નો અસત્પણે બહિષ્કાર કરનાર આત્મા સ્વરૂપનો સંપૂર્ણ વિકાસ સાધી અમર પદ પ્રાપ્ત કરે છે.

સા ચી પ વિ ત્ર તા

[૧૭]

પુરમપવિત્ર સર્વજ્ઞ પ્રભુ પરમ ઉચ્ચ કોટિના આત્મા છે. બધા ય પ્રકારની અપવિત્રતાથી મુક્ત થઈને પવિત્ર બન્યા છે. જ્યાં સુધી કર્મનો સંસર્ગ હોય છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ આત્મા પવિત્ર બની શકતો નથી. જેટલે અંશે કર્મની નિર્જરા થઈને આત્મિક ગુણ પ્રગટે છે તેટલે અંશે આત્મા પવિત્ર બને છે અને જ્યારે સર્વ કર્મથી મુક્ત થઈ જાય છે ત્યારે પરમ પવિત્રતા મેળવે છે. આત્મામાં સ્વાભાવિક પવિત્રતા રહેલી હોવાથી ઉપાયો દ્વારા પ્રગટ થઈ શકે; પણ સ્વભાવથી જ અપવિત્ર દેહ પવિત્ર બની શકે જ નહિ. દેહને પવિત્ર બનાવવાને માટે પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેથી અશુચિ વસ્તુ દૂર થઈ શકે છે, પણ પવિત્ર બની શકતું નથી, કારણ કે શરીર મળમૂત્રાદિ સાત ધાતુઓના પિંડરૂપ છે, છતાં બ્યવહારમાં શરીરને બહારથી ચોંટેલી અશુચિ વસ્તુ દૂર થવાથી પવિત્ર માનવામાં આવે છે. પરંતુ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો મળમૂત્રની ઉત્પત્તિનું સ્થાન જ શરીર હોવાથી તે પવિત્ર કેવી રીતે બની શકે ? પાંચ ઇંદ્રિયોને ધારણ કરવાવાળા પશુઓ તથા માનવીઓના દેહને આશ્રયીને મળમૂત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમાં પણ અપવિત્રતાનું કારણ તો માનવીઓનાં જ મળમૂત્ર હોઈ શકે છે, પણ પશુઓનું હોતું નથી, તેનો માનવી માત્રને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. માનવીના મળમૂત્રથી અપવિત્ર થયેલું સ્થાન ગાય, ભેંસ આદિ પશુઓના છાણરૂપ મળથી પવિત્ર થાય છે. ગોમૂત્ર ઘણું પવિત્ર કાર્યોમાં વપરાય છે. ગોમૂત્ર છાંટવાથી અપવિત્ર સ્થળ પવિત્ર થાય છે. જ્યાં પશુ, પક્ષી આદિ પ્રાણીઓનો જ વસવાટ હોય એવા નિર્જન વગેરેમાં અપવિત્રતા કે અસ્વચ્છતા જેવું કંઈ ખાત્ર હોતું નથી. ત્યાં આરોગ્યતા મેળવવાના અથવા તો મોજશોખના હેતુથી ધીમંતો તથા સાધારણ માણસો ઝૂંપડાં કે બંગલા બાંધીને હવા પાણીનો ઉપયોગ કરવા રહે છે, પણ તેમનો થોડા દિવસ વસવાટ થાય છે કે તરત જ તે સ્થળ માનવીઓનો મળમૂત્રના સંસર્ગને લઈને અપવિત્ર તથા અસ્વચ્છ બની જાય છે. જેથી જે સ્થળ હવાપાણી સ્વચ્છ હોઈને આરોગ્યતા આપવાવાળું હતું તે બગડી જવાથી રોગોત્પત્તિનું કારણ બને છે. એકેન્દ્રિય માટી, પાણી, પવન તથા અગ્નિ આદિ અસ્વચ્છ તથા અપવિત્ર સ્થળો તથા માનવદેહને પવિત્ર તથા સ્વચ્છ બનાવવા માટે વપરાય છે. આ બધું જોતાં સંસારમાં અસ્વચ્છતા તથા અપવિત્રતાનું કારણ માનવદેહ છે.

જગતમાં આત્મા સિવાય તાત્ત્વિક પવિત્રતા ક્યાંય મળી, છતાં દેહને પવિત્ર બનાવવાને

માટે જે કાંઈ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તે કોલસાને ધોળો બનાવવાના પ્રયત્નની જેમ નિષ્ફળ છે. આત્માને પવિત્ર બનાવવાને માટે ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરવામાં તો સફળતા મળી શકે છે. ધોળું કપડું મેલથી કાળું થઈ ગયું હોય તો ક્ષાર આદિથી સાફ થઈ જવાથી ધોળું થાય છે, કારણ કે કપડામાં કાળાપણું સ્વાભાવિક નથી પણ મેલના સંસર્ગથી થયેલું છે એટલે કપડાનું સ્વાભાવિક ધોળાપણું આગંતુક મેલ દૂર થવાથી પ્રગટ થઈ શકે છે, પણ સ્વભાવથી જ કાળા કોલસાને ધોળા બનાવવા માટે ગમે તેટલા ઉપચાર કરવામાં આવે તો પણ તે ધોળા બની શકતા નથી પણ ઊલટી કાળાશ વધે છે. તેવી જ રીતે આત્મા સ્વાભાવિક સ્વચ્છ અને પવિત્ર હોવાથી આગંતુક કર્મજન્ય મલિનતા પ્રયત્ન કરવાથી દૂર થઈ જઈને આત્મા સ્વચ્છ બની શકે છે, પણ સ્વભાવથી જ અપવિત્ર હેઠે પાણી તથા સુગંધી વસ્તુઓથી સ્વચ્છ તથા પવિત્ર બની શકતો જ નથી, પણ સ્વચ્છ બનાવવામાં વપરાતી વસ્તુઓ જ હેઠેના સંસર્ગથી અપવિત્ર તથા અસ્વચ્છ બની જાય છે, તે નીચેના ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ સમજાય છે.

એક ગામની ભાગોળે કેટલાક ભંગી મેલાના ઢગલા કરતા હતા. પાસેથી જ એક ધોરી માર્ગ વહેતો હતો. કેટલાક વટેમાર્ગી ત્યાંથી પસાર થતા હતા. તેમણે તીવ્ર દુર્ગંધને લઈને નાક તથા મોં કપડાંથી બંધ કર્યાં અને ઘૂણાથી મોં બગાડી વારે ઘડીએ થૂંકતા થૂંકતા જલદી જલદી ચાલવા માંડ્યું. એટલે વિદ્યા બોલી કે-બુઓ, આ અમારી ઘૂણા કરે છે, પણ ગઈ કાલે જ અમને બજારમાં કંદોઈની દુકાનમાં સારાં ને સ્વચ્છ વાસણોમાં સ્વચ્છ કપડાંથી ઢાંકી મૂકવામાં આવી હતી, ત્યારે આ અમારી ઘૂણા કરનારાઓ બજારમાં કંદોઈની દુકાન પર આવીને કંદોઈના રોકવા છતાં પણ કપડાં ઊંચાં કરીને અમને ઘણી જ ઉત્કંઠાથી જોતા હતા. પછી એમને પસંદ પડવાથી કંદોઈને મોં-માંગ્યું મૂલ્ય આપીને અમને ખરીદીને લઈ ગયા. અમે એમના હેઠેનો એક જ દિવસ સંસર્ગ કર્યો તેથી અમારી આ દશા થઈ છે. જેઓ અત્યંત પ્રેમથી અમારો આદરસત્કાર કરતા હતા તેઓ જ અમને ઘૂણાની દૃષ્ટિથી જોઈને અમારો તિરસ્કાર કરી રહ્યા છે, અને અમારા નામ પર થૂંકી રહ્યા છે. અમે તો ફક્ત એક જ દિવસ માનવહેઠની સોબતમાં રહ્યાં છીએ એટલાથી અમારી આ દશા થઈ તો પછી ચોવીસે કલાક એ જ માનવની સોબતમાં રહેનાર આત્માની શી દશા થશે ? તે કહેવાને માટે અમે અશક્ત છીએ. છતાં એટલું તો કહીશું કે અમે તો ચૈતન્યવિહોણા જડ છીએ એટલે આટલી જ માઠી દશા ભોગવીને આવતી કાલે જ સ્વાદિષ્ટ ફળાદિ અન્ન આદિની મધુરતાના રૂપમાં પરિણત થઈ જઈશું, પણ ચૈતન્ય હોઈને વિષયાસક્ત જડ બનેલા આત્માની અમારા કરતાં પણ અત્યંત માઠી દશા થવાની છે કે જેને સુધરતાં લાંબો કાળ નીકળી જશે.

આ પ્રમાણે અપવિત્ર તથા અસ્વચ્છ હેઠેની કોઈ પણ જડ વસ્તુથી શુદ્ધિ થઈ શકતી નથી. વ્યવહારમાં પાણી ઠારા શુદ્ધિ માનવામાં આવે છે તે કહેવા પૂરતી બહારની ક્ષણિક શુદ્ધિ છે. ખરું જોતાં તો જેમ સ્વભાવથી જ કંડવું કરિયાતું મીઠું બની શકતું નથી, તેમ સ્વભાવથી જ અપવિત્ર હેઠે પવિત્ર બની શકે જ નહિ તો ય આત્મશુદ્ધિ થાય તો તેના સંસર્ગને લઈને પવિત્ર બની શકે છે અર્થાત્ સ્વભાવથી જ પવિત્ર આત્મા કર્મમુકત થઈને પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પવિત્ર થાય છે, તેના સંસર્ગથી હેઠેની શુદ્ધિ થઈ શકે છે, આત્માની શુદ્ધિ-પવિત્રતા એટલે કર્મના ક્ષયોપશમ તથા ક્ષયથી થવાવાળો આત્માનો વિકાસ.

પવિત્ર આત્માઓના પ્રભાવથી દેહથી ઉત્પન્ન થતા મળાદિ શુદ્ધ, સુગંધીમય બનીને ઔષધરૂપે પરિણમે છે, જેનાથી માનવીઓના અનેક પ્રકારના મહાવ્યાધિઓ મટી જાય છે. વિકાસી આત્માઓનો દેહ સુગંધીમય તથા સ્વચ્છ હોય છે. અપવિત્ર શેષ દેહધારીઓ કરતાં શુદ્ધાત્માઓના દેહમાં આત્મિક વિશિષ્ટતા હોવાથી અતિશયવાળાં કહેવાય છે. આવી રીતે વિકાસી આત્માના સંસર્ગ વગર દેહની શુદ્ધિ થઈ શકતી જ નથી, છતાં જેઓ આત્મશુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ છોડીને આત્માની મલિનતા વધારનાર વૈષયિક વાસનાઓથી વાસિત થઈને અર્થાત્ નિરંતર અત્યંત આસક્તિભાવથી વિષય સેવીને દેહને શુદ્ધ, સ્વચ્છ તથા સુગંધીમય બનાવવાને જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે તે તેમનું અપૂર્વ સાહસ જ કહી શકાય. અધ્યવસાયની શુદ્ધિ વગર આત્મશુદ્ધિ થઈ શકતી નથી. અનાદિ કાળથી રાગ-દ્વેષના ગાઢ સંસ્કારોને લઈને અશુદ્ધ અધ્યવસાય આત્માની પ્રકૃતિ જેવા બની ગયા છે અર્થાત્ અનાદિ કાળથી જ આત્મા અશુદ્ધ અધ્યવસાયવાળો છે, પણ પ્રથમ શુદ્ધ હતો અને પછીથી અશુદ્ધ થયો એવું કદાપિ બન્યું જ નથી. અશુદ્ધ અનાદિ કાળથી જે ચાલી આવી છે, કારણ કે તેના હેતુભૂત કર્મો અનાદિથી જ આત્માની સાથે ઓતપ્રોત થઈને રહ્યાં છે, માટે અશુદ્ધને શુદ્ધ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, પણ શુદ્ધને અશુદ્ધ ન થવા દેવા પ્રયાસ કરાતો નથી. જો શુદ્ધને અશુદ્ધ ન થવા દેવા માટે પણ પ્રયત્ન કરવો પડતો હોય તો પરમ વિશુદ્ધિને પામેલા અનંત સિદ્ધાત્માઓને પણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય, પરંતુ સંપૂર્ણ શુદ્ધિ મેળવ્યા પછી આત્મા કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે એટલે તેને કાંઈ પણ કરવાપણું રહેતું જ નથી. જેમ મેલાં કપડાંને ધોઈને ઊંજળાં બનાવનાર ધોળી મેલ કાઢવા કપડાં ધોતાં પહેલાં કપડાંની સાથે મેલનો સંબંધ કરાવનાર કપડાંનાં પ્રત્યેક તાંતણામાં રહેલી ચીકાસને કાઢવા માટે આરવાળી ભઠ્ઠી ચલાવે છે, જેથી દરેક તાંતણામાં રહેલી ચીકાસ તાંતણામાંથી છૂટી પડી જાય છે. પછી પાણીમાં ધોવાથી ચીકાસની સાથે જ મેલ ધોવાઈ જાય છે એટલે તે કપડું ઊંજળું થાય છે. તેમ કર્મથી મેલા આત્માને ઊંજળો (વિકાસી) બનાવનાર યોગી પુરુષ કર્મની સાથે સંબંધ કરાવનાર પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશમાં રહેલી રાગ-દ્વેષની ચીકાસને કાઢવાને સમભાવરૂપ ખારથી ચીકાસને છૂટી પાડે છે, પછી શુદ્ધ અધ્યવસાયરૂપ પાણીથી આત્માને ધોઈ નાખે છે એટલે આત્મા ઊંજળો થાય છે. તે રાગ-દ્વેષની ચીકાસ સંપૂર્ણ નીકળી જવાથી પાછો કર્મથી મેલો થતો નથી અર્થાત્ આત્મપ્રદેશ સાથે ચોટેલી રાગ-દ્વેષની ચીકાસ સાફ થઈ ગયા પછી આત્માને કર્મ ચોટતાં નથી, માટે સંપૂર્ણ વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરનાર શુદ્ધાત્માને અશુદ્ધ ન થવા દેવા માટે કાંઈ પણ પ્રયાસ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, પણ અનાદિથી રાગ-દ્વેષશસ્ત્ર આત્માના અશુદ્ધ અધ્યવસાયોને શુદ્ધ બનાવવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. અશુદ્ધ ટાળવા માટે ધાર્મિક વ્યાપારોનો આદર અને અધાર્મિક વ્યાપારોનો ત્યાગ કરવાની પવિત્ર પુરુષોએ લલામણ કરી છે. સામાયિક (સમભાવ), પ્રતિકંભણ (પાપોથી પશ્ચાત્તાપપૂર્વક પાછું ફરવું), દેવપૂજન તથા દર્શન, તીર્થપર્યટન, સતસમાગમ, સતશાસ્ત્રોત્તું વાંચન તથા શ્રવણ આદિ અધ્યવસાયની શુદ્ધિના નિમિત્ત બનાવ્યાં છે. આ બધા નિમિત્તોનો આશ્રય લેવા છતાં પણ જે અધ્યવસાયની શુદ્ધિ કરી શક્યા નથી અને તેના અંગે થનારી આત્મશુદ્ધિથી વંચિત રહી ગયા છે તેનાં ખાસ કારણો તો વસ્તુતત્ત્વની અજ્ઞાનતા, દેખાદેખી, અનુકરણ, અશ્રદ્ધા, અરુચિ અને કુદ્ર

વાસના આદિ છે કે જેને લઇને તપ, જપ, સંયમ આદિ અનેક પ્રકારનો ધાર્મિક વ્યાપાર કરવા છતાં પણ કષાય-વિષયની ઉગ્રતાને લઇને સમ્યગ્દર્શનાદિની સાચી સંપત્તિ મેળવી શક્યા નથી. જે માનવીને દૈવ શ્રદ્ધા હોય કે સમ્યગ્દર્શનાદિ મારી સાચી સંપત્તિ છે, સુખસ્વરૂપ આત્મા છે, પરપૌદ્ગલિક વસ્તુનો ત્યાગ તે જ સાચી સ્વતંત્રતા છે, ઈચ્છાઓનો અનાદર કરવામા જ શાંતિ છે, સર્વ કર્મોથી મુક્ત થઈ જવું તે જ સાચી વિશ્રાન્તિ છે, ઇત્યાદિ શ્રદ્ધા-વાળો માનવી અધ્યવસાયોની શુષ્કિ દ્વારા આત્મશુષ્કિ સાધી શકે છે અને તે વિદ્યાસોમાં અનુકૂળતા મેળવી આસક્તિ વધારવા દેહાદિની શુદ્ધિ તરફ લક્ષ આપતો નથી, કારણ કે તે વિકાસી છે, વિકાસની વાટે વળેલો છે.

પવિત્રતા એક પ્રકારનો અસાધારણ ધર્મ છે, અને તે આત્મા સિવાય બીજે કયાંય પણ રહી શકતો નથી. જેવી રીતે પવિત્રતા ધર્મ છે તેવી જ રીતે અપવિત્રતા પણ ધર્મ છે કે જે પૌદ્ગલિક જડાત્મક વસ્તુઓમાં રહે છે. પવિત્રતા જ્ઞાનાદિની સહલાવી છે ત્યારે અપવિત્રતા વર્ણ, ગંધાદિની સહલાવી છે. જે જ્ઞાનાદિનું આધારભૂત દ્રવ્ય છે તે પવિત્રતાનું પણ છે અને જે વર્ણાદિનું આધારભૂત દ્રવ્ય છે તે અપવિત્રતાનું પણ છે. આત્મા જે અપવિત્ર કહેવાય છે તે તાત્ત્વિક નથી, કર્મની ઉપાધિને લઇને કહેવાય છે. આત્મા તો સ્વચ્છ સ્ફટિક જેવો છે. સ્ફટિક વિચિત્ર વર્ણવાળી વસ્તુઓના સંસર્ગને લઇને વિચિત્ર વર્ણવાળો જણાય છે, છતાં તે વિચિત્રતા સ્ફટિકની નથી પણ સંબંધવાળી વસ્તુઓની છે. વ્યવહારથી ભલે સ્ફટિકને કાળું પીળું કહેવામાં આવે, પણ તે વર્ણ વિચિત્ર સંબંધવાળી વસ્તુઓ ખસી જવાથી ખસી જાય છે, ત્યારે સ્ફટિકની સ્વાભાવિક સ્વચ્છતા પ્રગટ થાય છે. ભિન્ન ધર્મવાળી વસ્તુઓનો સ્ફટિકની સાથે ગમે તેટલો સંબંધ થવા છતાં પણ સ્ફટિકની સ્વચ્છતામાં અંશ માત્ર પણ ફરક પડતો નથી. તેવી જ રીતે આત્માની જ્ઞાનસ્વરૂપ પવિત્રતા અનેક પ્રકારની અપવિત્ર જડાત્મક વસ્તુઓના સંસર્ગથી અંશ માત્ર પણ નષ્ટ થતી નથી. આત્મામાં અપવિત્રતા, અજ્ઞાનતા દેખાય છે તે જડાત્મક વસ્તુઓના સ્વચ્છ આત્મામાં પડતા ઓળા છે, માટે તે આત્મસ્વરૂપ નથી. તો ય વ્યવહારથી આત્મા અજ્ઞાની અપવિત્ર કહેવાય છે. તે જડસ્વરૂપ અપવિત્ર કર્મપુદ્ગલો ખસી ગયા પછી જ્ઞાનસ્વરૂપ પવિત્રતા પ્રગટ થવાથી જ્ઞાની પવિત્ર કહેવાય છે. મલિનતા ધર્મના અભાવવાળી સ્વચ્છ વસ્તુઓમાં અસ્વચ્છ મલિનતા ધર્મવાળી વસ્તુઓના ઓળા પડે છે અને તે સ્વચ્છ વસ્તુઓમાં દેખાય જ છે. જે દેખાય છે તે મલિન વસ્તુ છે, છતાં સ્વચ્છ વસ્તુમાં આરોપ કરીને સ્વચ્છ વસ્તુને અસ્વચ્છ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેથી તેને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે.

આત્મા એક સ્વરૂપવાળો હોવા છતાં પણ કર્મના વિકારોને લઇને અનેક સ્વરૂપે ઓળખાય છે. અરૂપી, અલેદ્ય, અહેદ્ય આદિ વિકારોથી શૂન્ય હોવા છતાં રૂપ તથા લેદન-હેદન આદિ કર્મના કાર્યોનો આત્મામાં આરોપ કરીને આત્માને અરૂપી, હેદ્ય, લેદ્ય આદિ અવસ્થાવાળો માનવામાં આવે છે. જો કે વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ એમ માનવાથી બાધ આવતો નથી, છતાં નૈશ્વયિક દૃષ્ટિની ઉપેક્ષા કરી શકાય નહિ, કારણ કે વ્યવહારિક દૃષ્ટિ અતાત્વિક છે અને નૈશ્વયિક દૃષ્ટિ તાત્વિક છે. જો કેવળ વ્યવહારિક દૃષ્ટિ માનીને નિશ્ચયનો નિષેધ કરવામાં આવે તો મૂળ શુદ્ધ વસ્તુનો અભાવ થઈ જાય છે. જેમકે કડું, કુંડળ, કંઠી આદિ ઘરેણાં માનવામાં

આવે અને સુવર્ણનો નિષેધ કરવામાં આવે તો સુવર્ણનો અભાવ થઈ જાય. તેમ શુદ્ધ આત્માનો નિષેધ કરવામાં આવે તો પછી નર, નારક આદિ અવસ્થા જેવું કશું રહેતું નથી અર્થાત્ પરિણામોને માનીને પરિણામનો નિષેધ થઈ શકે જ નહિ, કારણ કે પરિણામ વગર પરિણામી જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. પરિણામ સ્વભાવ તથા વિભાવના લેદથી બે પ્રકારનાં છે. કર્મના સંયોગથી થવાવાળા આત્માના પરિણામ તે વિભાવ અને શુદ્ધ આત્મામાં થવાવાળા તે સ્વભાવ. આ બંને પ્રકારનાં પરિણામો પરિણામીના અભાવથી હોઈ શકે નહિ, માટે નૈશ્ચયિક દૃષ્ટિથી શુદ્ધ સ્વચ્છ સ્વરૂપવાળો આત્મા માન્યા વગર આવે નહિ. વ્યવહાર ચર્મચક્ષુથી જોનારો છે એટલે જ્યારે જ્યારે જેવું દેખાય ત્યારે તેવું માને છે, પરંતુ નિશ્ચય જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોનારો હોવાથી બચાવની મૂળભૂત તાત્ત્વિક વસ્તુને માને છે, અનેક પ્રકારની અશુદ્ધ અવસ્થામાં વ્યવહારવાળાને દૃષ્ટિગોચર થતા આત્માને એક શુદ્ધ સ્વરૂપે જ જુઓ છે. ખાટા, ખારા, મીઠા તથા તીખા આદિ પદાર્થોના સંસર્ગને લઈને અનેક સ્વાદને ધારણ કરવાવાળા પાણીમાં મધુરતા માને છે. ત્યારે વ્યવહારવાળો સરખત, સોડા આદિ અનેક સ્વાદને જ માનવા માટે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી જોયા વગર સાચી વસ્તુ દેખાય નહિ, તેથી સાચું સમજાય પણ નહિ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતા સ સારમાં એક આત્મા જ સાચી, શુદ્ધ, સ્વચ્છ, પવિત્ર વસ્તુ છે, બાકી આત્માની સાથે અનાદિકાળથી સંબંધ ધરાવનાર કર્મ અપવિત્ર, અશુદ્ધ છે. એટલે તેના કાર્યરૂપ જડાત્મક જગત અપવિત્ર છે, કારણ કે દૃશ્ય જગત દેહસ્વરૂપ છે અને તે કર્મનો વિકાર હોવાથી પવિત્ર હોઈ શકે નહિ. કર્મ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી ક્ષાયોપશમિક અથવા તો ક્ષાયિક અતિશયી જ્ઞાન સિવાય પ્રત્યક્ષ દેખી શકાય નહિ, પણ તેના કાર્યરૂપ સ્થૂલ દેહોથી અનુમાનથી જાણી શકાય. જેટલા વિષયો છે તે બધા જીવે દેહપણે ધારણ કરેલા તથા ધારણ કરીને છોડી દીધેલા શરીરો છે. જીવને ભોગોપભોગમાં વપરાતી વસ્તુ માત્ર કર્મના કાર્યરૂપ શરીરો છે, જીવને ગ્રહણ કરેલા શુદ્ધ પુદ્ગલ સ્કંધો કે જેને વર્ણણા કહેવામાં આવે છે તે પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયરૂપે વાપરી શકાતા નથી, માટે તે ઈન્દ્રિયોના અવિષયરૂપ છે. કર્મો સૂક્ષ્મપણાને લઈને અદૃશ્ય હોવાથી તેની અપવિત્રતા પણ અદૃશ્ય છે, છતાં દેહાદિની અપવિત્રતાથી તેની અપવિત્રતા સમજી શકાય છે, કારણ કે દેહમાં અપવિત્રતા કારણરૂપ કર્મની છે. કારણસ્વરૂપ કર્મમાં તથા કાર્યસ્વરૂપ દેહાદિમાં જે શુભાશુભપણું તથા શુદ્ધાશુદ્ધપણું કહેવાય છે તે વ્યવહારથી છે માટે તાત્ત્વિક નથી, કારણ કે શુભ હોય કે અશુભ, પણ જે કર્મને લઈને આત્મા શુદ્ધિ મેળવી શકે તો નથી તે શુદ્ધ હોઈ શકે જ નહિ, માટે જ કર્મમાં શુદ્ધિ, પવિત્રતા કે શુભપણું અતાત્ત્વિક છે, માટે તેના કાર્યરૂપ દેહાદિમાં પણ અતાત્ત્વિક જ હોઈ શકે છે. જેટલે અંશે આત્મા કર્મથી મુક્ત થાય છે તેટલે અંશે તે શુદ્ધ થાય છે. સંપૂર્ણ મુક્ત થઈ જવાથી તે સંપૂર્ણ શુદ્ધિ મેળવી શકે છે માટે આત્માની સાચી પવિત્રતા પ્રગટ કરવા કર્મથી સંપૂર્ણ મુક્તિ મેળવવાની આવશ્યકતા છે.

સત્યાસત્યવિવેક

(૧૮)

સંસારમાં માનવીને દેહ ઉપરથી મમત્વભાવ ઓછો કરીને દસ પંદર દિવસ આહારનો ત્યાગ કરવો જેટલો મુશ્કેલ છે તેનાથી પણ હજારગણી મુશ્કેલી સત્ય બોલવામાં નડે છે. જ્યાં સુધી માનવીમાં માન તથા સ્પૃહા રહેલાં હોય છે ત્યાં સુધી તે સત્ય બોલી શકતો નથી. પ્રથમ તો સત્યનું સ્વરૂપ જાણવું ઘણું જ કઠણ છે, અને વસ્તુને સાચી રીતે જાણ્યા વગર સાચું બોલી શકાતું નથી. અજ્ઞાની જીવ જગતને પોતાની યુદ્ધિ પ્રમાણે સમજીને સત્ય બોલવાનો દાવો કરે છે, પણ તે બધું જ વ્યર્થ છે; કારણ કે સત્ય બોલનારે પ્રથમ તો સંસારમાં સત્ તથા અસત્નું સ્વરૂપ સારી રીતે જાણવું જોઈએ. સંસારમાં એક આત્મા જ સત્ છે, બાકીનું બધું જ અસત્ છે. આત્મા સિવાયનું જડ જગત ક્ષણવિનશ્વર છે અને આત્મા ત્રણ કાળમાં એક સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહેવાવાળો હોવાથી સત્ છે; માટે આત્માને ચૈતન્યસ્વરૂપ જાણી-સમજીને અને જડને સડણપડણ વિશ્વસન સ્વભાવવાળું જાણીને બોલવાથી સત્ય બોલી શકાય છે.

સ્વાર્થી તથા સ્પૃહાવાળો માણસ સાચું બોલી શકતો નથી; કારણ કે સંસારમાં સ્વાર્થ તથા સ્પૃહા જડ વસ્તુને આશ્રયીને થાય છે. જ્યાં સુધી માનવી એમ સમજતો હોય કે જડ જગતની ઉપાસનાથી આત્માને શાંતિ તથા સુખ મળી શકે છે ત્યાં સુધી તે સાચું જાણે છે એમ કહી શકાય નહિ. અને સાચું જાણ્યા વગર સાચું બોલી શકાય જ કેમ? મિથ્યા બોલવાનું કારણ જ મિથ્યા જ્ઞાન છે. જેને સ્વાર્થ અને સ્પૃહા કહેવામાં આવે છે તે મિથ્યા જ્ઞાનીઓમાં જ મળી આવે છે, સમ્યગ્ જ્ઞાનીઓમાં તે હોતાં નથી. મિથ્યા જ્ઞાન જડાસક્તિનું કારણ છે. જડાસક્તિ તે અજ્ઞાનતાનું લક્ષણ છે. આવો એક અણબાણ માણસ સાચું કેવી રીતે બોલી શકે? સમ્યગ્જ્ઞાન વગર કેવળ આંખથી જોઈને કે કાનથી સાંભળીને જે સાચું બોલવાનો દાવો કરે છે તે ભૂલે છે; જેમકે, ઉનાળાના દિવસોમાં રેતાળ પ્રદેશમાં જે મૃગતૃષ્ણા દેખાય છે અર્થાત્ પાણી ભર્યું હોય તેવો પ્રદેશ દેખાય છે, જેને જોનાર જળાશય કહે છે પણ તે જળાશય હોતું નથી; માટે તેનું બોલવું સાચું નથી; કારણ કે તેનું જાણવું સાચું નથી. જેણે ધતૂરો પીધો હોય તે બધી વસ્તુઓ પીળી જોવાનો અને કહેવાનો, તેવી રીતે મોહનીયના નશાવાળો પણ બધી જ વસ્તુને વિપરીત જ જાણવાનો અને બોલવાનો. જેવું જોયું હોય તેવું કહેનાર મિથ્યા જ્ઞાની જીવ અજ્ઞાની જનતામાં ભલે સત્ય વક્તા કહેવાય પણ જ્ઞાનીપુરુષોની દૃષ્ટિમાં તો તે મિથ્યાભાષી જ કહી શકાય છે; કારણ કે વિપરીત બોધવાળાનો પ્રયાસ વિપરીત હોવાથી.

તેનું પરિણામ વિપરીત આવે છે. જેનું પરિણામ વિપરીત આવે તે સાચું કેવી રીતે કહી શકાય ? જગતે માની રાખેલ સાચું બોલવાથી જગતનો વ્યવહાર બળવી શકાય ખરો, પણ વાસ્તવિકમાં પરમાર્થ દૃષ્ટિથી સાચું ન હોવાથી આત્મવિકાસમાં બાધકર્તા થઈ પડે છે. પુદ્ગલાનંદી-અજ્ઞાની જગતમાં સત્ય વક્તાનું બિરુદ ધારણ કરનાર, વિકાસની વાટે વળેલા આત્માનંદી પુરુષોમાં પ્રમાણિકપણું મેળવી શકતો નથી, કારણ કે અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનો માર્ગ જુદો હોવાથી જે અજ્ઞાનીને ગમે તે જ્ઞાનીને ન ગમે. અજ્ઞાની દેહને આત્મા કહે ત્યારે જ્ઞાની દેહથી જુદો ચેતનવાળાને આત્મા કહે. આમ બેઉનો મતભેદ પડે એટલે અજ્ઞાનીની સાથે જ્ઞાની ન લખે. બેઉનું બાણુવું, માનવું અને બોલવું જુદું જ હોય છે. વસ્તુથી અણબાણુ જીવે અજ્ઞાનીના બોલવાને સાચું માને ત્યારે વસ્તુને ઓળખનારા જ્ઞાની કહે છે તે સાચું છે એમ માને. તત્ત્વદૃષ્ટિથી બેતાં જ્ઞાનીઓનું કહેવું સાચું કહી શકાય કે જેને તાત્વિક સત્ય કહેવામાં આવે છે, જેનું ખીજું નામ લોકોત્તર સત્ય છે. આવું સાચું તો ઉચ્ચ કેટિના મહા-પુરુષો બોલી શકે છે. સંસારમાં જેવું જણાય તેવું બોલનારને જે સત્યવક્તા કહેવામાં આવે છે તે લૌકિક સત્યને અનુસરીને છે. આવું સાચું બોલનારાઓ પણ ઘણા જ થોડા હોય છે.

કોધી, લોભી, લયલીત અને મશ્કરી કરનાર સાચું બોલી શકતા નથી. કોધી માણસને કોધ આવે છે ત્યારે ભાન ભૂલીને જુદું બોલે છે. સામેના માણસને દુઃખી કરવા અછંતા દોષો બોલે છે. લોભી માણસ પણ મળેલી વસ્તુ સાચવવા અને નહિ મળેલી વસ્તુ મેળવવા સાચું બોલતો નથી. લયલીત થયેલો માણસ લયમાંથી છૂટી જવા જુદું બોલે છે. મશ્કરી કરનારાઓ જુદું બોલ્યા વગર મશ્કરી કરી શકતા નથી. આ ચાર કારણોને લઈને માણસો લૌકિક સત્ય પણ બોલતાં અચકાય છે.

માન તથા સ્વાર્થ સત્યના પૂર્ણ વિરોધી છે. ખીજની પાસેથી માન મેળવવાની લાલસાવાળા અસત્યનો ઉપયોગ કરે છે. કેવળ બોલવામાં જ સત્યનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી, પણ વિચારવામાં અને વર્તવામાં પણ સત્યનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. સાચું બોલવું, સાચું વિચારવું અને સાચું વર્તવું આ પ્રમાણે મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારો સાચા થ હોય છે અને જૂઠા થ હોય છે. સાચું કે જુદું બોલાય તેને તો મોટો ભાગ સારી રીતે સમજી શકે છે, પણ સાચું વિચારવું અને સાચું વર્તવું તેને તો સમજી માણસો જ સમજી શકે છે. સાચુ વર્તવું એટલે પોતે જેવી સ્થિતિના હોય તેવી રીતે બહાર દેખાવું. કંગાલ હોવા છતાં શ્રીમંતાઈનો ઠાઠ રાખવો, મૂર્ખ હોવા છતાં વિકાનનો ડોળ કરવો અર્થાત્ પોતાની પાસે જે વસ્તુ ન હોય તે દેખાડવાનો દલ કરવો તે એક પ્રકારનું જુદું વર્તન કહેવાય છે, કે જેને અભિમાની, પ્રશંસાપ્રિય માણસો આડે છે અને હમેશા રાખે છે.

બધા ય સ્વાર્થ કરતા માણસને પ્રશંસા મેળવવાનો સ્વાર્થ ઘણો હોય છે, માટે તેને ખીજની પાસેથી પોતાનાં વખાણ કરાવવા જુદું બોલવાની અને જુદું વર્તવાની બહુ જ જરૂર રહે છે. માણસોને મનગમતા પણ તેમનાથી નહિ બની શકે તેવા કામોને ‘મેં ઘણી સહેલાઈથી અને ઘણી વખત કરી નાખ્યા’-એવું કહીને હોશિયારી બતાવે છે અને તેવા કામો કરનારનો ખોટો ડોળ કરે છે; જેથી માણસો તેના વખાણ કરે છે, જેને સાંભળીને પોતે રાજી થાય છે. થોડું લણ્યા હોય અથવા બિલકુલ ન લણ્યા હોય, થોડું ધન હોય, થોડું બળ હોય વગેરે વગેરે

વસ્તુઓ થોડી હોવા છતાં પણ વિશેષ પ્રમાણમાં હોવાનું જણાવવાને જૂઠું બોલે છે અને જૂઠું વર્તન કરી દેખાડે છે. જેને લઈને બીજાઓ તેના વખાણ કરે છે કે જે સાંભળીને તે કૂલાય છે, પણ તે વખાણ તથા રાજી થવું બન્ને જૂઠાં છે; કારણ કે માણસ જેનાં વખાણ કરે છે તે તેની પાસે નથી એટલે વખાણવું એ પણ જૂઠું છે અને રાજી થવું એ પણ જૂઠું છે. આવી રીતે જૂઠું બોલનાર તથા જૂઠું વર્તનારના વિચારો કયાંથી સાચા હોઈ શકે? બોલવું અને વર્તવું સાચું ત્યારે જ કહી શકાય કે જ્યારે વિચારો સાચા હોય; કારણ કે સાચા વિચાર વગર સાચું બોલી શકાય નહિ. જેમ જૂઠા વિચારથી સાચા વર્તનનો ડોળ કરી શકાય છે તેવી રીતે જૂઠા વિચારથી સાચું બોલવાનો ડોળ કરી શકાતો નથી. સંસારમાં બોલ્યા પ્રમાણે વર્તનારને સત્યવક્તા કહે છે, પણ વિચાર સાચા છે કે જૂઠા તે તરફ ધ્યાન અપાતું નથી. સ્થૂલ બુદ્ધિવાળા વર્તનને અનુસરીને બોલવામાં જ સાચાજૂઠાનું માપ કાઢે છે, પણ વિચારનું માપ કાઢી શકતા નથી. જેવી રીતે વચનનો અને કાયાનો વ્યાપાર પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે તેવી રીતે મનનો વ્યાપાર પ્રત્યક્ષ થઈ શકતો નથી. પણ બોલવા પ્રમાણે વર્તવાથી સાચા વિચારનું અનુમાન કરી શકાય છે. જો બોલવા પ્રમાણે ન વર્તે તો તેના વિચારો જૂઠા છે એમ અનુમાન કરી શકાય છે. સાચા વિચારોથી કદાચ સાચું ન વર્તી શકાય પણ સાચું તો બોલી શકાય છે. સાચું અથવા તો જૂઠું બોલવાનો કે વર્તવાનો આધાર વિચારો ઉપર રાખી શકાય છે. જે બોલવામાં કે વર્તવામાં વિચારો ભળે તે સાચું અને ન ભળે તે જૂઠું.

જેને માયા કહેવામાં આવે છે તે પણ આ અસત્યનું જ રૂપાંતર છે અર્થાત્ મનમાં કાંઈ બીજું અને બોલવામાં તથા વર્તવામાં કાંઈ બીજું. તે જ માયા છે કે જેને અસત્ય કહેવામાં આવે છે. માયા વગર અસત્ય બોલી શકાતું નથી અથવા વર્તી શકાતું નથી. બોલવા પ્રમાણે વર્તવા ઉપરથી તેના સાચા વિચારોનું અનુમાન કરીને ‘આ સાચું બોલે છે’ એમ કહેવામાં આવે છે ખરું, પણ બહારથી પરમાર્થ દ્રષ્ટિ દેખાડીને જો સ્વાર્થ પોષવામાં આવતો હોય તો તે વિચારો બોલવા તથા વર્તવામાં ન લગવાથી જૂઠા છે અને એટલા માટે તેનું બોલવું તથા વર્તવું પણ જૂઠું છે. વર્તનને અનુસરીને વિચારમાં સાચા જૂઠાપણું કહી શકાય પણ વિચારને અનુસરીને વર્તનમાં સાચાજૂઠાપણું કહી શકાતું નથી; એટલે કે વિચાર પ્રમાણે વર્તવું તે સાચું અને વિચારથી વિપરીત વર્તવું તે જૂઠું. કોઈ વસ્તુ મેળવવાના સ્વાર્થગર્ભિત વિચારો હોય અને તે જ પ્રમાણે વર્તનમાં પણ સ્વાર્થ તરી આવતો હોય તો તે સાચું કહેવાય. એવી રીતે કોઈ પણ ખરાબ કાર્ય કરવાના વિચારો હોય અને વર્તનમાં પણ ખરાબ કાર્યની છાયા પડતી હોય તો તે સાચું કહી શકાય. વિચારમાં સ્વાર્થ હોય અને વર્તનમાં પરમાર્થનો ડોળ કરવામાં આવતો હોય તો તેને જૂઠું કહેવામાં આવે છે. આવું વર્તન કરનાર માયાવી પણ કહેવાય છે. બોલવામાં તો વિચાર પ્રમાણે બોલી પણ શકાય છે; કારણ કે બોલતાં પહેલાં બીજાને સંભળાવવાને માટે વિચારમાં બધું ગોઠવીને જ માણસ બોલે છે. વિચારમાં ગોઠવ્યા વગર કાંઈ પણ બોલી શકાતું નથી. જૂઠું બોલી શકાતું નથી. જૂઠું બોલવાને માટે પણ જૂઠા વિચારો કરવા પડે છે, અને એટલા માટે જ વિચાર પ્રમાણે બોલવાનું કહેવાય છે. વિચારથી ભિન્ન બોલી શકાતું નથી છતાં તેમાં સાચાજૂઠાનું અંતર વર્તન જ પાડે છે. વિચાર પ્રમાણે બોલવામાં માયા પણ હોતી નથી, તો પણ બોલ્યા પ્રમાણે ન વર્તવાથી જૂઠું કહેવાય છે. વિચાર પ્રમાણે બોલીને પોતાનું વર્તન પણ તેવું હોય તો તે પણ સાચું કહેવાય છે. તાત્પર્ય

કે-મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારની એકતાનું નામ સત્ય છે. એ ત્રણેમાંથી એકનું પણ વિપરીતપણું હોય તો તે જૂઠું કહેવાય છે.

તત્ત્વને જાણનારા મહાપુરુષો પણ વિચાર પ્રમાણે યોલવાનું કહે છે. તેમનું માનવું છે કે જ્યારે માણસ કોઈ પણ પ્રકારના વિચારો કરે છે ત્યારે અંતરજ્વલ થાય છે અર્થાત્ જ્યારે માનવી એવો વિચાર કરે કે મારે પ્રભુભક્તિ કરવી છે ત્યારે આ બધા ય અક્ષરોનો તેના ઘટમાં ઉચ્ચાર થાય છે. આ ઉચ્ચારને ખીન્ને માણસ સાંભળી શકતો નથી, તો પણ પોતે તો સાંભળી શકે છે. આવી રીતે વિચાર પ્રમાણે વર્તવાનો નિયમ નથી. વિચારથી જુઠું પણ વર્તી શકાય છે, તેવી રીતે યોલ શકાતું નથી. કોઈ માણસ આગળ કોઈ ખીજી વ્યક્તિ વિષય સેવવાની વાત કરે તો તે વચન દ્વારા તિરસ્કાર કરીને વર્તનમાં ય્દાનિ દેખાડે છે, છતાં તેના વિચારો તો વિષય સેવવાના હોય છે, એટલે ખીજી વ્યક્તિની પરોક્ષમાં વિચાર અનુસાર જ વર્તે અને પોતાના અંગત માણસ આગળ વચનથી વિષયની પુષ્ટિ કરે તો ખીજા માણસ આગળ બતાવેલાં વચન અને વર્તન બન્ને જૂઠાં છે, પણ પરોક્ષમાં તો વિચાર પ્રમાણે વર્તવાથી અને યોલવાથી સાચાં છે; કારણ કે સાચાજૂઠાનું સ્વરૂપ બારીકાઈથી તપાસીએ તો ખીજી વ્યક્તિના જાણવા પ્રમાણે તેની રુબરુમાં કે તેની પીઠ પાછળ એક સરખી રીતે વર્તવું અને યોલવું તે સાચું, અને તેની પરોક્ષમાં વિપરીત વર્તવું અને યોલવું તે જૂઠું.

જે માણસો માન-પ્રતિષ્ઠાને ચાહે છે તેઓ ભાગ્યે જ સાચું યોલ શકે છે અને વર્તી શકે છે; કારણ કે જે વસ્તુનું માન મેળવવું છે તે વસ્તુ તેનામાં હોતી નથી, માટે જ તેને ખીજા પાસે જૂઠું યોલી આડંબર કરવો પડે છે. જેઓ ખીજાની પાસે જૂઠું માન મેળવવાની હાલસાવાળા હોય છે તેઓની મનોદશા બહુ જ દીન અને કંગાલ હોય છે, કારણ કે તેમને ખીજાની અત્યંત ખુશામત કરવી પડે છે. માની માણસને પોતાનું યોલેલું જૂઠું જણાય તો ય તેને સાબિત કરવાને ખીજાં ઘણાં જૂઠાં યોલવાં પડે છે. જૂઠું સાચાથી સાબિત થઈ શકતું નથી, પણ તે જૂઠાથી જ સાબિત થઈ શકે છે. જૂઠો માણસ જ કદાચકનો આશ્રિત થઈ શકે છે, પણ સાચો થઈ શકતો નથી. માની માણસો અવશ્ય કદાચકી હોય છે. જેઓ બુદ્ધિ-મત્તા અને વિદ્વંતાનું અભિમાન ધરાવે છે તેમની અંદર અસહિષ્ણુતા હોવાથી કોઈ માણસ સાચી રીતે વસ્તુનું વર્ણન કરતો હોય તો તેને જૂઠું ઠરાવવા પોતે જૂઠાનો ઉપયોગ સારી રીતે કરે છે.

સરળતા વગર સાચું યોલ શકાય નહિ, અને તે સરળતા કહેવાતા વિદ્વાનો અને બુદ્ધિ-શાળીઓમાં ભાગ્યે જ નજરે આવે છે, કારણ કે તેમને પોતાની પ્રશંસા બહુ ગમે છે અને પ્રશંસાપ્રિય માણસ સરળ હોતા નથી. જૂઠું યોલ્યા વગર પોતાના મોઢે પોતાની પ્રશંસા થઈ શકે નહિ. કદાચ પ્રશંસા કરવામાં કંઈકે સાચું હોય તો પણ જૂઠું મિશ્રણ થયા વગર રહેતું નથી. જો કે પરિણામ સાચું ન આવતું હોય તો પણ કહેવાતો વિદ્વાન અને બુદ્ધિશાળી માનહાનિના ભયથી અણબણ બાબતોમાં જૂઠી રીતે માથું મારે છે. તેમની કોઈ સલાહ લે અથવા કાંઈ પ્રશ્ન પૂછે તો બુદ્ધિમત્તા અને વિદ્વંતામાં ઊણપ ન આવવા દેવા માટે જૂઠાનો ઉપયોગ કરે છે.

સંસારમાં વિશ્વાસઘાતી મહાપાપી કહેવાય છે. સાચું બોલતાં શિખ્યા વગર વિશ્વાસ-ઘાતના મહાપાપથી બચી શકાતું નથી. ઘણાખરા માણસો કહેવાતા બુદ્ધિશાળીઓ, વિદ્વાનો અને જ્ઞાનીઓ ઉપર વિશ્વાસ રાખનારા હોય છે. તેમની પાસેથી માન મેળવવાને અને ક્ષુદ્ર વાસનાને પોષવાને જૂઠું બોલીને અને વતીને વિશ્વાસઘાત કરે છે. કંગાઈ કરનારાઓ જૂઠું બોલવામાં બહુ હોશિયાર હોય છે. આ કંગાઈ પણ વિશ્વાસઘાતનું રૂપાંતર છે; કારણ કે વિશ્વાસ રાખ્યા વગર કંગી શકાતું નથી. ખીંને માણસ વિશ્વાસ રાખે તો જ તેને કંગી શકાય છે.

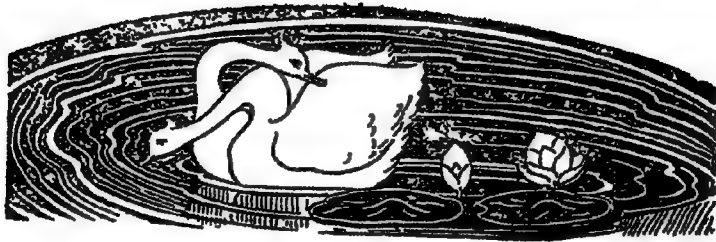
માણસ પ્રમાણિકપણાને ચાહે છે; પરંતુ સાચું બોલવાની દરિદ્રતા દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરતા નથી અને તેથી કરીને જૂઠાણાનો આશ્રિત, કંગ અને વિશ્વાસઘાતી પ્રમાણિકપણું મેળવી શકતો નથી. અણબાણ દુનિયા ભલે તેને પ્રમાણિક માને પણ બાણીતા માણસોમાં તો અપ્રમાણિકપણાનું ફળ મેળવે છે. જૂઠું બોલનાર અને વર્તનારને ઓળખવા છતાં અપ્રમાણિક માણસો અંગત સ્વાર્થને લઈને પ્રમાણિકપણાનું માન આપે છે, તેથી કાંઈ તે પ્રમાણિક બની શકતો નથી, અને અપ્રમાણિક માણસો પાસેથી પ્રમાણિકપણાનું માન મેળવી રાજ થવું તે એક ભતની મૂર્ખતા છે.

સાચું બોલવા માત્રથી કાંઈ આત્મવિકાસ કે શ્રેય થઈ શકતું નથી; કારણ સાચું દોષ-મિશ્રિત અને ગુણમિશ્રિત એમ બે પ્રકારનું છે. દોષમિશ્રિત સત્ય ભાગ્યે જ કોઈ બોલે છે, અને જે બોલે છે તે વસ્તુતત્ત્વના અણબાણ-બુદ્ધિ વગરના હોય છે. ગુણમિશ્રિત સત્ય બોલતાં ગુણી માણસો શરમાય છે. ચોરીના વિચારવાળો માણસ ચોરી કરીને પોતાને ચોરપણે બોલીને જણાવે છે તે સાચું બોલે છે છતાં સાચાનું ફળ જે આત્મશ્રેય છે તે મેળવી શકતો નથી. તેવી રીતે કંગવાના વિચારવાળો ખીંબને કંગીને પોતાને કંગપણે બોલીને જણાવે છે તો ય તે શ્રેય સાધી શકતો નથી, કારણ કે આ સાચું દોષમિશ્રિત છે. બુદ્ધિની નબળાઈને લઈને આ મહત્ત્વનાં કાર્યો છે એવી સમજણથી ખીંબ પાસેથી મહત્ત્વ મેળવવાને પોતાની વૃત્તિ, વર્તન અને વચનને સાચી રીતે જણાવે છે અને જેઓ આવાં કાર્યોને હલકાં માને છે તેઓ તો હલકા બનવાના ભયથી સાચી રીતે જણાવી શકતા નથી. ઉત્તમ આચારવિચારવાળા ગુણવાન પુરુષો પોતાને ગુણીપણે બોલી જણાવતાં શરમાય છે. તેમના વર્તન અને વિચાર સંબંધી કોઈ પૂછે તો જ તે નમ્રતાથી સાચી રીતે જણાવે છે. અવળાં કૃત્યો કરનારા દોષિત માણસો માનહાનિના ભયથી સાચું બોલી શકતા નથી અને જેઓ સાચું બોલવાનું સાહસ કરે છે તેઓ બુદ્ધિમત્તા, વિદ્વત્તા કે બીજી કોઈ પણ પ્રકારની કળાથી જનતામાં માન મેળવેલું હોવાથી માનહાનિનો ભય રાખતા નથી; કારણ કે પ્રથમથી જ કેટલાક માણસો તેના પક્ષપાતી હોવાથી દોષિત જણાતા છતાં પણ તેના ગુણ ગાયા કરે છે. જૂઠું બોલ્યા વગર પોતાનાં દુષ્કૃત્યો સંતાડી શકાતાં નથી માટે માનવીઓને જૂઠો આડંબર કરવો પડે છે. જ્યાં આડંબર હોય છે ત્યાં સાચાનો આદર ભાગ્યે જ થાય છે; કારણ કે આડંબર અસત્યનું રૂપાંતર જ છે. અછતી વસ્તુને દેખાડવી તે આડંબર કહેવાય છે. આવી રીતે માનવીઓ જૂઠું બોલવાને ટેવાઈ ગયેલા હોવાથી સાધારણ બાબતમાં પણ સાચું બોલી શકતા નથી.

ઘણાખરા માણસોને પોતાની મોટાઈ અને ખીંબની હલકાઈ ગમે છે. જે સાચું બોલવામાં પોતાની મોટાઈ જળવાતી હોય તો સાચું બોલતાં અચકાતા નથી, પણ જે તેમને હલકાઈ

સમજાય તો જૂઠું બોલવાના. જૂઠું બોલ્યા વગર બીજાની પાસેથી મોટાઈ મેળવી શકાતી નથી. અણબણપણે અથવા બણતાં છતાં સ્વાર્થને લઈને બીજો માણસ પ્રશંસા કરીને મોટાઈ આપતો હોય અને પ્રશંસા કરાયેલા ગુણો તથા તેવી સ્થિતિ પોતાનામાં ન હોય તો અટકાવી શકતો નથી; અને પોતે રાજ થાય છે. જો પોતાનામાં કેઈ પણ તેવા પ્રકારના અવગુણો હોય અને સામેના માણસ વખોડે તો તેને તરત અટકાવી દે છે. આ પ્રમાણે જેઓ સાચું સાંભળવાને પણ રાજ નથી, તેઓ સાચું કેવી રીતે બોલી શકે? બીજાની જૂઠી રીતે કરવામાં આવતી હલકાઈને પોતે ખુશીથી સાંભળે પણ પોતાની સાચી રીતે કરવામાં આવતી હલકાઈને સાંભળી શકતો નથી, પણ જૂઠી રીતે કરાયેલી પ્રશંસાને સાંભળે છે. તાત્પર્ય કે—આવા માણસોને જૂઠું બોલવું ગમે છે અને જૂઠું સાંભળવું ગમે છે.

દ્વેષબુદ્ધિવાળા ઇબ્બાળુ માણસો પણ સાચું બોલી શકતા નથી; કારણ કે એવા માણસો બીજાની સાચી પ્રશંસા સાંભળી શકતા નથી, એટલે તેમનામાં જૂઠા દોષોનો આરોપ કરે છે. આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી સંસારને તપાસીએ તો માણસોમાં અનેક પ્રકારે જૂઠું બોલવાનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે. સાચું બોલનારા માણસો ઘણા જ થોડા પ્રમાણમાં જણાય છે. જ્યારે વ્યાવહારિક સાચું બોલવામાં ઘણી જ અછત જણાય છે, તો પછી પારમાર્થિક સત્ય બોલવામાં તો હજારોમાં ભાગ્યે જ એકાદ નીકળી આવશે અને પારમાર્થિક સાચું બોલ્યા વગર આત્મ-વિકાસ સાધી શકાય નહિ.

સાચી સ્વાધીનતા

(૧૯)

કોઈને પણ પારકી તાબેદારી ઉઠાવવી ગમતી નથી, છતાં જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા પોતાની પાસે સાધન ન હોવાથી દુનિયાનો મોટો ભાગ પરાધીનતાની જાળમાં ફસાયે છે. એટલે તેમને અનિચ્છાએ પણ ખીજનાં વાણી, વિચાર અને વર્તન પ્રમાણે વર્તવું પડે છે. પોતાને ગમે કે ન ગમે, હિત થાય કે અહિત થાય, પણ સ્વામીપણે સ્વીકારેલાનું મન તો સાચવવું જ જોઈએ. રોગગ્રસ્ત હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતાગ્રસ્ત હોય તો ય વખતસર માલિકની સેવામાં હાજર થવું જ જોઈએ. આજીવિકા તૂટી જવાથી અને કુટુંબ પાળવાની ચિંતાથી માનવીને ફરજિયાત સ્વાધીનતાનો ત્યાગ કરવો પડે છે, પરંતુ મનમાંથી તો સ્વાધીનતા મેળવવાની ધગશ ભૂંસાતી નથી. ગમે તેટલાં કષ્ટ અને આપત્તિનો આઠર કરીને પણ સ્વાધીનતા મેળવવા નિરંતર ચિંતાગ્રસ્ત રહે છે અને અનેક પ્રકારના અથાકપણે પ્રયાસ પણ કરે છે.

સંસારમાં માનવી માત્ર પ્રાયઃ ધનપ્રાપ્તિમાં સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા માને છે, કારણ કે જડાત્મક સુખનાં સાધન મેળવી આપવાને ધન અદ્વિતીય સાધન છે. અજ્ઞાની જનતાએ વૈષયિક સુખની કામનાની પૂર્તિને જ સ્વાધીનતાપણે સ્વીકારી છે. જન્માંતરના વૈષયિક સુખના સંસ્કારને લઈને માનવીને જીવનનિર્વાહનાં સાધન અન્ન, વસ્ત્ર, મકાન આદિ મળે તો ય વૈષયિક સુખના સાધનના અભાવથી પોતાને દુઃખી માને છે એટલે સુખના સાધન મેળવવા જોઈતા વધુ ધન માટે ધનાઢ્યોની પરાધીનતા ભોગવે છે, શ્રીમંતોના અનાદર તથા તિસ્કારને મૂંગે મોઢે સહન કરી લે છે. કેટલાક તો પોતાની સ્થિતિ કાંઈક સારી હોવા છતાં પણ ખીજનાં બાગ-ખંગલા-મોટર-ચાકર આદિ જોઈને તેને મેળવવાની ઇચ્છાથી સહેલાઈથી અને શીઘ્રતાથી વધુ ધન મળે તેવો વ્યવસાય કરે છે, જેમાં પોતાના નિર્વાહનું પણ સાધન ખોઈ ખેસવાથી અત્યંત દુઃખી થઈને ધનવાનોની પરાધીનતાની બેડીમાં વધુ જકડાય છે અને જીવન પર્યાંત ગુલામીમાંથી છૂટી શકતો નથી.

રોગાદિ કારણોને લઈને ધનાઢ્યો પોતાની શારીરિક સ્થિતિ ગમે તેટલી નબળી હોય તો ય તેને ગણતા નથી, અણુગમતા અનેક પ્રસંગોને લઈને સંકલેશવાળી માનસિક સ્થિતિ હોય છતાં આર્થિક સ્થિતિ ધણી જ સારી હોવાથી સ્વચ્છંદપણે વતીને પોતાને સુખી માને છે. પોતાની

પાસે સારા પ્રમાણમાં ધન હોય તો ખીજને આધીન રહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે જીવવાનું સાધન, મોજશોખનું સાધન અને ક્ષુદ્ર વાસનાઓ પોષવાનું સાધન પૈસા અર્થવાથી મળી શકે છે; તેમ જ મિથ્યાભિમાન પોષાય છે અને માનમોટાઈ પણ મેળવાય છે. લાણવાને કે કોઈ પણ કળા શિખવાને માટે ખીજની આધીનતા ભોગવવી પડતી નથી. પૈસાથી લાણેલા અને કળાવાળા ખરીદી શકાય છે. એટલે ધનાઢ્ય કાંઈ પણ ન લાણે કે ન શિખે તો ય ચાલી શકે છે. થોડા પૈસાવાળો સાધારણ સ્થિતિનો માણસ મોજશોખની વસ્તુઓ મેળવી શકતો નથી. ફક્ત જીવનનિર્વાહ પૂરતી ખાવા-પીવાની, પહેરવા-ઝોઢવાની અને રહેવાની ઘર આદિ થોડી કીંમતની વસ્તુ સાદી-સાધારણ મેળવી શકે છે. પણ ફેટલાક વ્યવહારિક પ્રસંગોમાંથી પસાર થવાને માટે તેને ધન મેળવવાની પરાધીનતા ભોગવવી પડે છે, નમ્ર થઈને રહેવું પડે છે અને ખીજઓની ખુશામત પણ કરવી પડે છે; પરંતુ પૈસાવાળાને માટે તો આમાંનું કશુંય કરવાનું હોતું નથી. સારામાં સારાં ભોજન, વસ્ત્ર, ખાગ, બંગલા, મોટર, ચાકર વગેરે ધનવાન મેળવી શકે છે. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે મોજશોખ કરી શકે છે. ગમે તેવા વ્યવહારિક પ્રસંગોમાં કોઈની પણ પરાધીનતા ભોગવવી પડતી નથી. ખીજઓ લલે પૈસાવાળાની ખુશામત કરે છે પણ પૈસાવાળો તો કોઈની પણ કરતો નથી, માટે જ માનવી ધનાઢ્ય બનવાનો પ્રયાસ કરે છે. કરોડોની સંપત્તિ મેળવનાર સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા મળી ગઈ છે એમ સમજીને પોતાને પરમ સુખી માને છે. આવી માન્યતાવાળા જપ-તપ-સંયમસ્વરૂપ ધર્મને એક બાજુએ મૂકીને અધર્મ, અનીતિ તથા કુવ્યાપાર કરીને પણ ધનાઢ્ય બનવાના ચોવીસે કલાક પ્રયાસ કરે છે. ફેટલાક પ્રભુસેવા કે ગુરુભક્તિ આદિ ધર્મ કરે છે, પણ શીઘ્રતાથી અને વધુ પ્રમાણમાં ધન મેળવવા તથા વ્યવહારમાં સફળ થવા અને મેળવેલા ધનના રક્ષણ માટે જ હોય છે. થોડા જીવન માટે તૃષ્ણાના ઉપાસક બનીને ધન વધારવાની ધૂનમાં સંતોષનો અનાદર કરે છે. તેનું ખાસ કારણ તો જડાધીનતારૂપ વિષયાસક્તિ છે. દુનિયાને શું ગમે છે ? તે તરફ ધ્યાન આપીને પ્રવાહ વાળે છે. તે સારી રીતે સમજે છે કે કરોડોની સંપત્તિ થશે તો દુનિયામાં ગણ્યાગાંઠ્યા જ માનવી હશે કે જેમની પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારનો ગુણ-ધર્મ-નીતિ-મોટાઈ-વાહવાહ કે સ્વર્ગાદિ પૈસાથી નહિ ખરીદી શકાય, બાકી તો જપ-તપ-સંયમનો આદર કરીને, કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીને, અને ઇદ્રિયો ઉપર કાબૂ મેળવીને જે વસ્તુ મળી શકે છે તે પૈસા અર્થવાથી મળી શકશે; કારણ કે દુનિયામાં ક્ષુદ્ર વાસનાચ્ચસ્ત માનવીનો મોટો ભાગ પૈસાથી આ બધી વસ્તુ આપી શકે છે. પ્રભુની દૃષ્ટિમાં ગમે તેમ હોય પણ આ મનુષ્ય દેહમાં તો દુનિયાને મનાવવાનું છે. દુનિયામાં દૃષ્ટિપાત કરતાં જણાય છે કે જપ-તપ-સંયમસ્વરૂપ ધર્મની ઉપાસના કરવાવાળા કરતાં પણ ધનની ઉપાસનાવાળા જનતામાં અત્યંત આદરનું પાત્ર બની રહ્યા છે, અને પોતાની ઇચ્છા કરતા વધુ સન્માન મેળવી રહ્યા છે, કે જેને કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીને ધર્મની ઉપાસના કરવાવાળા આત્માથી જીવે પણ મેળવી શકતા નથી. ધર્મિષ્ઠની કીંમત કે કદર અથવા તો બહુમાન પ્રભુને ઓળખનાર જ કરી શકે છે, બાકી ધનવાનનું બહુમાન કરવાને તો પ્રભુને ઓળખવાની જરૂર નથી, કારણ કે જડાસક્ત માટે તો ધનવાન જ પ્રભુ છે એટલે તેમનું બહુમાન હરેક સ્થળે થાય જ છે અને તેના ગુણ ગવાય છે. ધર્મસ્થળોમાં પણ ધનવાનોની પ્રશંસા થાય છે, અને ધર્મના પડછાયાનો સ્પર્શ ન હોવા છતાં પણ ધર્મી તરોડે વખણાય છે અને ધર્મી કરતાં

પણ વધારે માન અપાય છે એટલું જ નહિ ધર્મી પણ, 'શેઠ ધર્મીમાં લાખો ખરચે છે, ધન્ય છે' એમ કહીને સુખ ક'ઠે પ્રશંસા કરે છે. દુનિયામાં પણ ધનિક જ્યાં જાય છે ત્યાં પુષ્કળ માન મેળવે છે. પૈસા ખરચીને પણ ડીઝીઓ મેળવેલી હોવાથી જ્યાં ધર્મીને કોઈ ભણું ન રાખે ત્યાં બહુમાનપૂર્વક પ્રવેશ મેળવી શકે છે.

આ પ્રમાણે ધનથી વૈષયિક સુખના સાધન મેળવીને પોતાને સંપૂર્ણ સ્વાધીન માનનાર અજ્ઞાનતાને લંઘને વિપરીત સમજી રહ્યા છે. એકાંત પરાધીનતાને તેઓ સ્વાધીનતા માની બેઠા છે, કારણ કે પૌદ્ગલિક વસ્તુ માત્ર આત્માથી ભિન્ન-પર છે અને તેમાં સુખની શ્રદ્ધા હોવાથી ધનથી અતુલ્ય વિષયપોષક પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવે છે અને તે દ્વારા સુખ ભોગવવાની લાવનાથી તેને સારી સ્થિતિમાં રાખવાને અને નષ્ટ નહિ થવા દેવાને નિરંતર કાળજી રાખે છે, તેની વારંવાર સંભાળ લે છે. પોતાના સુખનું સાધન સમજીને તેના ઉપર પુષ્કળ મમતા રાખે છે. પરવસ્તુમાં જે મમતા થવી તે તેની પરાધીનતા છે. મમતા અને પરાધીનતામાં નામનો જ ફેર છે અને એક જ લાવને જણાવે છે. જેમ જેમ પર વસ્તુ વધે છે તેમ તેમ પરાધીનતા પણ વધતી જાય છે. હજારની મમતાવાળો હજારને આધીન, લાખ-કરોડની મમતાવાળો લાખ-કરોડને આધીન એવી જ રીતે બાગ-બંગલા-વસ્ત્ર-ઘરેણાં આદિ વસ્તુઓ જેટલા પ્રમાણમાં વધારે હોય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં મમતા વધવાથી પરાધીનતા વધે છે. અને એટલા માટે જ માનવી તે વસ્તુઓનો ફેરફાર થવાથી, નષ્ટ થવાથી કે ચોરાઈ જવાથી દુઃખી થાય છે. જે વસ્તુઓના સંયોગ-વિયોગથી જેને સુખ દુઃખ થાય છે તે વસ્તુઓનો તે દાસ કહેવાય છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુનું સાચવવું, સંભાળવું, રક્ષણ કરવું આદિ તેની આધીનતા ન જળવાય ત્યાં સુધી પૌદ્ગલિક સુખ મેળવી શકાય નહિ. જેની પાસેથી કાંઈ પણ વસ્તુ મેળવવી હોય તેને આધીન રહીને તેની સેવા કરવી પડે છે. જડ વસ્તુઓ પાસેથી સુખ મેળવનાર તેનો ત્યાગ કે તિરસ્કાર કરી શકતો નથી તેમ જ સ્વાધીન પણ રહી શકતો નથી-પછી તે કહેવાતો ત્યાગી કેમ ન હોય.

આવતી કાલ માટે ખાવાને જેની પાસે શેર અંતનો પણ સંગ્રહ નથી એવો સ્વાશ્રયી અને શ્રમજીવી નાના ઝૂંપડામાં રહેનાર કહેવાતો ગરીબ માણસ જેટલો સ્વાધીન અને સુખી છે, તેટલો રાજ્યના બાંકાર ભરી રાખનાર, અને દરેક બાબતમાં પોતાના દાસનો પણ દાસ, લક્ષ્મીની લાતો ખાઈને નબળો પડી જવાથી બંગલામાં પડી રહેનારો સુખી હોતો નથી, કારણ કે કહેવાતો શ્રીમંત ઘણીખરી પ્રવૃત્તિમાં પરાધીન હોય છે. એક શેર ભાર પણ ઉપાડી શકતો નથી. તેને માણસની જરૂર પડે છે. વાહન સિવાય એક માઈલ પણ ચાલી શકતો નથી. પોતાના જીવન ઉપયોગી કોઈ પણ કામમાં સ્વાધીન હોતો નથી. પૈસા વેરીને શીખેલા માણસો પાસેથી કામ લે છે-ત્યાં સુધી કે ધન તથા જીવનની રક્ષાને માટે તે મોંમાઝે પગાર આપીને પણ માણસો રાખે છે. શ્રીમંતાઈ દેખાડવાની ધૂનમાં ધન ઢાળીને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો વધારે સંગ્રહ કરીને વધારે પરાધીન થવા છતાં પણ પોતાને સ્વાધીન માને છે તે તેની દૂંઝી અને અવળી બુદ્ધિનું જ પરિણામ છે.

'કેટલાકનું માનવું છે કે, ધન-સ્વજન-કુટુંબ-હાટ-હવેલી-બાગ-બંગલા આદિ છોડી દેવાં માત્રથી સ્વાધીનતા મળે છે' અર્થાત્ આ બધું ય બાંધીથી છોડી દેઈને પોતાને સ્વાધીન માને છે, પણ તેમાં ય સ્વાધીનતા શોધી જડતી નથી. જ્યાં સુધી વૈષયિક વૃત્તિઓ વિરામ

પામે નહિ ત્યાં સુધી સ્વાધીનતાની આછી છાયા સરખી થ હોતી નથી. પાંચે ઇદ્રિયોમાંથી કોઈ ઇદ્રિયના વિષયની આસક્તિ પરાધીનતામાંથી છૂટવા દેતી નથી. જે કાંઈ વસ્તુ છોડવામાં આવે છે તે વિષયાસક્તિના સંસ્કારો ભુંસાઈ જવાને માટે જ હોય છે, છતાં બધું ચ છોડી દઈને પાછી તે જ વિષયપોષક જડ વસ્તુઓની ઇચ્છા રહ્યા કરે અને તેથી તે ઇચ્છા પ્રમાણે તેને મેળવવા માયા-કષાયનો આદર કરીને છોડેલી વસ્તુઓ આડકતરી રીતે વાપરી આનંદ મનાવે તો તે સ્વાધીન કહી શકાય નહિ. જેનો આનંદ, સુખ તથા હર્ષ પરાધીન છે તે સ્વાધીન કેવી રીતે કહી શકાય ? માયા-મૃષાથી અજ્ઞાની જનતાને મનાવવા માત્રથી અને વસ્તુસ્થિતિના અભુજાણની સંમતિ માત્રથી તાત્ત્વિક વસ્તુ મળી શકતી નથી. મનગમતા રસોથી જીભનો વિષય પોષવાને, આગ-બંગલા આદિથી આંખનો વિષય પોષવાને, સુંદર, કેમળ, આંખને ગમે તેવાં વસ્ત્રોથી સ્પર્શનો વિષય પોષવાને, વાહવાહ તથા મોટાઈથી અને અછતા ગુણોની પ્રશંસા સાંભળીને કાનનો વિષય પોષવાને માટે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓથી સમૃદ્ધ પણ તાત્ત્વિક, વાણી, વિચાર તથા વર્તનના કંગાળ માણસોની તાબેદારી ઉઠાવવી પડે છે, તેમને આધીન થઈને ચાલવું પડે છે અને તેમનું બહુમાન કરવું પડે છે. જો કે તેઓ મિથ્યાભિમાન પોષાય અને વાસના તૃપ્ત થાય તેવી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સિવાય સાચું સુખ તથા આનંદ આદિના કારણભૂત સ્વાધીનતા આપી શકતા નથી, પરંતુ ઊલટા પરાધીનતાના સંસ્કારો પુષ્ટ બનાવે છે, તો ય પોતાને સ્વાધીન તથા સુખી માને છે. જ્ઞાની મહાપુરુષોની દૃષ્ટિએ તો તે અજ્ઞાની-પામર પ્રાણી જ કહી શકાય, કારણ કે પરાધીનતા જડાસક્તિ સિવાય હોય નહિ અને જડાસક્તિનું કારણ વિષયાસક્તિ છે અને વિષયાસક્તિને અવશ્ય કષાયોનો આશ્રય લેવો પડે છે; માટે જ જડાસક્તિ અને વિષયી માણસ સ્વાધીનતા મેળવવાનો અધિકારી જ નથી.

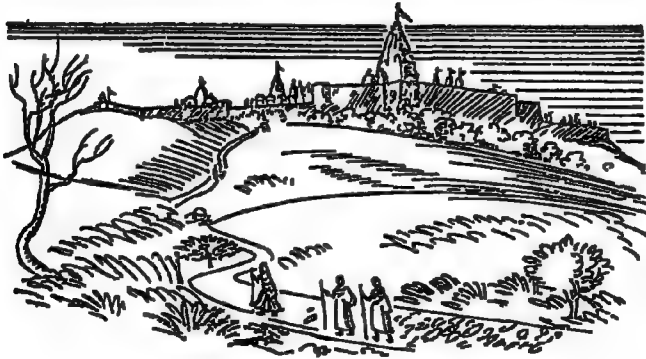
વિલાસમાં પરાધીનતા છે અને વિકાસમાં સ્વાધીનતા છે. બંને એક બીજાનાં વિરોધીઓ છે, કારણ કે વિષયાસક્તિ વિલાસી હોય છે તેને વિષયપોષક પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે. તે સિવાય તો વિલાસ બની શકે નહિ, માટે વિલાસીને જડ વસ્તુઓ મેળવવાની તીવ્ર અભિલાષા રહ્યા કરે છે, તે જ તેની પરાધીનતાનું ચિહ્ન છે. પુદ્ગલદાનંદીપણું એક પ્રકારનો વિલાસ છે, માટે તે વિલાસનો સંપૂર્ણ બાધક છે. પ્રભુ સંપૂર્ણ વિકાસી હોવાથી તેમની પાસેથી વિલાસ મળી શકતો નથી. વિલાસના આશ્રયમાં રહીને વિકાસ મેળવી શકાય નહિ. વિષયેચ્છાથી નિવૃત્ત થવું નથી; રહેવું છે વિલાસી (પરાધીન) અને વિકાસી (સ્વાધીન) પણાનું માન મેળવવું છે તે પ્રભુની પાસેથી તો મળી શકે તેમ નથી અને એટલા માટે જ વિલાસી માણસ પ્રભુની જરા ય દરકાર રાખતો નથી, પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સ્વામી વિલાસીની તો ઘણી જ તાબેદારી ઉઠાવે છે, કારણ કે પુદ્ગલદાનંદીને બેઠતી વસ્તુ વિલાસીની પાસેથી મળી શકે છે અને એટલા માટે જ તેઓ વિલાસીઓના અનુગ્રહ તથા મહેરબાનીના ચાચક હોય છે. તેમની પ્રસન્નતા ટકાવી રાખવાને માટે તેમના વાણી, વિચાર તથા વર્તનની પ્રશંસા કરીને પણ પોતાના વિલાસની વાસના સંતોષે છે. જે આત્મિક ગુણો પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કર્યા વગર મળી શકતા જ નથી તે ગુણોનો વિલાસીઓ દ્વારા પોતાનામાં મિથ્યા આરોપ કરાવીને પરમ હર્ષ માને છે. અને પોતાને તેવા ગુણસંપન્ન માનીને મિથ્યાભિમાનથી ફૂલાય છે. પોતે વિલાસીઓનો તાબેદાર હોવા છતાં પણ વિલાસની વસ્તુ વાપરવાથી ચઢેલા નશામાં નિઃસ્પૃહી-નિઃસ્વાર્થી વિકાસી પુરુષોના

માર્ગમાં રહીને વિલાસનો તિસ્કાર કરી વિલાસીઓની ઉપેક્ષા કરનારા સ્વાધીન પુરુષોની અવગણના કરીને તેમને તુચ્છ સમજે છે અને જનતામાં પોતાને મહાન્ પ્રભાવશાળી તરીકે ઓળખાવે છે. તે પોતાને ઓળખનાર જ જડાસક્ત જીવોનાં લક્ષણ છે; કારણ કે વિકાસી પ્રભુની આજ્ઞામાં રહીને તેમની તાબેદારી ઉઠાવ્યા વગર મહાપ્રભાવશાળી બની શકાતું જ નથી. કાંઈ પણ આત્મિક શક્તિ પ્રગટ કર્યા વગર કેવળ દેવના દાસ બની તેની સહાયતાથી પણ પ્રભાવશાળી બની શકાય નહિ. વિલાસી દેવની સહાયતાથી પોતે પ્રભાવશાળી બનવું તે મિથ્યા છે; કારણ કે તે પ્રભાવ દેવનો છે પણ પોતાનો નથી. જેમ ધનાઢ્ય વિલાસીની સહાયતાથી મોટા કે પ્રભાવશાળી કહેવડાવી ફૂલાવું તે પામરતા છે તેમ દુનિયામાં મોટા બનવા વિલાસી દેવની ઉપાસના કરી, તેના દાસ બની તેની સહાયતાથી મોટા કે પ્રભાવશાળી કહેવડાવી પોતાની ક્ષુદ્ર વાસનાઓ પોષવી તે પણ પામરતા જ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કેવળ બહારથી જ ધન-સ્વજન-હાટ-હવેલી છોડવા માત્રથી જ સ્વાધીન બની શકાતું નથી.

આત્મવિકાસ માટે સાચી સ્વાધીનતા મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારને તો સંપૂર્ણ વિકાસી પ્રભુનું આલંબન લેવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે, કારણ કે સાચી સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા વગર સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ થઈ શકતો નથી. જેટલે અંશે આત્મા સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરે છે એટલે અંશે પોતાનો વિકાસ સાધી શકે છે અને તે વગર તો સંસારમાં જીવનસુખ, શાંતિ તથા આનંદ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. જ્યાં શાશ્વતી વિશ્રાંતિ નથી અને જન્મ-મરણના પ્રવાહમાં આત્મા તણાયા કરે છે ત્યાં સુખ-શાંતિ ભોગવવાની ભ્રમણાથી સંતોષ માનવો તે આત્માની અનાદિ કાળથી આદી આવેલી મોટી ભૂલ છે. તેને ટાળવાને માટે અનાદિ કાળની સ્વચ્છંદતા, મોહગર્ભિત વર્તન છોડી દઇને સંપૂર્ણ વિકાસી પ્રભુની વાણી તથા વર્તનને અનુસરવાની ઘણી જ જરૂર છે. પ્રભુને આધીન થઇને આલવામાં વિલાસ તથા વિલાસીઓનું દાસત્વ છોડવું પડે છે. જડાસક્તિ છૂટ્યા વગર પ્રભુને આધીન થવાય નહિ અને પ્રભુને આધીન થઈને આલ્યા વગર સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા મળી શકતી નથી. અને તે વગર તો આત્મા પોતાના ગુણોને મેળવીને વિકાસી બની શકતો નથી; માટે જ પ્રભુના સ્વરૂપને મેળવવું તે સાચી સ્વાધીનતા કહેવાય છે અને તે પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયની અસર ન થાય તો જ મેળવી શકાય છે. જ્યાં સુધી વિષયાસક્તિ હોય છે ત્યાં સુધી ઇંદ્રિયોના વિષયની અસર થયા વિના રહેતી નથી. જેમકે સુંદર રૂપ, આકૃતિ, બાગ-બગલા આદિ વસ્તુઓ જોઇને ચિત્તવૃત્તિનું તે તરફ આકર્ષણ થાય છે અને એકદમ બોલી જવાય છે કે-અહા! કેવું સુંદર છે! મિષ્ટાન્ન આદિ વસ્તુઓ ખાઈને પ્રશંસા કરવી, સુગંધી વસ્તુઓની ગંધથી પ્રસન્ન થવું, પોતાની સ્તુતિ તથા પ્રશંસાનાં શબ્દો સાંભળીને ફૂલાઈ જવું, કૌમળ સ્પર્શથી સુખશાંતિ અનુભવવી. આ પ્રમાણે જ્યાં સુધી વૈષયિક વસ્તુઓની અસર થાય છે ત્યાં સુધી જીવને જડાત્મક વસ્તુઓના સ્વામીની અત્યંત પરાધીનતા ભોગવવી પડે છે; માટે તે સ્વાધીનતા મેળવવાનો અધિકારી નથી.

મોહની છાયા આત્મા ઉપર રહેલી હોવાથી અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતાના સંસ્કારોને લઇને આત્મા નિરંતર કલેશ-ઉગ્ગ-અશાંતિ તથા અસુખ ભોગવી રહ્યો છે, છતાં અનુકૂળતામાં પોતાને સુખી માને છે, ખુશી થાય છે અને આનંદ મનાવે છે; પણ તે તેની વિષયાસક્તિના નશા સિવાય સુખ, આનંદ જેવી કોઈ તાત્વિક વસ્તુ જ નથી, પરવસ્તુમાં રહેલી અનુકૂળતા

તથા પ્રતિકૂળતામાં પરાધીનતા સરખી જ છે કારણ કે બંને મોહજન્ય છે. અનુકૂળતા રાગથી થાય છે અને પ્રતિકૂળતા દ્વેષથી થાય છે એટલે બંનેમાં અશાંતિ તથા સુખ રહેલાં છે, કર્મબંધ છે, આત્મશુષ્કતા છે. ફરક અગ્નિ અને હિમ જેટલો છે. અગ્નિ ફાહક છે તેમ હિમ પણ ફાહક છે, પણ બંનેમાં વસ્તુને બાળવાના પ્રકાર જુદા છે. હિમ શીતળતાથી વસ્તુને બાળે છે અને અગ્નિ ઉષ્ણતાથી બાળે છે, તેમ પૌદ્ગલિક સુખ-આનંદ અનુકૂળપણે આત્મિક શુષ્કનો ઘાત કરે છે અને દુઃખ તથા ઉદ્વેગ આદિ પ્રતિકૂળપણે આત્મિક શુષ્કનો નાશ કરે છે, જેમ સુખ-આનંદમાં કે દુઃખ-ઉદ્વેગમાં જડાધીનતા છે તે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી કાંઈ પણ વસ્તુ જ નથી અને એટલા માટે જ તેમાં ઘણું જ અનિયતપણું તથા અસ્થિરપણું રહેલું છે. મોહઅસ્ત જીવોને જે વસ્તુ આજે અનુકૂળ જણાતી હોય તે જ વસ્તુ કાળાંતરે પ્રતિકૂળ થઈ જાય છે અને પ્રતિકૂળ હોય તે અનુકૂળ થાય છે, જેથી જીવોની મનોવૃત્તિમાં અસ્થિરતા કાયમ રહે છે. આ અસ્થિરતા જ પરાધીનતાનું ચિહ્ન છે. પાંચે ઈદ્રિયો પોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરે જ છે, પણ તેમાં અનુકૂળ-પ્રતિકૂળતા જેટલે અંશે મંદ હોય છે તેટલે અંશે આત્મા સ્વાધીનપણું મેળવી શકે છે. અર્થાત્ આત્મા ઈદ્રિયો દ્વારા કેવળ સ્થૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને બાણી શકે છે તેમાં જેટલે અંશે રાગ-દ્વેષની મંદતા હોય છે તેટલે અંશે આત્મા સ્વાધીન કહી શકાય; માટે જ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની જેને અસર મંદ થાય તે જ સાચી સ્વાધીનતા મેળવવાનો અધિકારી છે.

વિવેક દૃષ્ટિ બનો

[૨૦]

કોઈ માનવી કષાય અથવા તો તિરસ્કારના ભાવોથી મોં બગાડીને કોઈ માણસને કહી બેસે કે તું તો પશુ છે, તો ઉપશમભાવ વગરનો અજ્ઞાની જીવ તરત જ આશ્ચર્ય, શોક કે ક્રોધાદિના વિકારોથી ઘેરાઈ જશે; કારણ કે માનવ દેહધારી પુણ્યલાનંદી અજ્ઞાની જીવ માત્ર પોતાને એમ માને છે કે—અમે માણસ છીએ. આવા જડાસક્ત માણસો આકાર માત્રને જ માણસ માનનાર હોય છે, પણ માનવીની ઓળખાણ કરાવનાર લક્ષણો તરફ તેમનું લક્ષ હોતું નથી. દરેક વસ્તુને ઓળખાવવાને તેનામાં ખાસ ધર્મ રહેલો હોય છે, જેમકે મીઠાશ સાકરને ઓળખાવે છે, કડવાશ કરીઆતાને, ઉજીતા અગ્નિને, સુગંધી પુષ્પને અને ઉપયોગ આત્માને ઓળખાવે છે તેમ વિવેક (માણસાઈ) માણસને ઓળખાવે છે. જેમાં વિવેક ન હોય તે માત્ર આકારથી માણસ કહેવાય અને તેથી તે માનવ જીવનનું તાત્ત્વિક ફળ મેળવી શકે નહિ. માનવીને જે સુક્તિનો અધિકારી જણાવ્યો છે તે વિવેકદૃષ્ટિ માનવીની અપેક્ષાથી જ છે, પણ વિવેકશૂન્ય માત્ર માનવદેહની અપેક્ષાથી નથી કહ્યો અને તેથી કરીને જ માનવીને યોગ્યતા અયોગ્યતાના પ્રમાણમાં બધી ગતિનો અધિકારી વર્ણવ્યો છે.

જગતમાં વિવેક અનેક પ્રકારે ઓળખાય છે. કોઈ માણસ કોઈને ત્યાં મળવા કે બેસવા જાય છે ત્યારે ઘરધણી મળવા આવનારને આવકાર આપે છે, ઊભો થઈ સામે જાય છે, ગાદી-તકીયા કે ખુરશી ઉપર બેસાડીને ક્ષેમ-કુશળ પૂછે છે, ચા-પાણી માટે આગ્રહ કરે છે. ઇત્યાદિ દેખીતી રીતે વિનય ભરેલા વર્તાવને-પછી ભલે મનમાં તિરસ્કાર જ કેમ ન હોય તો પણ તેને વિવેક કહેવામાં આવે છે. લગ્ન તથા જન્મમરણના પ્રસંગોએ એક બીજાને ત્યાં જવું, કાંઈ પણ કામ માટે પૂછવું અને બતાવે કે ન બતાવે તો પણ ઉત્સાહ બતાવી કોઈ પણ કામ કરવા મંડી પડવું, આવું આચરણ પણ વિવેક તરીકે ઓળખાય છે. નહિ ચાલે, જવું પડશે, રહેવું પડશે, આવવું પડશે, છૂટકો નથી, કરવું પડશે, આપવું પડશે, ખોટું દેખાય, નમવું પડશે, ઇત્યાદિ જે લોકબ્યવહાર મરજી વગર-અનિચ્છાએ પણ ફરજિયાત કરવામાં આવે છે કે જે એક પ્રકારનો દંભ છે તેને પણ લૌકિક જનતા વિવેક કહે છે. જેનાથી પોતાનો સ્વાર્થ સારી રીતે સધાતો હોય તેવાને તન, મન, ધનથી મદદ કરવી, બિમારીની અવસ્થામાં સેવા કરવી, પોતાનો કામધંધો છોડીને પણ વખતનો ભોગ આપવો-આવો પણ એક પ્રકારનો વિવેક મનાય છે. રસ્તામાં બે ત્રણ જણ વાતો કરતા ચાલ્યા જતા હોય અને સામેથી સુખી-ધનાઢ્ય કોઈ પરિચિત

માનવી મળે તો મેં ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્નતા દેખાડીને હાથ ભેડવાપૂર્વક તેના અત્યંત વખાણ કરવા, છતાં અછતા ગુણો ગાવા, તેના કાર્યોની શ્રેષ્ઠતા બતાવીને પ્રશંસા કરવી અને પછી છૂટા પડીને પોતપોતાને રસ્તે ચાલવા માંડ્યું કે તરત જ તેની પીઠ પાછળ તેના દોષો બતાવીને વખોડવું—આવો પણ એક રીતે વિવેક ગણાય છે. આ પ્રમાણે જગતમાં વસનારા માણસોએ અનેક પ્રકારે વિવેકની વ્યવસ્થા કરી છે પણ જે વિવેકથી માણસ બની શકાય છે તે વિવેક જુદા જ પ્રકારનો છે. માણસને મુક્તિનો અધિકારી બનાવનાર વિવેકમાં જડાસક્તિ—સ્વાર્થ—પ્રપંચ—દંભ કે મિથ્યા આડંબર જેવું કશું ચ હોતું નથી. જડ—ચૈતન્યના સંયોગસ્વરૂપ બનાવટી સંસારમાં અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ દૃષ્ટિગોચર થઈ રહી છે. આ બધી વસ્તુઓમાં નકાસું કંઈ પણ નથી અને જે નકાસું છે તે આકાશપુખ્તની જેમ અભાવસ્વરૂપ છે. એટલે કે તે નથી જ. કોઈને પણ જરૂર ન પડે એવી વસ્તુની સંસારમાં હયાતી જ નથી. ઉપયોગી બધી વસ્તુઓની બધા જીવોને જરૂર પડતી નથી. કોઈને કોઈ વસ્તુની જરૂર હોય છે તો ખીજને ખીજ વસ્તુની જરૂર હોય છે, અર્થાત્ એકને જે વસ્તુ ઉપયોગી હોય છે તે જ વસ્તુ ખીજને નિરુપયોગી હોય છે. અને એટલા માટે જ વસ્તુઓના બે ભાગ પડે છે અથવા તો વસ્તુઓ બે પ્રકારની હોય છે. તેમાં એક હેય—ત્યાગવા યોગ્ય અને ખીજ ઉપાદેય એટલે અકલ્પ કરવા યોગ્ય છે. એક વસ્તુ એકને હેય હોય છે ત્યારે તે જ વસ્તુ ખીજને ઉપાદેય હોય છે. આ બંને પ્રકારની વસ્તુઓને સાચી રીતે ઓળખીને ઉપાદેય વસ્તુઓનો આદર અને હેય વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો તે તાત્ત્વિક વિવેક કહેવાય છે.

સંસારમાં સકર્મક જીવોના કર્મને લઈને અનેક ભેદ પડ્યા છે તેવી જ રીતે જીવોએ અહંભુ કરેલા પુદ્ગલ સ્કંધસ્વરૂપ દેહોમાં પણ કર્મને લઈને જ ભિન્ન ભિન્ન સંસ્થાન—આકૃતિ તથા વર્ણાદિમાં વિવિધતા જણાય છે. દેહાદિ રૂપી જડ વસ્તુ અને અરૂપી આત્મા ચેતનસ્વરૂપ બંનેમાં પરસ્પર હેયોપાદેયતા રહેલી છે. ભિન્ન ગુણધર્મવાળી વસ્તુઓ પરસ્પર એકબીજાને માટે હેય હોય છે, કારણ કે આવી વસ્તુઓ પરસ્પર એકબીજાની પ્રકૃતિમાં વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે. જે વસ્તુઓ પરસ્પર એકબીજાની પ્રકૃતિની પોષક હોય તેવી વસ્તુઓ એકબીજાને માટે ઉપાદેય હોઈ શકે છે. આત્માને માટે જડાત્મક વસ્તુ માત્ર હેય—ત્યાગવા યોગ્ય છે, કારણ કે જડ તથા જડના વિકાસ્વરૂપ વસ્તુઓ આત્માની જ્ઞાનાદિ પ્રકૃતિઓને વિકૃત બનાવે છે. જેનું પ્રત્યક્ષ હેયોપાદેય વસ્તુઓના ત્યાગ તથા અહંભુરૂપ વિવેક દ્વારા આત્મવિકાસ કરનારા જ્ઞાની પોતે તો છે જ પણ તેમના વચનોનો શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યાસ કરનારાઓને પણ હોય છે કે અનાદિ કાળથી જડ સ્વરૂપ કર્મ તથા કર્મના વિકાસ્વરૂપ કષાયવિષયના ઉપાદેયપણાથી—આદર કરવાથી આત્મામાં થયેલી વિકૃતિને લઈને અનેક ભેદવાળા આત્મા જણાય છે. જે ચાર ગતિ અને ચોરાસી લાખ જીવાયોનિ કહેવાય છે તે આત્માની વિકૃત દશાનું પરિણામ છે અને તે હેય વસ્તુઓના આદર કરવાથી જ આવ્યું છે.

હેય—ઉપાદેય વસ્તુઓને જાણવા માત્રથી વિવેકી કહેવાય નહિ, કારણ કે ખીજનું જણાવેલું જાણનારાઓ પણ અવિવેકનું કૃણ મેળવી શકે છે માટે ખીજનું—જ્ઞાનીઓનું જણાવેલું જાણીને તેના આલંબનથી પોતે જ્ઞાની બનવાની જરૂર છે, અર્થાત્ માનવી જ્ઞાની પુરુષોના વચનો

વાંચીને કે સાંભળીને પોતે કહી સંભળાવે છે અને સમજાવે છે; પણ જ્યાં સુધી હેયોપાદેયનો આદર કરીને સમ્યગ્ જ્ઞાની બની શકાય નહિ ત્યાં સુધી વિવેકદષ્ટિ કહી શકાય નહિ, અને એટલા માટે જ ન્યૂનદશપૂર્વી-કાંઈક ઊણા દશ પૂર્વ જાણનારને અવિવેકી કહ્યા છે, કારણ કે તે બીજાનું કહેલું માત્ર જાણે છે પણ પોતે જ્ઞાની નથી, એટલે કે તે જ્ઞાનીઓના વચનોથી હેય-ઉપાદેયને માત્ર જાણે જ છે, પણ પોતે ત્યાગવા યોગ્યનો ત્યાગ અને આદરવા યોગ્યનો આદર ન કરવાથી અજ્ઞાની-અવિવેકી કહેવાય છે, અને તેથી કરીને તે જન્મ, જરા, મરણમાંથી છૂટી શકતો નથી, જો કે આવા અવિવેકી જીવો પણ બાહ્ય હેયને ત્યાગે છે અને ઉપાદેયને ગ્રહણ કરે છે જેથી સ્થૂળ દષ્ટિવાળા તેમને ત્યાગી કે જ્ઞાની તરીકે ઓળખે છે, છતાં તાત્ત્વિક દષ્ટિથી જોનારા જ્ઞાની પુરુષો તો તેને ત્યાગી કે જ્ઞાની માનતા નથી. કારણ કે સમ્યગ્ જ્ઞાનીઓની દષ્ટિમાં સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની હોઈ શકે છે અને જ્ઞાની જ સાચા હેયોપાદેયનો આદર કરી શકે છે, અને સાચો ત્યાગી પણ તે જ હોઈ શકે છે. અજ્ઞાની જે હેયોપાદેયનો આદર કરીને અણબાણ જનતામાં ત્યાગી અને જ્ઞાની કહેવાય છે તે તાત્ત્વિક હેયોપાદેયનો જાણતો નથી, શ્રદ્ધાતો નથી, આદર પણ કરતો નથી તે અતાત્ત્વિક હેયોપાદેયનો આદર કરવા છતાં પણ અજ્ઞાની અવિવેકી જ કહી શકાય છે. અને તે મિથ્યાદષ્ટિ તથા અભવ્યના ત્યાગથી રૂપ સમજાય છે.

આત્મા ઉપાદેય અને જડ હોય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર આદિ આત્માના ધર્મો-ઉપાદેય-ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે અને વર્ણ, ગંધ તથા રસાદિ પુદ્ગલના ધર્મ ત્યાગવા યોગ્ય છે. કષાય વિષય ત્યાગવા યોગ્ય છે, સમભાવ-શાંતિ-સંતોષ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, પૌદ્ગલિક વસ્તુ માત્ર જ્ઞાન-આનંદ-સુખ તથા જીવનની બાધક છે પણ સાધક નથી ઈત્યાદિ તાત્ત્વિક હેયોપાદેયના આદરનો મિથ્યાદષ્ટિના ત્યાગમાં અભાવ હોય છે, છતાં માત્ર ચર્મચક્ષુથી જોનાર જનતા તેને ત્યાગી તથા વિવેકી કહે છે, પણ જ્ઞાનદષ્ટિથી જોનારને તે માન્ય નથી, તે જ્ઞાની પુરુષોએ કથન કરેલી ગુણસ્થાનકોની વ્યવસ્થા ઉપરથી સમજી શકાય છે. તાત્ત્વિક વિવેકીની શરૂઆત ચોથા ગુણસ્થાનકથી થાય છે. તેની પહેલાંના ગુણસ્થાનકમાં એટલે કે ખાસ કરીને પ્રથમ ગુણસ્થાનકમાં રસ, ઋદ્ધિ અને સાતા ગૌરવતાનો તાત્ત્વિકપણે આદર હોય છે, રાગદ્વેષ તથા મોહની સારી રીતે દબાવેને લઈને હેયસ્વરૂપ કષાય તથા વિષયનો અત્યાદર હોય છે, તેમ જ હેય ધર્મને ઉપાદેય ધર્મપણે અણબાણને સમજાવીને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના અનુકૂળ ગુણ-ધર્મો મેળવીને સંતોષ માને છે, માટે જ મિથ્યાદષ્ટિમાં હેયોપાદેયનો આદર હોવા છતાં પણ તાત્ત્વિક દષ્ટિથી તે વિવેકી કહેવાતો નથી, કારણ કે વિવેકી આત્માઓ તો રાગદ્વેષ તથા મોહને હેયસ્વરૂપ સમજતા હોવાથી રાગાદિવાળી પ્રવૃત્તિઓને ધર્મપણે ઓળખાવીને પ્રધાનતા આપતા નથી. જે પ્રવૃત્તિ રાગદ્વેષાદિને ઉત્તેજિત કરવાવાળી હોય અથવા તો ખોટાને સાચું સમજાવવા માયા-પ્રપંચનો આશ્રય લેવો પડતો હોય તેવી પ્રવૃત્તિને વિવેકી પુરુષો આદરતા જ નથી.

કેટલાક માનવી બુદ્ધિશાળીને વિવેકી માનવામાં મોટી ભૂલ કરે છે, કારણ કે બુદ્ધિમાં તથા વિવેકમાં મોટું અંતર છે. જ્ઞાનાવસ્થાથી કર્મના ક્ષયોપશમથી બુદ્ધિશાળી તથા વિક્રાન બની શકાય છે, પણ વિવેકી બની શકાતું નથી. વિવેકી બનવાને માટે દર્શનમોહના ઉપશમાદિ

ભાવોની ખાસ જરૂરત છે. તે સિવાય તો વિવેકી બની શકાય જ નહિ, માટે બુદ્ધિશાળી અથવા તો વિદ્વાન્ વિવેકી હોય જ એવો નિયમ નથી. તેવી જ રીતે વિવેકી અવશ્ય વિદ્વાન્ હોવો જ જોઈએ એવો પણ નિયમ નથી. વિવેકી જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી થોડુંક પણ ભણેલો હોય તો પણ તે જ્ઞાની કહેવાય છે અને અવિવેકી દ્વાદશાંગ બાજુતો હોય કે જનતામાં સમર્થ વિદ્વાન્ કહેવાતો હોય તોય તે અજ્ઞાની છે; માટે જ વિવેક અને બુદ્ધિ બન્ને જુદી વસ્તુ છે. અવિવેકી વિદ્વાન્ સ્વ-પર આત્માનું જેટલું અહિંત કરી શકે છે તેના અસંખ્યાતમે ભાગે પણ અવિદ્વાન્ વિવેકી કરી શકતો નથી. વર્તમાન કાળમાં કહેવાતા અવિવેકી વિદ્વાનો અણબાણ જનતાને હેય વસ્તુને ઉપાદેય અને ઉપાદેય વસ્તુને હેય સમજાવવા વિવેકશૂન્ય બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરનાર ઘણા જણાય છે. કેટલાક વિવેકશૂન્ય વિજ્ઞાનને પ્રધાનતા આપી વળાણે છે, પણ અજ્ઞાનના કૂપમાં પરિણ-મેલા વિજ્ઞાનથી થતો વિનાશ પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યો છે, તેથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે વિજ્ઞાન પણ એક પ્રકારનું અજ્ઞાન જ હોવાથી પરિણામે ઐહિક અને આમુખિક બન્ને લોકમાં માણસોનું અહિંત કરનાર જ નીવડ્યું છે અને તે વિવેકશૂન્યતાનું જ પરિણામ છે, છતાં પુદ્ગલાનંદી જીવોને તેનાથી વિવિધ પ્રકારના વૈષયિક સાધનો મળવાથી તેઓ અત્યારના વિજ્ઞાનીઓની ખૂબ જ પ્રશંસા કરે છે, અને જ્ઞાની પુરુષો કરતાં પણ વધીને તેમના બુદ્ધિકૌશલ્યને પ્રધાનતા આપે છે, પણ તેમનું લક્ષ આત્મશક્તિની ક્ષીણતા તરફ જરાય હોતું નથી તેમ જ જડાસક્તિને લઈને આત્માની સ્વતંત્રતા નષ્ટ થઈ રહી છે તે પણ તેમને સમજાતું નથી. રાગ, દ્વેષ તથા મોહ-અસ્ત આત્માઓ અનાદિ કાળથી જ સિત્ત સિત્ત સમયે જડનો વિકાસ કરતા આવ્યા છે અને તેના અંગે સંસારમાં જન્મમરણની સામગ્રીનો સંગ્રહ તથા વધારો કરતા આવ્યા છે અને કરી રહ્યા છે. જો કે અવિવેકમૂળ તિર્યંચ આદિની જાતિઓમાં તો જીવો ભવવૃદ્ધિની સામગ્રી લેગી કરે જ છે, પણ વિવેકદષ્ટિ બનવાના અધિકારી માનવ જીવનમાં પણ અવિવેકી રહીને પુદ્ગલાનંદી-પણે જડાસક્તિથી જેઓ કર્મથી વધારે લેપાઈ રહ્યા છે અને ભવોની સંખ્યા વધારી રહ્યા છે તેઓ માનવ જીવનની અવગણના કરી રહ્યા છે તેમ જ મોહની શિખવણીથી આત્મસંપત્તિ કરતાં જડ સંપત્તિને વધારે કીંમતી સમજી રહ્યા છે, જેથી કરીને હિયોપાદેયરૂપ વિવેકની વાત જ ગમતી નથી. જડનો વિકાસ થવાથી વૈષયિક વાસનાઓ વધુ પોષાય છે અને વિવેક નષ્ટ થાય છે છતાં મોહના દાસ બનેલા જીવોને તે ગમે છે. જડનો જેટલો વિકાસ થાય છે તેનાથી વધીને આત્મવિકાસ ગુણનો નાશ થાય છે એટલે અજ્ઞાનતા પ્રજા પુષ્કળ પ્રમાણમાં વધે છે. યદ્યપિ જડાસક્તોને અજ્ઞાનપણું આત્માને માટે જ હોય છે એટલે આત્માને તેઓ સારી રીતે ઓળખી શકતા નથી, પણ જડના તો સારી રીતે બાણકાર હોય છે, કારણ કે તેઓ વૈષયિક સુખના સાધનો મનગમતા સારામાં સારા બનાવી શકે છે અને તેને વાપરીને સારામાં સારી સુખશાંતિ અનુભવીને અત્યંત સંતોષ માને છે તેથી તેમનો અવિવેક પણ સારી રીતે પોષાય છે. આવી રીતે હેયને જ ઉપાદેયની શ્રદ્ધાથી સ્વીકારતા હોવાથી તાર્ત્વિક દષ્ટિથી તેઓ અજ્ઞાની જ હોય છે છતાં તેમને વિજ્ઞાની કહેવામાં આવે છે તે એક પ્રકારની જડાસક્તિનું સૂચક છે. આત્માને સારી રીતે ઓળખી તેની મહત્તા સમજનાર તત્ત્વદષ્ટિ વિવેકી પુરુષો વિષયપોષક જડના ધર્મનો વિકાસ કરનારને વિજ્ઞાની તરીકે ગણાતા નથી, કારણ કે વિજ્ઞાન તો આત્માનો ગુણ છે, તેના વિનાશક જડનો વિકાસ કરનાર જ્ઞાનને વિજ્ઞાન કેવી રીતે કહી શકાય ? આત્મવિકાસક યોધ

સિવાયનું જ્ઞાન વિજ્ઞાન હોઈ શકે જ નહિ અને જે વિજ્ઞાન છે તેનાથી આત્માને અહિત કે અકલ્યાણ થાય જ નહિ, માટે જ દર્શનમોહનો જ્યાં સુધી ગાઢ ઉદય હોય ત્યાં સુધી વિજ્ઞાન પણ કહેવાય નહિ. જ્ઞાન, અજ્ઞાન તથા વિજ્ઞાન આત્મસ્વભાવની અવસ્થાઓ છે અને તે ઔદયિકાદિ ભાવોને લઈને થયેલી છે. જ્ઞાનાવરણ, દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ આ ત્રણમાંથી એકલા જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ હોય તો જ્ઞાન, અજ્ઞાનપણે ઓળખાય છે. જ્ઞાનાવરણ તથા દર્શનમોહ બન્નેનો ક્ષયોપશમ અથવા તો દર્શનમોહનો ઉપશમ કે ક્ષય હોય તો જ્ઞાન, જ્ઞાન તરીકે કહેવાય છે અને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનમોહ તથા ચારિત્રમોહ ત્રણેનો ક્ષયોપશમ હોય તો તે જ્ઞાનને વિજ્ઞાનની કોટીમાં મૂકવામાં આવે છે, માટે જ જડનો જ વિકાસ કરવાવાળી બુદ્ધિ વિજ્ઞાનને ઓળખાવતી નથી; કારણ કે તેનાથી તાત્ત્વિક હિત સાધી શકાતું નથી.

વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી માણસે વિવેકી બનવું જોઈએ. શ્રી મહાવીર પ્રભુના અનુયાયી તરીકે પોતાને માનીને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ આદરનાર માણસોએ તો વિવેકી બનવાને માટે ઘણી જ કાળજી રાખવી જોઈએ; કારણ કે વિવેક વગરના ધર્મને વિવેકી પુરુષો તાત્ત્વિક ધર્મ કહેતા નથી. તેમનું માનવું છે કે વિવેકશૂન્ય ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાથી માનવી તાત્ત્વિક ફળ મેળવી શકતો નથી. ધાર્મિક ક્રિયા કરીને માત્ર ચક્રવર્તી કે દેવેન્દ્ર બનવાનું પૂન્ય ગમે તેટલું મેળવ્યું હોય તો પણ દર્શનમોહના ઉપશમ આદિથી પ્રગટ કરેલા ઔપશમિક આનંદ તથા સુખના આગળ પૂન્યથી મેળવેલા ચક્રવર્તી તથા દેવેન્દ્રનું સુખ અનંતાનંત ભાગે પણ હોઈ શકતું નથી, કારણ કે પૂન્ય કર્મથી મળેલા સુખ તથા આનંદ પરપૌદ્ગિતિક વસ્તુના સંયોગસ્વરૂપ હોવાથી ખોટા છે-સુખાભાસ છે અને મોહના ઔપશમિક આદિ ભાવોથી પ્રગટ થયેલું સુખ આદિ આત્મિક-પોતાના જ હોવાથી તાત્ત્વિક છે અને તે તાત્ત્વિક સુખ-જીવન-આનંદ આદિ વિવેકદષ્ટિ જીવે જ મેળવી શકે છે, માટે તાત્ત્વિક વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્ય જીવનમાં જીવનાર જીવોએ વિવેકદષ્ટિ થઈને સાચા માનવી બનવાની આવશ્યકતા છે.

જીવનમીમાંસા

(૨૧)

માનવજાતિને પરિમિત જીવનની જેટલી કીંમત છે તેટલી અપરિમિત જીવનની નથી. પચીસ, પચાસ કે સો વર્ષતું જીવન જાળવવાને માટે પોતાને મળેલી સઘળી ય બાહ્ય સંપત્તિઓ ખીજીને સમર્પણ કરી દે છે. માનવી જે જીવનમાં પોતે જીવે છે તે તેને એટલું તો પ્રિય હોય છે કે ‘ દુનિયામાં જીવતા જીવમાત્રને પોતપોતાના જીવનમાં જીવવું ગમે છે ’ આ નિયમને વિસરી જઈને આનંદમય તેમ જ સુખમય જીવન બનાવવાની ભ્રમણાથી અથવા તો પોતાના જીવનના વિનાશની શંકાથી ખીજી જીવોના જીવનનો વિનાશ કરતાં અચકાતો નથી.

પરિમિત જીવન ઉભય દ્રવ્ય સંયોગસ્વરૂપ હોય છે, અર્થાત્ દેહ તથા આત્માના સંયોગ-ને જીવન કહેવામાં આવે છે. આ જીવન પરિમિત એટલા માટે કહેવાય છે કે દેહ તથા આત્માનો સંયોગ નિત્ય નથી. અમુક વર્ષો, પદ્મોપમેા કે સાગરોપમેા પછી અવશ્ય બન્નેનો વિયોગ થાય છે, કે જેને મરણ કહેવામાં આવે છે. દેહ તથા આત્માના સંયોગની આદિ તે જન્મ, બન્નેનો વિયોગ તે મરણ અને સંયોગની શરુઆતથી લઈને વિયોગ સુધીનો વચલો કાળ તે જીવન. સાચા જીવનથી અણબાણ અતત્ત્વદર્શી જીવોને આવા જીવનમાં જીવવું બહુ જ ગમે છે, કારણ કે અનાદિ કાળથી જડાસક્રિપણને લઈને જડમય બનેલા પુદ્ગલાનંદી જીવોને એક ક્ષણ પણ જડથી છૂટવું ગમતું નથી. પોતાની સાથે એાતપ્રોત થયેલા જડથી જીવું પડવું ગમતું નથી, એટલું જ નહિ પણ સજાતીય દ્રવ્યોના સંયોગસ્વરૂપ જીવનને ધારણ કરવાવાળા ક્ષણવિનશ્વર વસ્ત્ર, આભૂષણ, મકાન આદિ જડ પદાર્થોના બાહ્ય સંયોગોથી પણ મુકાવું ગમતું નથી. તે જડ પદાર્થોનો ભાંગીતૂટી જઈને સ્કંધો વિખરાઈ જવારૂપ પરસ્પર-નો વિયોગ પણ પસંદ ન હોવાથી ઉદ્વેગકર્તા થઈ પડે છે.

અપરિમિત જીવન એટલે જડ વસ્તુઓના સંયોગવિયોગના સર્વથા અભાવસ્વરૂપ શુદ્ધ આત્માતું ત્રણે કાળમાં વિદ્યમાનપણું. તે સાચું જીવન કહેવાય છે. આ જીવનમાં જીવવાની ઇચ્છાવાળાઓને જીવનસ્વરૂપનો યથાર્થ જોધ હોવાથી પૌદ્ગલિક જીવનની પરવા રાખતા નથી. આત્મિક જીવનની પ્રાપ્તિ માટે આવા પૌદ્ગલિક જીવનનો પરિત્યાગ કરવા હંમેશાં ઉત્સાહવાળા હોય છે અને જડ વસ્તુઓના સંયોગ-વિયોગની એમને અસર થતી નથી; કારણ કે તેઓ જડથી સર્વથા મુક્ત મેળવવાના કામી હોય છે. ઇતર જીવોના જીવનના

ભોગે પોતે પોતાના પૌદ્ગલિક જીવનમાં જીવવા ઈચ્છતા નથી. અપરિમિત જીવનમાં જીવવાની ઈચ્છા તો જીવમાત્રને હોય છે પણ તેમને આ જીવનનું જ્ઞાન ન હોવાથી પરિમિત જીવનને અપરિમિત બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે કે જે સર્વથા અસંભવિત છે. જો જડ, ચૈતન્યસ્વરૂપ બની શકે તો જ પરિમિત જીવન અપરિમિત બની શકે; કારણ કે પરિમિત જીવન પુદ્ગલોના સંયોગસ્વરૂપ પૌદ્ગલિક છે ત્યારે અપરિમિત જીવન પુદ્ગલોના વિયોગસ્વરૂપ આત્મિક છે. પરિમિત જીવન પુદ્ગલોને વેદવાસ્વરૂપ છે અને અપરિમિત જીવન આત્મવિકાસસ્વરૂપ છે; માટે પરિમિત અપરિમિત થઈ શકતું નથી.

સંસારમાં પૌદ્ગલિક સંયોગ માત્ર પરિમિત છે કે જે નિયત કાળની સમાપ્તિ પછી અવશ્ય વિયોગની સ્થિતિમાં મૂકાઈ જ જાય છે. કેવળ અરૂપી-અજીવ પદાર્થોના જ સંયોગ એવો છે કે જે વિયોગાન્તવાળો થતો નથી તો પછી વિયોગાન્તવાળા સંયોગોને શાશ્વતા બનાવવા મથવું તે એક પ્રકારની અજ્ઞાનતા જ કહી શકાય. દેહ તથા આત્મસંયોગસ્વરૂપ પરિમિત જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ વિયોગવાળી છે. વેદાતાં આયુષ્ય કર્મના સંપૂર્ણ દળના સંયોગની બે સમય સુધી પણ સ્થિરતા નથી તો પછી અસ્થિર પૌદ્ગલિક જીવન સર્વથા ભિન્ન સ્વભાવવાળું આત્મિક જીવન કેવી રીતે બની શકે? સંસારમાં કેાઈ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુ એવી નથી કે જે પરિમિત જીવનને એક સમય પણ વધારી શકે તો પછી અપરિમિતની તો આશા જ કેવી? સર્વ કર્મોના ક્ષય થયા સિવાય આત્મધર્મસ્વરૂપ અપરિમિત જીવન પ્રગટ થઈ શકતું જ નથી.

પરિમિત જીવનપ્રિય માનવીને અદ્વૈતજ્ઞો ઉપર અત્યંત શ્રદ્ધા હોય છે, અને એટલા માટે જ અદ્વૈતજ્ઞોએ ઘડેલા જીવવાના સિદ્ધાંતોને ઘણું જ મહત્ત્વ આપે છે, તેમ જ તેમના બતાવેલા ઉપચારોને અત્યંત આદરપૂર્વક આચરે છે. જીવન વધારવાના હેતુથી વૈદ્ય-ડોક્ટર કેાઈ પણ વસ્તુને ત્યાગ કરવાનું કહે તો ક્ષણિક જીવનપ્રિય માનવી શ્રદ્ધાપૂર્વક ખુશીથી છોડી દે છે. મહિના સુધી કેવળ પાણી ઉપર રહેવું, છ મહિના છાશ જ પીવી, રાત્રિભોજન ન કરવું, વાસી વિદળ-કંદમૂળ ન ખાવા, બે વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળવું વગેરે વગેરે પ્રવૃત્તિ કરતાં જરાય વિમાસણમાં પડતો નથી, અને આનાકાની કર્યા સિવાય પ્રતિજ્ઞા લીધા વગર પણ અશ્વીશુદ્ધ ખુશીથી પાળે છે, પરંતુ સાચા વાસ્તવિક અપરિમિત જીવન માટે પરિમિત જીવનને જ અપરિમિત બનાવવાના ઉદ્દેશથી અદ્વૈતજ્ઞોની બતાવેલી પ્રવૃત્તિઓનો સર્વજ્ઞોના બતાવવાથી આદર કરતો નથી અર્થાત્ શાશ્વતું જીવન મેળવવાના ઉદ્દેશથી જ સર્વજ્ઞોની બતાવેલી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની આસક્તિ છોડી દઈને કર્મની નિર્જરાના માર્ગને સ્વીકારતો નથી તેમ જ તેમના સિદ્ધાંતોની શ્રદ્ધા પણ રાખતો નથી.

પરિમિત જીવન સંયોગસ્વરૂપ હોય છે અને તે સંયોગ દ્રવ્યોનો થાય છે. દ્રવ્યો ચૈતન્ય તથા જડ એમ બે પ્રકારના હોય છે. આ બંને પ્રકારના દ્રવ્યોમાં ચૈતન્યો અરૂપી હોય છે અને જડ રૂપી તથા અરૂપી પણ હોય છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી સંયોગ પણ અનેક પ્રકારના હોય છે. અરૂપી શુદ્ધ ચૈતન્યોના સંયોગ, અરૂપી શુદ્ધ ચૈતન્ય અને

અરૂપી આકાશ જડ દ્રવ્યોનો આદિ સંયોગ, આકાશ અને ધર્માસ્તિકાય આદિ અરૂપી જડનો સંયોગ, પુદ્ગલ્લાસ્તિકાયરૂપી જડ અને આકાશનો સંયોગ, શુદ્ધ ચૈતન્ય અને રૂપી પુદ્ગલ-સ્કંધોનો સંયોગ, બન્ને પુદ્ગલોનો સંયોગ—આ બધા ય સંયોગોના ચાર ભાગ પાડી શકાય છે: સાદિસાંત, સાદિઅનંત, અનાદિસાંત, અનાદિઅનંત.

આ ચાર પ્રકારના સંયોગમાંથી અનાદિઅનંત સંયોગ જીવનવ્યવસ્થા સાધી શકતો નથી; કારણ કે સંયોગની આદિ સ્વરૂપ જન્મ નથી તેમ જ સંયોગના વિયોગસ્વરૂપ મરણ નથી. જે સંયોગોની આદિ અંતસ્વરૂપ જન્મમરણ નથી તેવા સંયોગોને જીવનનું સ્વરૂપ આપી શકાય નહિ. જીવનવ્યવસ્થા માટે સંયોગની આદિ અથવા તો સંયોગનો અંત એ બેમાંથી એક તો અવશ્ય હોવું જ જોઈએ. સદૃશ દ્રવ્યોનો અથવા તો અસદૃશ દ્રવ્યોનો, અથાત્ બન્ને રૂપીનો, બન્ને અરૂપીનો અથવા તો અરૂપીનો અરૂપી સાથે તો રૂપીનો અરૂપી સાથે સંયોગ અથવા તો વિયોગ થવો જ જોઈએ. આ સંયોગવિયોગમાં વિસદૃશતા રહેલી છે. એટલે કે વિયોગ રૂપીની સાથે થાય છે તો સંયોગ અરૂપીની સાથે થાય છે, તેમ જ સંયોગ રૂપીની સાથે થાય છે અને વિયોગ અરૂપી સાથે થાય છે.

આ અનેક પ્રકારના સંયોગવિયોગમાંથી આત્મા તથા કર્મના સંયોગવિયોગને આશ્રયીને મુખ્યપણે જીવનવ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પરિમિત જીવન અને અપરિમિત જીવન : આ બન્ને પ્રકારનાં જીવન કર્મસ્વરૂપ જડ અને ચૈતન્યના સાદિસાંત તથા સાદિઅનંત સંયોગવિયોગની અપેક્ષાથી કહેવામાં આવે છે. કર્મના સંયોગનું સાદિસાંતપણું તે પરિમિત જીવન અને કર્મ-વિયોગનું સાદિઅનંતપણું તે અપરિમિત જીવન. પરિમિત જીવનમાં સર્વ કર્મનો સર્વથા વિયોગ થતો નથી, પણ આયુષ્યકર્મનો સર્વથા વિયોગ થાય છે. આ વિયોગ નવા આયુષ્ય-કર્મના સંયોગસ્વરૂપ હોય છે. આયુષ્યકર્મનો સર્વથા વિયોગ થયા પહેલાં જ જીવનકાળમાં આયુષ્યનો સંયોગ થઈ જાય છે અને પૂર્વના આયુષ્યનો સર્વથા વિયોગ થતાંની સાથે જ નવા આયુષ્યનું અનુસંધાન થઈ નવા જીવનની શરૂઆત થઈ જાય છે. આ નવું જીવન પૂર્વ-ના જીવન કરતાં ભિન્ન પ્રકારનું હોય છે. આ પ્રમાણે એક જીવન પૂરું થતાં બીજા જીવનની શરૂઆત થવી અને બીજું જીવન પૂરું થતાં ત્રીજા જીવનની શરૂઆત થવી, આવા પરંપરાસ્વરૂપ જીવન પરિમિત જીવન કહેવાય છે. આ જીવનમાં જીવવા માટે દેહનો આશ્રય લેવો પડે છે. જ્યાં સુધી દેહનો સંયોગ બન્યો રહે છે ત્યાં સુધી જીવન કહેવાય છે અને જ્યાં સુધી આત્માનો આયુષ્ય-કર્મની સાથે સંયોગ થયા કરે છે ત્યાં સુધી આત્માને નવા નવા વિચિત્ર પ્રકારના દેહનો આશ્રય લેવો જ પડે છે અર્થાત્ નવાં નવાં શરીરોની સાથે સંયોગસંબંધથી અવશ્ય જોડાવું પડે છે. આવા દેહસંબંધસ્વરૂપ જીવનમાં જીવવા ટેવાઈ ગયેલા જીવોને આત્મા જ જીવનસ્વરૂપ છે, તેનું જ્ઞાન ન હોવાથી દેહવિયોગસ્વરૂપ મરણથી અત્યંત ભય પામીને સદાસર્વદા દેહનો સંબંધ જાળવી રાખવાને આત્મવિકાસના બાધક અધર્મસ્વરૂપ આત્માનું અવલંબન લે છે; પરંતુ પરિણામે તે અવશ્ય થવાવાળો દેહનો વિયોગ થવાથી નિરાશ થવું પડે છે. સંયોગ-કાળમાં પણ પરમાર્થ દૃષ્ટિથી વિચારી જોતાં જડચૈતન્યમાં સંબંધસ્વરૂપ પરિમિત જીવનના સંયોગનો વિયોગ પ્રતિક્ષણે થયા જ કરે છે, પરંતુ સ્થૂલ પુદ્ગિવાળા અજ્ઞાની જીવને ન જણાવાથી દેહ તથા આત્માનો વિયોગ ન થવા દેવાને અનેક પ્રકારનાં પ્રયત્નો કયે જાય છે,

છતાં સંયોગને ચિરસ્થાયી બનાવી શકતા નથી, કારણ કે સંયોગ સ્થિર રાખવા કરવામાં આવતા ઉપાયો દરમિયાન પણ સામયિક વિયોગ તો ચાલુ જ રહે છે. દીવાને બળવી રાખવા માટે તે હોલવાઈ ન જાય એવી બુદ્ધિથી જ્ઞાનસમાં અથવા તો બીજા કોઈ સ્થળે કે જ્યાં પવન ન લાગે ત્યાં રાખે છે પણ પ્રત્યેક ક્ષણે ક્ષય થવાવાળા તેલ તરફ ધ્યાન આપતા નથી, જેથી છેવટે તેલ બળી રહેવાથી હોલવાઈ જાય છે, તેવી રીતે સ્થૂલ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓ દેહને બળવી રાખવાને માટે તેનો વિયોગ ન થાય એવી બુદ્ધિથી અનેક પ્રયત્નો કરે છે પણ આયુષ્યકર્મની વૃદ્ધિ માટે કંઈ પણ પ્રયાસ કરી શકતા નથી. પ્રત્યેક ક્ષણે થતો આયુષ્યકર્મનો વિયોગ કોઈથી પણ અટકાવી શકાય તેમ નથી, માટે પરમાર્થદૃષ્ટિથી વિચાર કરવાથી પરિમિત જીવનની સ્થિતિ એક સમયની જ કહી શકાય; પરંતુ પુદ્ગલોનાં દી જીવ જ્યાં સુધી દેહનો અમુક વર્ષો સુધી સ્થૂલ સંયોગ બન્યો રહે છે ત્યાં સુધી જીવન માને છે. શાસ્ત્રકારોએ આયુષ્યકર્મના વેદનકાળને જીવનકાળ કહ્યો છે અને આયુષ્યકર્મના ક્ષયને મરણ તરીકે ઓળખાવ્યું છે. જેને સંસારી જીવોએ ફેરવીને દેહના સંયોગકાળને જીવન અને દેહના વિયોગને મરણ તરીકે ઓળખ્યું છે, પણ વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરતાં આયુષ્યકર્મ કારણ છે અને દેહને આત્માની સાથે સંબંધ થવો તે કાર્ય છે. આયુષ્યકર્મનો સર્વથા ક્ષય થઈ જાય અને નવીન ન બંધાય તો આત્મા અશરોરી બની જાય છે અને પછી કોઈ પણ દેહનો આત્માની સાથે સંબંધ થઈ શકતો નથી.

આયુષ્યકર્મના આત્માની સાથે થયેલા સંયોગ માત્રને જ જીવન કહેવામાં આવતું નથી, પણ ખરી રીતે જોતાં તો આયુષ્યના ઉદયમાં આવી પ્રત્યેક સમયે થતાં વિયોગને જીવન કહેવામાં આવે છે. ઉપર જે દેહ આત્મા સંયોગસ્વરૂપ જીવન કહેવામાં આવ્યું છે તે સ્થૂલ બુદ્ધિવાળા અને બાહ્ય દૃષ્ટિવાળા માનવસમાજને આશ્રયીને છે. સંસારમાં માનવીઓનો મોટો ભાગ દેહ સંબંધની વિદ્યમાનતાને જીવન માને છે અને દેહવિયોગને મરણ માને છે; પણ વાસ્તવિક રીતે તો ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે આયુષ્ય કર્મનું વેદનું તે જીવન અને આયુષ્યનો ક્ષય તે મરણ. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરતાં તો આયુષ્યકર્મના સંયોગસ્વરૂપ પણ જીવન નથી, પરંતુ પ્રત્યેક ક્ષણે થતા આયુષ્યકર્મના વિયોગસ્વરૂપ જીવન છે; નહિ તો ભોગવાતા જીવન-કાળમાં પણ આગામી ભવમાં ભોગવવા યોગ્ય આયુષ્યકર્મનો આત્માની સાથે સંબંધ હોય છે છતાં તેના વિયોગની શરૂઆત સિવાય સંબંધ માત્રથી જીવન કહેવાતું નથી, માટે આયુષ્ય કર્મનો પ્રતિક્ષણે થતો અશે અશે વિયોગ તે જીવન અને સર્વથા વિયોગ તે મરણ, જીવનનો કાળ વર્ષોનો, પદ્યોપમોનો, સાગરોપમોનો તેમ જ સંયોગસ્વરૂપ જે કહેવામાં આવે છે તે આયુષ્યના સર્વથા વિયોગ સુધીના કાળને આશ્રયીને છે. આંશિક વિયોગ હોવા છતાં બતાવેલ વર્ષ આદિ કાળ પર્યંત બન્યો રહે છે અને જ્યાં સુધી આયુષ્યનો સંયોગ બન્યો રહે છે ત્યાં સુધી દેહનો પણ સંયોગ બન્યો રહે છે, માટે આયુષ્ય અથવા તો દેહના સંયોગને સંસાર-વાસીઓ જીવન માને છે કે જેને પરિમિત જીવન કહેવામાં આવે છે, અને તેને જ્ઞાનીઓ અવાસ્તવિક જીવન તરીકે ઓળખે છે. મુખ્યપણે આયુષ્યનો પણ સર્વ કર્મનો સર્વથા વિયોગ-સ્વરૂપ અપરિમિત જીવન કહેવાય છે કે જેને આત્મસ્વરૂપ વાસ્તવિક જીવન તરીકે જ્ઞાની પુરુષો જાણે છે. આ જીવન આત્માનો ધર્મ હોવાથી ત્રણે કાળમાં વિદ્યમાન હોય છે. પણ

કર્મના આવરણને લઈને ઢંકાએણું હોવાથી મોહઅસ્ત જીવોની ઝોળખાણમાં આવતું નથી અને એટલા માટે તેઓ કર્મના આવરણને ખસેડીને તેને પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન પણ કરતા નથી. મૃગતુષ્ણાની જેમ આયુષ્યકર્મના ઉદયથી સંબંધ ધરાવનાર દેહના સંયોગમાં જ જીવનની જ્ઞાન્તિથી તેને જાળવી રાખવા કર્મસંયોગ દૃઢ બની વાસ્તવિક જીવન વધુ અવરાય તેવા પ્રયાસો કરે છે.

સર્વ કર્મનો સર્વથા વિયોગ થવાથી અપરિમિત જીવનની શરુઆત થાય છે, માટે તેની આદિ છે પણ ફરીને કર્મસંયોગ થતો નથી માટે તેનો અંત નથી, નિરંતર રહેવાવાળું શાશ્વતું છે. ત્યારે પરિમિત જીવનની કેવળ આયુષ્યકર્મના ઉદયથી પ્રત્યેક ક્ષણે થતા સામયિક વિયોગની શરુઆતથી આદિ છે અને સર્વથા આયુષ્ય ક્ષય થવાથી અંત પણ છે. તેમ જ સર્વથા આયુષ્ય ક્ષય થયા પહેલાં નવા આયુષ્યકર્મનો બંધ થવાથી તેનો જ્યારે ઉદય થાય છે ત્યારે પાછા નવા જીવનની શરુઆત પણ છે. આ પ્રમાણે ખીજ સર્વ કર્મના વિદ્યમાન-પણામાં કેવળ આયુષ્યકર્મનો ઉદય, ક્ષય અને બધસ્વરૂપ હોવાથી આ જીવન આદિઅંતવાળું છે અને એટલા માટે પરિમિત કહ્યું છે. આવું પરિમિત જીવન જાળવીને તેમાંથી આનંદ, શાંતિ, સંતોષ અને સુખ મેળવવા અજ્ઞાની જીવો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે પણ આજ સુધીમા કોઈ પણ પરિમિત જીવનને અપરિમિત બનાવી શક્યું નથી, તેમ જ તેમાંથી આનંદ, શાંતિ આદિ કોઈ પણ મેળવી શક્યું નથી, માટે સર્વ કર્મના સર્વથા વિયોગસ્વરૂપ અને આત્માના ધર્મસ્વરૂપ અપરિમિત જીવનનો વિકાસ કરીને આત્માને શાશ્વતો સુખી કરવા સુખાભિલાષી સર્વ જીવોને પ્રયાસ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

જવાડો યા જવવા હો અને જવો

(૨૨)

સંસારમાં બધા ય જવને સુખ જોઈએ, અને તે જવવામાં સુખ માને છે એટલે બધાયને જવવું ગમે છે. અણુસમણુ માનવી ખીજ જવો ' જવો યા મરો ' પણ પોતાને જ જવવામાં સંતોષ માને છે, પણ તે વાદ તથા સિંહ જેવા ઘાતકી જનાવરોનું જ અનુકરણ કહી શકાય. માનવીઓમાં પણ ઘાતકી જનાવરોની પ્રકૃતિ રહેલી હોય છે. આવા ઘાતકી પ્રકૃતિવાળા માણસોમાં દયા હોતી નથી. માનવી એટલે દયાનો ભંડાર. દયા માનવજાતને ઓળખાવે છે; કારણ કે તે મનુષ્યનો અસાધારણ-ખાસ ધર્મ છે. માનવી જેવી અને જેટલી દયા કરી શકે છે, તેવી અને તેટલી દયા સંસારમાં જવન ગાળવાવાળો કોઈ પણ-કરી-શકે નહિ; કારણ કે માનવીઓ જ દયાના બળથી સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ કરી શક્યા છે. અને એટલા માટે મનુષ્યને જ મુકિત મેળવવાનો અધિકારી બનાવ્યો છે. દેહના આકાર માત્રથી માનવી ન કહેવાય, દયાનો ગુણધર્મ હોય તો જ માનવી કહેવાય, દયા પ્રકૃતિવાળો માનવી અને નિર્દય પ્રકૃતિવાળો ઘાતકી પશુ.

માનવજીવન પણ દયા હોય તો જ સંભવી શકે. જીવનમાં લેહ પાડનાર પણ પ્રકૃતિ જ છે. તે સિવાય તો જીવ માત્રના જીવનમાં કાંઈ પણ સિદ્ધતા જણાતી નથી. દેહમાં આકૃતિ-લેહ જેમ સિદ્ધતા જણાય છે, તેવું જીવનમાં બહારથી કશુંય લેહક જણાતું નથી. માનવદેહ ધારણ કરવાવાળો જીવ ભલે પોતાને માને કેાહું માનવી છું અને માનવજીવનમાં જીવું છું; પણ જ્યાં સુધી પોતાના આત્માને જન્મમરણમાંથી છોડાવી અજરઅમર બનાવવારૂપ તેવું ક્ષણ ન મેળવે ત્યાં સુધી મિથ્યાભિમાન જ કહી શકાય. માનવજીવનમાં જીવનારને જન્મ-મરણ દ્વારા સિદ્ધ સિદ્ધ દેહ ધારણ કરવાના હોય જ શાના ? પૂર્વના મહાપુરુષો જન્મમરણ બાકી રહેતાં તો અપૂર્ણ માનવજીવન માનતા, અને ફરી માનવજીવન મળતાં જન્મમરણ ટાળી સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ મેળવ્યા પછી જ સંપૂર્ણ માનવજીવનમાં જીવવાનું માનતા. જેમ સૂર્યોદય એટલે સંપૂર્ણ પ્રકાશ તેમ માનવજીવન એટલે સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ. આમ કારણમાં કાર્યને ઉપચાર કાર્યથી માનવજીવનનું સ્વરૂપ રૂપ જણાય છે. દેહાધ્યાસ હોવા સિવાય અનેક જન્મમરણ બાકી હોવા છતાં પણ સંપૂર્ણ માનવજીવનમાં જીવવાનું મિથ્યાભિમાન સંભવી શકે નહિ. નિર્દયતાથી અનંતા જન્મમરણ, અપૂર્ણ દયાથી અપૂર્ણ વિકાસ અને સંપૂર્ણ દયાથી સંપૂર્ણ વિકાસ થાય છે.

‘માનવી બીજા જીવોનું’ મોત નિપજાવીને મોતને મોતરે અને પછી પોતે મોતથી બીજાને તે કેમ આલે ? મોતથી બીજા લાગતી હોય તો તેને મોતરવું ન જોઈએ. જ્યારે મોત લેવા આવે છે ત્યારે અજ્ઞાની માનવી મોતથી બચવાને માટે બીજા જીવોને મોતના મોંમાં હડસેલી મૂકે છે, પણ તેથી કંઈ બચી શકતું નથી. મૃત્યુ તો બીજા જીવોનો કોળિયો કરીને તેનો પણ કોળિયો કરવાનું જ. અજ્ઞાની માનવી બીજા જીવોને મોતને સ્વાધીન કરીને પોતાનું જીવન વધારી જીવવા તેમના શરીરનો ઉપયોગ કરે છે; પણ એમ જીવન ન વધી શકે. જીવન અને દેહ બંને જુદી વસ્તુઓ છે. દેહથી દેહ પુષ્ટ બની શકે છે, પણ જીવન પુષ્ટ બની શકતું નથી. જીવનને પોષનાર જીવન હોય છે અને તે બીજા જીવોને જીવવા દેવાથી પોષાય છે. બીજા જીવોના જીવન વાપરી અમર બનવાને બદલે પ્રભુશ્રી કહે છે કે: “સંસારના જીવ માત્રને પોતાપોતાના જીવનમાં જીવવા દો અને જો મોત તેમના જીવનનો કોળિયો કરવા આવે તો તમારા જીવનનો કોળિયો આપીને પણ તેમને જીવાડો.”

સંસારમાં સેવા અને પરોપકાર કહેવાય છે અને કરાય છે, પણ તેનો છેડો પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરીને પણ બીજા જીવોને જીવાડવામાં તથા જીવવા દેવામાં પ્રભુશ્રીએ જોયો છે. સંસારના જીવ માત્રને જીવવા દેનાર જ સંસારનો સાચો સેવક કહેવાય છે અને તે જ સમગ્ર સંસારનો સાચો સ્વામી બની શકે છે. સેવક બન્યા વગર સ્વામી બની શકાય નહિ, અને જીવન આપ્યા વગર પરોપકાર કહેવાય નહિ. જીવવાની ઇચ્છાવાળાને જીવવાનું સાધન આપવા બરાબર બીજા કોઈ ઉપકાર હોઈ શકે ? માનવી સંસારના બધા ય જીવોમાં શ્રેષ્ઠતમ કહેવાય છે. માનવજીવન ઉત્તમ કહેવાય છે. થોડામાં થોડા અપરાધે માનવી જીવી શકે છે. તે શેર આટો અને બે કપડાંનો આડક છે. માનવપ્રકૃતિના માનવીઓના જીવનને ટકાવવાને એક સરખાં જ સાધન હોય છે. જીવવાના સાધનહીન માનવીને પોતાના શેર આટામાંથી પાશેર આટો આપીને માનવી જીવાડી શકે છે, અને પોતે પણ જીવી શકે છે. બુદ્ધિહીન-નિર્દય લોભના આશ્રયમાં જીવનાર માનવી સાધનની અછતમાં ધાન્ય વેચી ધન સંઘરીને બીજાને મારે છે અને પોતે પણ મરે છે. ધાન્ય વધારે હોય તો ધાન્ય વેચી ધન ન કરતાં ધાન્ય વગરનાને આપી જીવાડે તે દયાળુ માનવી-દેવનો અવતાર-માનવ જીવનમાં પણ દેવની જેમ પૂજાય. તમારી પાસે ધાન્યનો ઢગલો હોય અને બીજા ધાન્ય વગર મરતો હોય અને તમે નિર્દયતાના સ્વામી બનીને બેસી જાઓ, તો કેમ પાલવે ? ખૂટી જવાની આશંકાથી, ભૂખે મરવાના ભયથી કે ધાન્ય વેચી ધાન્ય ભેગું કરવાના લોભથી “આપણે શું ?” એમ કહીને ઉપેક્ષા કરવી તે માનવપ્રકૃતિના માનવીને ન જોઈએ. ધાન્યના ઢગલા અખૂટ હોય નહિ અને ધન ખાઈને જીવાય નહિ, તો પછી ધાન્યનું ધન કરવા કરતાં ધાન્યથી જીવન બચાવવું શું ખોટું છે ? જો બીજાના જીવન બચાવવામાં આવશે તો ધાન્યના ઢગલા અખૂટ થશે અને પોતાનું જીવન પણ બચશે, માટે નિર્દયતાના સ્વામી બનવા કરતાં દયાના ઢાસ બનવું બહુ જ ઠીક કહેવાય.

ભગતે સૂર્ય માનવીને શેર આટો જોઈએ, પછી જીવન-સૂર્ય આથમતો નથી. કુદરતે આપેલા જીવનના બધા ય સૂર્ય જોઈ શકે છે. કુદરતે શેર આટો વાપરનાર ગરીબ માણસો પણ

સાઠ, સિત્તેર, એંશી અને સો સુધીના જીવન વાપરતા દેખાય છે, માટે પ્રારબ્ધે 'વધુ આપ્યું' હોય તો તમારે જીવવા માટે શેર આટો લઈ લો અને બાકીનું જેના ઉપર પ્રારબ્ધ રૂઠ્યું હોય તેને જીવવાને આપો, પણ જીવનમાં જેની જરાય જરૂર નથી એવા મેવા, મિષ્ટાન, સિનેમા, નાટક, મોજશોખમાં વાપરીને વેરી નાખશો નહિ. તમે માનવી છો એટલે માનવીની સંભાળ વહેલી લેવી જોઈએ. તૂટેલો દૈવ જીવનની જરૂરિયાત કરતાં વધારે તમને જે આપે છે તે વેરી નાખવાને માટે નહિ પણ બીજાને જીવવા તમારી મારફતે અપાવવાને આપે છે; માટે જ તમે બીજાને જીવવા ન આપતાં મદદેલા બની વેરી નાખશો તો દૈવની આજ્ઞા ન પાળવાથી તેના તમે અપરાધી થશો અને તેની સજા આ જીવનમાં કંગાળ બનીને લોગવવી પડશે. કદાચ જીવનદીપક યુગ્મઈ ગયો તો આગલા જીવનમાં તો છૂટવું મુશ્કેલ છે, મોત આવે તો તેને હાંકી કાઢી ધન-ધાન્ય વગરનાની પાસે મોકલવા વધુ પડતું ધન-ધાન્ય સંઘરી રાખશો તો તમે જીવતા પણ મરેલા જ છો; કારણ કે મોતને સમજાતી કાઢી મૂકવાનું સાધન તમારી પાસે હોવા છતાં તમારા દેખતાં બીજા માનવીઓનાં જીવન લક્ષણ કરીને બળવાન બનેલું મોત તમારા ઉપર કાંઈ પણ આરોપ મૂકીને, ધન-ધાન્યના સાધનની અવગણના કરીને તમારા જીવનનો કોળિયો કરી જશે, માટે દયાળુપણાનો આદર કરી તમે જીવો અને બીજાને જીવો.

મોટા પૈસાદાર બનવાની ધૂન ન રાખતાં પૈસા વગરનાને જીવવા પૈસા આપવાની ધૂન રાખવી. સેંકડો કુટુંબોને નિર્ધન બનાવીને અને જીવનનિર્વાહની મુશીબતોમાં ઉતારી પાડીને પૈસાદાર બનનાર કરતાં વગડામાં જઈને પરિશ્રમથી અડધા મણનો સૂકો લાકડાનો ભારે લાવી, પાંચ ગાઉ દૂર શહેરમાં જઈ વેચી આવીને નિર્દોષ જીવન જીવનાર ગરીબ માણસ શ્રેષ્ઠ છે, અને તે માનવી કહેવડાવવાનો હકદાર છે. વધુ પૈસાદાર બનવાને માટે સાધારણ માણસોએ જીવવાને માટે સંઘરી રાખેલા પૈસા અનીતિથી પડાવી લેવા વ્યવસાય કરવો તે માનવ પ્રકૃતિવાળા માનવીને છાજે નહિ. ગરીબ માણસ પાસેથી જીવવાનું સાધન છીનવી લઈ મારવો નહિ, પણ તેની પાસે રહેવા હઈ જીવવા દેવો. દયાના સેવક-ઉપાસક હો અને ઇચ્છા થાય તો પાસે હોય તે બીજાને આપીને જીવો અને એમ ન બની શકતું હોય તો બીજાની પાસે હોય તે રહેવા હઈ જીવવા દેવા દયાનો આશરો લો. અનિશ્ચિત જીવનવાળા માનવી જાણી શકતા નથી કે નિર્દયતાના આશરામાં રહીને પૈસા વધારવાથી જીવન વધી શકતું નથી. દયાની ઉપાસના કરવાથી જ નવું લાંબું જીવન મેળવી શકાય છે, અને જે જીવનને વાપરતા હોય, તે હોય તેટલું સુખેથી વાપરી શકાય છે. પૈસા તથા મોટાઈના માટે પોતે જ પોતાના જીવનના શત્રુ બની બીજાના જીવનના શત્રુ બનવામાં માનવ-પ્રકૃતિને લાંછન લાગે છે. માનવજીવનમાં જીવનારને માનવીના દુઃખની અસર થવી જ જોઈએ. જો ન થાય તો તે પશુ કહેવાય. જીવવાના સાધનના અભાવે અથવા તો બીજા કોઈ કારણથી સ્વતઃ દુઃખ લોગવતા માનવીને જોઈને બીજા માનવીને દયાની લાગણી થાય છે તો પછી સુખે જીવનાર માનવીની પાસેથી જીવનનું સાધન છીનવી લઈને અથવા તો દુઃખ થાય તેવો બીજો કોઈ પ્રસંગ જોલો કરીને નિર્દયતા નોતરી અમાનુષીપણું આદરે જ કેમ ?

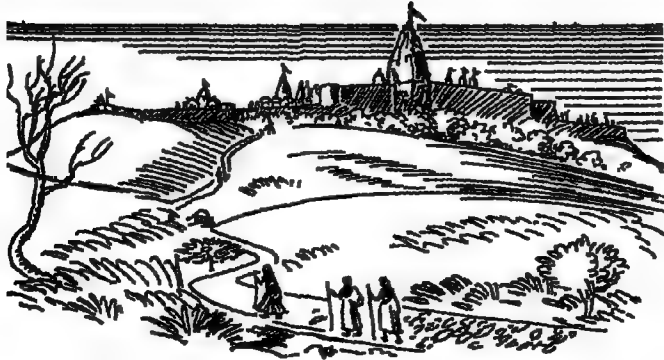
માનવીના આશ્રયે રહીને થોડામાં થોડા અપરાધે જીવન ગાળનાર અને માનવીનું જીવન સુખમય બનાવવા સહાય કરનાર પશુને જીવડવાં અને જીવવા દેવા માનવીએ પૂરતી કાળજી

રાખવી જોઈએ-માનવી કરતાં પણ પશુની વધારે સંભાળ રાખવી જોઈએ; કારણ કે માનવીની જેમ, વાઘા વગરનું પશુ પોતાનું દુઃખ જણાવી શકતું નથી. ભૂખ-તરસ-થયેલ માનવી દયામણું મોઢું કરીને અને દીન વચન ગોલીને પણ માણસનું હૃદય દયાથી ભીંજી નાખે છે અને પોતાને જોઈતી વસ્તુ મેળવી શકે છે તેમ. પશુ મેળવી શકતું નથી. આધિવ્યાધિથી રિખાતું હોય તો પણ માનવીની ઇચ્છાને આધીન થઈને તેના કહેવા પ્રમાણે વર્તે છે. અશક્ત અવસ્થામાં મંદ ગતિથી કામ કરવા છતાં પણ નિર્દયતાને સાથી માનવી અસહ્ય માર મારે છે તો તે પણ મૂંગે મોઢે સહન કરી લે છે. તિરસ્કાર કરી માલિક જેટલો ખોરાક આપે છે તેટલાથી સંતોષ માને છે; પણ ભૂખની કનડગતને લઈને ખીજ ખોરાકની આશાથી ડાળા ફાડીને માલિકની રાહ જોયા કરે છે. થોડાંક જ એવાં પુન્યશાળી પશુ હશે કે જેમને પેટ ભરીને ખોરાક મળતો હશે અને મહેનત ઓછી કરવી પડતી હશે.

પશુઓ માણસને કૂંદ, દહીં, ઘી વગેરે આપીને પોષે છે, સવારી આપે છે, ખેતર ખેડી ધાન્ય પેદા કરી આપે છે, તેમ જ પશુ મરી ગયા પછી માનવી તેના ચામડાંનો અનેક રીતે ઉપયોગ કરે છે અને મરેલા દેહની ખીજ વસ્તુઓ પણ માનવી પોતાના જીવનના સાધન તરીકે અનેક પ્રકારે વાપરે છે. માનવીને જીવનના સાધન મેળવવામાં પોતાનું જીવન અર્પણ કરનાર પશુઓને ભૂખે-તરસે મારી અને કૂરતા વાપરીને પ્રાણ લેનાર માનવી હિંસક જનવર જ કહી શકાય. કાંઈ પણ ઉપકાર ન કરવા છતાં પણ માનવ દેહ તથા જીવનને ઉત્તમ સમજીને જ દુઃખી માનવીઓને જીવાડવા દયા કરીને જીવવાના સાધન આપવામાં આવે છે; પણ પશુઓ તો માનવીઓને જીવવામાં સહાય કરે છે. એટલે અત્યંત ઉપકારી હોવાથી પોતાના પાલકની જેમ તેની સેવા કરવી જોઈએ. પશુઓ માનવીઓને જીવાડવામાં જેટલો આત્મલોગ આપે છે તેટલો માનવી નથી આપી શકતો. જે પશુઓમાં વિવેકબુદ્ધિ હોય છે તો ઉપકાર કરવામાં માનવી કરતાં વધી જવાથી વધુ લાભ મેળવી શકે છે. ઉપકાર કરવામાં કંઞૂસ-વિવેક વગરનો માનવી પશુ કરતાં પણ હલકો છે, માટે તેને પશુ જેવો કહેવામાં આવે છે, તે ભૂલ થાય છે. જે માનવીઓનાં જીવન ખાસ પશુઓનાં જીવન ઉપર આધાર રાખે છે તેમણે તો પશુઓની જીવનદાતા તરીકે જ સેવા કરવી જોઈએ, પણ કેવળ મૂંગા પ્રાણી તરીકેની દયા લાવીને જ નહિ. આવા જીવનના ઉપકારી પશુઓને જીવાડવામાં અપરાધી બનવું પડતું નથી, કારણ કે કેવળ વનસ્પતિ અને પ્રાણીથી જીવનારાં હોવાથી માનવી કરતાં પણ થોડાં અપરાધી છે, માટે તેમના ઉપર નિર્દયતા કરનાર માનવી ઘાતકી જનવરોનો જ સાથી કહી શકાય.

સ્વાશ્રયમાં રહીને જીવનારા વનવાસી પશુ-પંખીઓને માનવીએ જીવવા દેવા જોઈએ. પોતાના મોજશોખ માટે ભય-ત્રાસ આપવો ન જોઈએ. અને તેમના પ્રાણ લઈને ખુશી થવું જોઈએ નહિ. ખીજને દુઃખ આપીને આનંદ માનનાર માનવી ન કહી શકાય, પણ દાનવ જ કહેવાય. માનવજીવનમાં જીવનાર તો ખીજને સુખ-શાંતિ આપીને જ પોતાને કૃતાર્થ માનનાર હોય છે. જે દુઃખ, ત્રાસ, ભય અને મોત આપણને પસંદ નથી, તે ખીજને શા માટે આપવાં જોઈએ? આટલો પણ વિવેક જેનામાં ન હોય તે માનવજીવનનું ફળ મેળવવાનો અધિકારી નથી પશુપક્ષીઓના શરીરથી પોતાનું શરીર પોષવાને ખોરાક તરીકેના

ઉપયોગ કરવા જ તેમના પ્રાણુ લેનારાઓ માનવદેહ હોવા છતાં પણ સિંહ જેવા હિંસક જાનવરોનું જીવન જીવે છે. વનવાસી પશુઓ વગડામાં કુદરતી નીપજેલાં વનસ્પતિ તથા પાણી વાપરીને જીવે છે. માનવીની જેમ બુદ્ધિ, વિવેક તથા હાથ આદિ અવયવોની ખામીને લઈને કુદરતે પશુઓને ભાજપાલો ખાઈને જીવવાના અધિકારી બનાવ્યા છે. માનવીઓની પાસે બુદ્ધિ આદિની સામગ્રી હોવાથી પોતાના જીવનનિર્વાહ માટે તેમને અન્ન આદિ ઉત્પન્ન કરવામાં પરિશ્રમ કરવો પડે છે. જો માનવી ખેતી આદિનો વ્યવસાય કરી જીવનનિર્વાહનું સાધન ન મેળવે તો તેને જીવવું ભારે થઈ પડે છે; કારણ કે માનવીને પશુનો ખોરાક કામ આવે નહિ. પશુની જીવનવ્યવસ્થા કુદરતે માનવીથી જુદા પ્રકારની જ નિર્માણ કરેલી છે; માનવીના આશ્રયે રહી પરાધીનપણે જીવનારા પશુઓ માનવીએ આપેલા કેટલોક અકુદરતી ખોરાક પણ વાપરે છે; પરંતુ તે પોતાની મહેનતથી નીપજેલો હોય છે. કુદરતે માનવીના જીવનનિર્વાહના સાધનમાં કે જે પશુઓની સહાયતાથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે તેમાં પશુના ખોરાકનો ભાગ રાખેલો છે; પણ પશુના ખાસ ખોરાકમાં માનવીના ખોરાકનો ભાગ રાખ્યો નથી. કદાચ પશુના ખોરાકમાં વિધાતાએ ભૂલથી ભાગ રાખ્યો હોત તો વિલક્ષણ પ્રકૃતિના માનવી પશુઓને જીવવામાં મોટું વિઘ્ન ઉપસ્થિત કરત ! આ પ્રમાણે પશુની જીવનવ્યવસ્થા તપાસતાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે, પશુઓ માણસને જીવાડીને જીવે છે. જો પશુઓનું જીવન આવું પરાંપકારી હોય છે તો પછી માનવજીવન તો વિવેકી અને પશુઓ કરતાં પણ અત્યંત ઉત્તમ હોય છે, માટે માનવજીવન જીવનારે તો અવશ્ય પ્રાણી માત્રને જીવાડીને અથવા જીવવા લઈને જીવવા માનવપ્રકૃતિને અનુસરીને વર્તવું જોઈએ.

જીવતાં શિખો [૨૩]

જીવવું બધાને ગમે છે પણ જીવતાં શિખવું કોઈકને જ ગમે છે. દેખાદેખીથી જીવનારા દુનિયામાં ઘણા છે પણ સમજીને જીવનાર તો વિરલા જ છે. માનવી મરવું પસંદ કરતા નથી પણ જીવવું પસંદ કેમ કરે છે? તે બે તાત્વિક દૃષ્ટિથી તપાસીએ તો જીવને અનાદિ કાળથી મોહ, મમતા વળગેલી હોય છે. પોતાની ભિન્ન વસ્તુઓની મમતા તો માનવી કોઈક સ્વાર્થના અંગે છોડી શકે છે, પણ શરીરની મમતા છોડવી તે ઘણું જ કઠણ કામ છે એટલે જીવની સાથે દેહનો સંયોગ બન્યો રહેવો અને મરવું એટલે જીવથી દેહનો વિયોગ થવો, માટે જ માનવીને દેહનો સંયોગ ગમે છે, વિયોગ ગમતો નથી. માનવીને ધન, સંપત્તિ આદિ વસ્તુઓ તો જન્મ્યા પછી અનિયમિત કાળે મળે છે અને નથી પણ મળતી, પરંતુ દેહ તો જન્મથી જ સાથે હોય છે એટલે જ બીજી વસ્તુઓ કરતાં દેહ ઉપર મમતા ઘણી હોય છે. દેહનો વિયોગ ન થવા દેવાને માટે બીજી બધી વસ્તુઓની મમતા છોડી દઈને તેને જતી કરે છે. રસ્તામાં કે ઘરમાં ધન, સંપત્તિ હરણ કરવા આવનાર માણસને ધન, સંપત્તિ આપી દઈને પોતાનાં પ્રાણ બચાવે છે. આ પ્રમાણે જીવનસંપત્તિને અમૂલ્ય માની તેનું રક્ષણ કરનાર માનવીને પૂછવામાં આવે કે-તમને જીવવું સૌથી વધારે કેમ ગમે છે? તમે શા માટે જીવો છો? તો તે મરણને દુઃખની સીમા બતાવીને બધા સુખોનું મૂળ જીવન બતાવે છે. બે કે માનવી મરવાનાં દુઃખોથી અણબાણ છે. પોતે મોતનાં દુઃખનો અનુભવ કરીને આવ્યો છે છતાં અત્યારે તે બધું વિસરી ગયો છે; કારણ કે પોતે જે દેહમાં મોતનું દુઃખ અનુભવ્યું છે તે અત્યારે વિદ્યમાન નથી. જે દેહમાં પોતે મર્યો હતો તે બે અત્યારે વિદ્યમાન હોત તો મરવાનાં દુઃખનું સાચી રીતે વર્ણન કરી શકત પણ તે દેહ તો છૂટી ગયો છે. અત્યારનો દેહ પૂર્વજન્મોના દેહો કરતાં તદ્દન નવો છે એટલે તે જેમ વિદ્યમાન દેહમાં પ્રાણાંત કષ્ટવાળી માંદગી ભોગવીને સાબ થયા પછી રોગગ્રસ્ત અવસ્થામાં અનુભવેલા દુઃખને વર્ણવી શકે છે તેમ વર્તમાન દેહમાં અનુભવશૂન્ય મોતના દુઃખનું વર્ણન કરી શકતો નથી, તો પણ સૌ કરતાં મરવામાં વધારે દુઃખ માનીને જીવવું પસંદ કરે છે, તેનું ખાસ કારણ બે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારીએ તો મરવાનાં દુઃખથી બીને માનવીને જીવવું ગમે છે એમ નથી, પણ અનાદિની ભોગવૃણના સંસ્કારોને લઈને માનવીને દેહ છોડવો ગમતો નથી. વૈષયિક વાસનાઓ પોષવાને માટે જ માનવી જીવે છે અને તે તેમના આચારવિચાર તથા ઉચ્ચાર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. માનવી માંદો પડે છે ત્યારે ડાકટરોને

તથા વૈદ્યોને બહુમાનપૂર્વક નિમંત્રણ આપે છે અને વહાલામાં વહાલી ધન-સંપત્તિ તેમનાં ચરણે ધરીને તેમની આજ્ઞા અખંડ રીતે પાળે છે, તેનું ખાસ કારણ તો ભોગવૃષ્ટા યુગવવા જીવવાની લાલસા હોય છે. તાત્પર્ય કે માંદો માનવી ભોગથી વંચિત રહેવાના ભયથી ધનને તુચ્છ ગણીને ડોકટરોનો આશ્રય લે છે. જો કોઈ નિષ્ણાત વૈદ્ય તેને તપાસીને કહી દે કે ભય જેવું નથી, સાજા થઈ જશો તો પછી તે સાધારણ દવાનો ઉપચાર કરે છે પણ ડોકટરોની પરવા રાખતો નથી અને ભોગના સાધનભૂત ધનને વેરી નાખતો નથી. આ પ્રમાણે ધન-સંપત્તિવાળો માનવી પોતે મેળવેલાં વૈષયિક સુખનાં સાધનો વાપરીને પોતાની વૈષયિક વાસના પોષવાને માટે જ જીવે છે. જેની પાસે ધન-સંપત્તિ નથી તેવો વિષયપોષક સાધનના અભાવવાળો માનવી આજ નહિં તો કાલે ધન-સંપત્તિ મેળવીને વૈષયિક સુખના સાધન મેળવીશ એવી આશાથી મરવું પસંદ કરતો નથી. જો જીવવાનું ખાસ કારણ મૃત્યુની અસહ્ય વેદના જ હોય તો પછી કેટલાક માનવીઓ એમ કહેતા સંભળાય છે કે આવી દશા ભોગવવા કરતાં તો મરી જવું સારું છે. આવી રીતે કહી સંભળાવનારા જ નહિ પણ આપઘાત કરીને ખુશીથી મૃત્યુને ભેટનારાઓ પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે ન હોવું નોંધ્યે, માટે જો મોતના દુઃખથી ખીતા હોય તો પછી ગમે તેવી દશામાં મોતને સંભારે પણ નહિં પરંતુ આર્થિક સંપત્તિથી ઘસાર્થ ગયેલા કે વંચિત રહેલા તથા ધનસમૃદ્ધ શ્રીમંતોની વૈષયિક સુખોની લીલા નોંધને પોતાને કંગાલ, દરિદ્રી તથા દુઃખી માનનારા મોતને સંભારે છે. અને કેટલાક તો ધન-સંપત્તિથી વૈષયિક સુખનાં સાધન મેળવેલા હોવા છતાં પણ ગૃહકલેશ તથા કુટુંબકલેશથી કષાયને આધીન થઈને મૃત્યુનો આશ્રય લે છે. પણ આવી રીતે મરવું પસંદ કરનારાઓ સંસારમાં અત્યંત અદ્ય પ્રમાણમાં હોય છે. માનવી ગમે તેવી દશામાં મોતના પડછાયાને પણ પસંદ કરતો નથી. અને ‘અમે સુખે જીવીએ છીએ’ એમ કહેનાર માનવીઓની પ્રવૃત્તિઓનું અનુકરણ કરીને પોતે પણ તેવું સુખી જીવન બનાવવા પ્રયાસ કરે છે.

અજ્ઞાની જનતાએ માની લીધેલું સુખ તથા તેને મેળવવાની પદ્ધતિને પ્રાયઃ બધા અનુસરી રહ્યા છે પણ તેની સત્યતાની ખાતરી કરવા કોઈક જ ધ્યાન આપે છે. કોઈ પણ માનવીને પૂછવામાં આવે તો તે પોતાની ગમે તેવી પ્રવૃત્તિને સુખી થવા માટે જ બતાવે છે અને જીવનનો હેતુ પણ સુખ ભોગવવાનું જ બતાવે છે; પણ તે સુખે જીવે છે કે દુઃખે જીવે છે અને તેની પ્રવૃત્તિનું ફળ સુખ છે કે દુઃખ છે તે તો સાચી સમજણવાળા જ જાણી શકે છે. બાકી દેખાદેખીથી પ્રવૃત્તિ કરનાર અને અવળી સમજણથી સુખી જીવન માનનાર સાચું સમજી શકતા નથી અને તેથી સમજાવી પણ શકતા નથી. કોઈ માણસ પાસે કરોડની સંપત્તિ હોય અને તે સંપત્તિથી બાગ-બંગલા આદિ મોજશોખનાં સાધન વસાવ્યાં હોય અને પોતાને ઘણો જ સુખી માનતો હોય તેને કહેવામાં આવે કે તમારું સુખ તો જશ દેખાડો, તો તે બાગ, બંગલા આદિ જડાત્મક વસ્તુઓના સ્વામીપણા સિવાય ખીત્તું કાંઈ પણ બતાવી શકતો નથી. અર્થાત્ પોતાની જડાત્મક ઋદ્ધિનું વર્ણન કરીને કહેશે કે-મારી પાસે આ બધી વસ્તુઓ છે તેથી હું સુખી છું. બાકી અણબણા જોનાર માણસ ફક્ત માણસને જોવા માત્રથી જ આ સુખી છે કે કેમ તે જાણી શકતો નથી; કારણ કે કહેવાતો શ્રીમંત તથા ગરીબ બંને જણા રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હોય તો ખાસ કોઈ ચિહ્ન

એવું હોતું નથી કે જેને લઈને તેમનાથી અણબાણ માણસ તેમને ભેળેને શ્રીમંતાઈ તથા ગરીબાઈ અને તેના અંગે સુખી, દુઃખીનો ભેદ પાડી શકે. મોઢાની પ્રસન્નતા, શરીરની સુંદરતા તથા પુષ્ટતા અથવા સુંદર વસ્ત્રો તથા ઘરેણાંની વિદ્યમાનતા તો ગરીબ હોય કે શ્રીમંત હોય બન્નેમાં ભેવામાં આવે છે અને મોટે ભાગે તો શરીરમાં બળ, સુંદરતા, લાવણ્ય, આરોગ્ય તથા પુષ્ટતા જે કાંઈ ગરીબમાં ભેવામાં આવે છે તે શ્રીમંતોમાં જણાતી નથી; કારણ કે પ્રાયઃ શ્રીમંતોનો આહારવિહાર અનિયમિત હોય છે તેમ જ વ્યવહાર પણ અનીતિમય હોય છે તેથી તેમનું સ્વાસ્થ્ય પણ બગડેલું રહે છે એટલે તેમને દવાના આશ્રયે જીવવું પડે છે, જેને લઈને તેમના શરીરની સુંદરતા તથા બળ ક્ષય થઈ ગયેલાં હોય છે; માટે કહેવાતો શ્રીમંત સુખને દેખાડી શકતો નથી, પણ અજ્ઞાની જનતામાં જે માણસની પાસે સારા પ્રમાણમાં ધન-સંપત્તિ હોય અને પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન હોય-ભલે પછી તે રોગોથી પીડાતો હોય કે માનસિક દુઃખથી દબાયેલો હોય તો પણ તેને સુખી માનવાની અને બહુ-માન કરવાની પદ્ધતિ પડી ગઈ છે. અને તેથી કરીને જ તે પોતાને સુખી માની મિથ્યાભિમાનથી ફૂલાઈ જાય છે અને ધન-સંપત્તિ વગરના કંગાળ માની મનથી તેનો તિરસ્કાર કરે છે. કહેવાતા શ્રીમંતનું બધું સુખ બાગ-અંગલા, મોટર આદિ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને આધીન છે પરંતુ જરા પણ સ્વાધીન નથી. ભોનાર માણસ પણ આ બધી વસ્તુ ભેળેને તેના સ્વામીપણાના આશયથી જ તેને શ્રીમંત તથા સુખી કહે છે. જો આ બધી વસ્તુઓ તેની પાસે ન હોય તો તેને કોઈપણ શ્રીમંત કહેતું નથી, માટે જ માણસને આધીન શ્રીમંતાઈ કે સુખ નથી પણ ધન-સંપત્તિ આદિ જડાત્મક વસ્તુઓને આધીન હોવાથી એક કલાક પહેલાં જે શ્રીમંત અને સુખી કહેવાતો હતો તે જ ધન-સંપત્તિ આદિ નાશ પામવાથી ગરીબ તથા પરમ દુઃખી કહેવાય છે. ધન-સંપત્તિને લીધે પોતાને સુખી માનવાવાળો શ્રીમંત નિશ્ચિંત બની શાંતિ કેમ ભોગવતો નથી? તેની પાસે બધું હોવા છતાં પણ કયા સુખની ખામી રહી ગઈ છે કે જે માટે તે ટાઢ, તડકો વેઠે છે અને ચિંતાવાળા વ્યાપારોમાં માથું મારે છે; સુખમય જીવન કેમ ગાળતો નથી? "

વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે શ્રીમંત માનવીને તૃષ્ણા તથા લય બન્ને રહેલા હોવાથી તે ભલે પોતાને સુખી કહી દેખાડે, પણ ખરું જોતાં તો તે પરમ દુઃખી છે, કારણ કે માનવીની પાસે જ્યાં સુધી મનોવૃત્તિને મલિન તથા વિકળ બનાવનાર ધન નથી હોતું ત્યાં સુધી તો તેને કુટુંબપોષણ અને જીવનનિર્વાહ જેટલાં જ ધનની જરૂર હોય છે એટલે તેને તેટલું મળી જાય તો તે સુખે જીવે છે, તેને લાખો મેળવવાની લાલસા કનડતી નથી; પણ જેની પાસે લાખોની સંપત્તિ થઈ ગઈ હોય છે તે પોતાને એમ માની લે છે કે હું જન્મથી જ લાખપતિ છું પણ બે, ચાર વરસમાં જ હું લાખપતિ થયો છું એવો તેને ભાસ જ થતો નથી અને તેથી કરી તે લાખપતિથી કરોડપતિ બનવાની તૃષ્ણાનો દાસ બનવાનો અને તેથી તે તૃષ્ણા તેના મનની શાંતિનો નાશ કરવાની જ અને મેળવેલું ધન નાશ થવાનો લય તેના સુખનો પણ નાશ કરવાનો જ એટલે કે ધન ઓછું થવાના લયથી નિરંતર તેના મનમાં અસુખ રહે છે અને તેથી પોતાની પાસેનું ધન વ્યાપારથી કે બીજા કોઈ કારણથી ઓછું થઈ જાય તો તેને અત્યંત દુઃખ થાય છે. ધન ઓછું ન થાય એટલા માટે તો તે પુન્ય ઉપાર્જન

કરવા ધર્મકાર્યમાં કે સુખે જીવવાને બેઠતાં સાધનો મેળવવામાં તેને વાપરતો નથી અને કંજૂસાઈથી દુઃખપૂર્વક જીવે છે. જો કે પોતે વિચાર કરે તો જન્મથી જ તેની પાસે ધન-સંપત્તિ ન હતી પણ જો, પાંચ વરસમાં જ તેને મળેલી છે, તે જો કદાચ જતી રહેશે તો તેનું કાંઈ પણ ઓછું થવાનું નથી; કારણ કે તે બકારથી જેવી આવી તેવી પાછી બહાર નીકળી જાય છે તેમાં કાંઈ દુઃખ મનાવવાની જરૂર નથી. જો જન્મતાં જ લાખોની સંપત્તિ મળી હોય અને તે પાછળથી કદાચ જતી રહે તો માનવીને ચિરપરિચિત લક્ષ્મી માટે કાંઈક દુઃખ થાય ખરું, પણ જે વસ્તુ પાસે હતી જ નહિ તે જો કદાચ પરોણા તરીકે થોડા દિવસ અથવા તો મહિના કે વરસ રહીને ચાલી જાય તો તેથી કાંઈ પણ તેનું જતું ન હોવાથી તેને દુઃખ મનાવવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી. માનવીને ખીજી રીતે પણ ધનનાશથી દુઃખ થાય છે. જ્યારે માનવીને વ્યાપારમાં અણચિંતવ્યો લાભ મળવાથી સાધારણ સ્થિતિમાંથી લાખપતિ બની જાય છે ત્યારે તેને ઉન્માદ આવી જાય છે અને તેથી પોતાની સ્થિતિ બહુ જ જલદી બદલી નાખે છે. એટલે કે તે બાગ, બંગલા, મોટર આદિ વસાવીને પ્રથમની સ્થિતિ ભૂલી જઈને પોતાને બહુ જ સુખી માની લે છે અને મિથ્યાભિમાનના આવેશથી પહેલાંની પોતાની જેવી જ સ્થિતિવાળા માણસોને તુચ્છ ગણે છે અને પોતે મેળવેલી ધન-સંપત્તિ સફાને માટે સ્થિર રહેવાની શ્રદ્ધાથી છૂટથી વાપરે છે; કારણ કે પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા પુન્યના બળથી વ્યાપારમાં ધાર્યા કરતાં અધિકતર લાભ મળતો જ રહે છે એટલે નિર્ભયપણે વ્યાપારનું ક્ષેત્ર પણ વધારે છે, પણ જ્યારે પુન્યબળ કાચુ પડી જવાથી વ્યાપારથી અણધાર્યું તુકસાન આવે છે ત્યારે તેને પૂરવા જેમ જેમ પ્રયત્ન કરે છે તેમ તેમ લક્ષ્મીનો નાશ થતો જાય છે. છેવટે જીવનનિર્વાહ પૂરતું તેની પાસે ધન રહેવા છતાં પણ ભૂતકાળમાં ભોગવેલાં સુખો પોતાને સાંભરવાથી ઘણું જ દુઃખ થાય છે. માનવ પ્રકૃતિનો એક એવો પણ નિયમ છે કે-માનવી પુષ્કળ દુઃખ વેડીને સારી રીતે સુખી થયો હોય તો તે દુઃખ તેને સાંભરતું નથી, પણ સુખ ભોગવીને જ્યારે દુઃખી અવસ્થાને ભોગવવાનો સમય આવે છે ત્યારે ભોગવેલું સુખ વારંવાર સાંભરવાથી ધનનાશ તથા સુખ-સ્મૃતિથી ઘેવડો દુઃખી થાય છે. આ પ્રમાણે શ્રીમંતાઈમાં સુખી જીવન માનનારને ધન વધારવાની તૃષ્ણા તથા ધનનાશનો ભય હોવાથી સુખ-શાંતિ હોતી નથી છતાં ઉપરનો ડોળ કરીને ‘અમે સુખી છીએ’ એમ ખીબને બતાવવા પ્રયાસ કરે છે, પણ પરિણામે તો તેમનું આંતર જીવન બકાર આવ્યા વગર રહેતું નથી.

જન્મથી શ્રીમંત હોય કે પાછળથી શ્રીમંત થયો હોય તો પણ તે એટલું તો જાણે છે, જુએ છે અને અનુભવે પણ છે કે જે ધન-સંપત્તિથી હું સુખી કહેવાઉં છું, શ્રીમંત જણાઉં છું તે અસ્થિર છે-ચંચળ છે, આજ છે અને કાલે નથી છતાં તે મળેલી લક્ષ્મીને બળવી રાખી વધારવાને માટે મેળવેલા સુખનાં સાધનોનો નિશ્ચિંતપણે ઉપભોગ કરી શકતો નથી; પણ મારી પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ છે એમ સમજીને સંતોષ માને છે. જો મૂર્ખમાં મૂર્ખ માણસ પણ ધ્યાન આપે તો તે સારી રીતે જાણી શકે છે કે લક્ષ્મી અસ્થિર છે, તેનું વહેણ ચાલુ જ રહે છે, એક દિશામાંથી લક્ષ્મીનો પ્રવાહ આવે છે તે ખીજી દિશામાં વહેતો રહે છે, પણ એક જ સ્થળે સ્થિર રહીને સંચય થતો નથી અને તે આવક તથા ખર્ચથી બંધી શકાય છે. થોડી આવકવાળાને થોડું ખર્ચ અને ઘણી આવકવાળાને ઘણું ખર્ચ હોય

છે. ખરચ દ્વારા લક્ષ્મી પોતાનો વસ્તો કરે છે. જેઓ કંજૂસાઈ કરીને આવકના પ્રમાણમાં ખરચ રાખતા નથી અને ધર્મના કામમાં ધન વાપરવું તે નાખી દેવા જેવું માનતા હોય, ઘરના માણસોને પોષવામાં પરોપકાર સમજતા હોય તથા ખાવા-પીવામાં કે પહેરવા-ઝોઢવામાં ઘણું જ કષ્ટ વેઠતા હોય અને માનતા હોય કે લક્ષ્મી પોતાનો અસ્થિર સ્વભાવ બદલશે, તેમનો આ વિચાર તેમની દૂંકી બુદ્ધિનું સૂચન કરે છે, કારણ કે લક્ષ્મીનો અસ્થિર સ્વભાવ બદલાવવાને સંસારમાં માણસોએ આવી રીતે અનેક અખતરાઓ કરી નોંધ્યાં છે, પણ કરિયાતું જો પોતાનો કડવો સ્વભાવ છોડીને મીઠું થાય તો જ લક્ષ્મી પોતાનો અસ્થિર સ્વભાવ છોડીને સ્થિર થઈ શકે. લક્ષ્મીને તીજેરીમાં પૂરી રાખો કે વાપરવાને ગમે તેટલી કંજૂસાઈ કરો પણ નિર્માણ થયેલા સંબંધનો સમય પૂરો થતાં જ ચાલી જાય છે અને તે વેપારમાં ખોટ જવી, ખિમરી આવવી, લડાઈ થવી, ઘરમાં આગ લાગવી, જલપ્રલય થવો ઇત્યાદિ નિમિત્તો દ્વારા બહુ જલદીથી નાશ પામી જાય છે કે જેનો ખ્યાલ માનવીને સ્વપ્નમાં પણ હોતો નથી; છતાં માણસોને ‘પોતે સુખી છે, શ્રીમંત છે’ એમ કહેવડાવવાને માટે ધનની તૃષ્ણા વધારે હોય છે અને તેથી તે અજ્ઞાની માણસો દેખાડેખી, અધર્મ તથા અનીતિ આદરીને મેળવેલા ધનથી પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધનો બનાવે છે. તેને જોઈને અજ્ઞાની જનતા તેમને વખાણે છે અને કહે છે કે-તમે શ્રીમંત છો-સુખી છો. આ પ્રમાણે સાંભળીને તેઓ પોતાને સુખી માને છે અને રાજ થાય છે, પણ તાત્કલિક દષ્ટિથી જોતાં તો તે સુખી જ નથી. એટલે આવી રીતે માનવ-જીવન જીવનારાઓ સાચું જીવી જાણતા જ નથી.

માનવીને જીવન તથા ધન એ વસ્તુઓ મળે છે. ધન માટે મળવાનો નિયમ નથી. મળે પણ છે અને કેટલાકને નથી પણ મળતું, જીવન તો બધા માનવીને મળે છે; પરંતુ બન્ને વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાને બુદ્ધિ તથા હડાપણ જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી બન્ને નકામાં છે. જેઓ જીવતાં તથા ધન વાપરતાં શિખ્યા છે તેઓ જ સાચી રીતે જીવી જાણે છે અને સાચા શ્રીમંત કહેવાય છે. બાકી તો મૂર્ખાઈભરેલા જીવનમાં જો ધન મળ્યું હોય તો તે તેનો દુરુપયોગ કરીને સ્વપરવું અકલ્યાણ જ કરે છે. જેમનાં જીવન ખીજા જીવોને ત્રાસ, હાથ તથા પ્રાણાંત કષ્ટ આપનારાં હોય છે તેઓ સાચું માનવજીવન જીવતા નથી, પણ હિંસક પશુઓનું જીવન જીવે છે. તેવી જ રીતે મૂર્ખ શ્રીમંતો પણ સ્વપરના શત્રુ હોય છે; કારણ કે જે કૃત્યોથી પોતાનો આત્મા હલકી ગતિઓમાં અનેક પ્રકારનાં શરીરો ધારણ કરે છે. જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક આદિની અસહ્ય વેદના ભોગવતો આવ્યો છે, તેમાંથી તેને છોડાવવાને માટે સત્કૃત્યો ન કરતાં પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષય પોષવાને માટે ધન દ્વારા અનેક જીવોનો સંહાર થાય તેવી પ્રવૃત્તિ આદરે છે, કારણ કે એક ઇંદ્રિયથી લઈને પાંચ ઇંદ્રિય સુધીના સૂક્ષ્મ તથા સૂક્ષ્મ જીવોનો સંહાર કર્યા વગર પાંચે ઇંદ્રિયોની વિષયપોષક વસ્તુઓ બની શકતી નથી. માનવી ખોટા બનાવટી સુખ માટે ‘જેમ મને જીવવું ગમે છે તેમ જીવ માત્રને જીવવું ગમે છે’ એ અનાદિસિદ્ધ નિયમને ભૂલી જાય છે અને ખીજા જીવોના પ્રાણ બચાવવાની પરવા કર્યા વગર અજ્ઞાની જીવોએ માની લીધેલા આનંદ તથા ક્ષણિક અને બનાવટી સુખ ભોગવ્યું હોય છે તેના કરતાં અનંતગણું અક્ષણિક દુઃખ ભોગવવાને ભાવી

ભવોમાં અધમ ગતિઓનો આશ્રિત બને છે. મૂળ શ્રીમંતો પરતું અકલ્યાણ કરવામાં એવી રીતે પણ કારણ બને છે કે પોતે મેળવેલી સંપત્તિનો સદુપયોગ ન કરતાં એટલે કે આત્મ-શ્રેય માટે ધાર્મિક કાર્યમાં અથવા તો જીવનનિર્વાહનાં સાધનના અભાવે દુઃખ ભોગવતા જીવોને સાધનસંપન્ન બનાવવામાં ન વાપરતાં અનેક ક્ષુદ્ર જીવોનાં પ્રાણનો નાશ કરીને બાગ-બંગલા આદિ વસ્તુઓ જનતાને ગમે તેવી રીતે તૈયાર કરે છે, જેને જોઈને જડાસક્ત-અજ્ઞાની જીવો તેના વખાણ કરે છે, તેથી તેઓ પાપના ભાગી બને છે, કારણ કે અનેક જીવોના નાશથી ઉત્પન્ન થયેલી બાગ-બંગલા આદિ વસ્તુઓને વખાણી તેની બનાવટનું અનુમોદન કરવાથી તે વસ્તુ વગર ભોગવ્યે પણ તેઓને પાપનો હિસ્સો મળે છે. જેમકે નિરારંભી ધાર્મિક કાર્યોને વખાણી ધર્મી પુરુષોનું અનુમોદન કરવાથી પુન્યબંધ થાય છે તેમ જ સારંભી પાપથી પેદા થયેલી વસ્તુને વખાણી અનુમોદન કરવાથી પાપ પણ બંધાય છે. અને બીજું કહેવાતા બાગ-બંગલાવાળા શ્રીમંતોની અજ્ઞાની જનતામાં માન-મોટાઈ તથા આદર-સત્કાર જોઈને સાધારણ સ્થિતિવાળા માણસો પણ ધન-સંપત્તિ મેળવીને માન-મોટાઈ મેળવવા અને હું પણ શ્રીમંત અને સુખી છું એવું જડાસક્ત જીવોને દેખાડવા અસત્ય, માયા તથા અનીતિ આદરીને પણ ધન મેળવે છે અને પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવી પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે અને જો પુન્યની ખામીથી ધન-સંપત્તિ ન મળવાથી જનતા ખુશી થઈને પ્રશંસા કરે તેવું કાંઈ પણ બનાવી શકે નહિ તો પોતાની પાસે જીવનનિર્વાહનું સાધન હોવા છતાં પણ શ્રીમંતોના બાગ, બંગલા, મોટર આદિ જોઈને અદેખાઈ કરે છે, મનમાં બળે છે અને દુઃખે જીવીને દુર્ગતિમાં આલ્યા જાય છે. આ બધાનું મૂળ કારણ તો મૂળ શ્રીમંતોની પ્રવૃત્તિ જ છે અને તેથી જ તેઓ પરતું અકલ્યાણ કરવામાં કારણભૂત હોય છે.

સંસારમાં સુખે જીવીને સદ્ગતિ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા સમજી માણસોએ અજ્ઞાની તથા જડાસક્ત શ્રીમંતોનું જીવન જીવવાની ઇચ્છા રાખવી ન જોઈએ, પણ જ્ઞાની મહાપુરુષોના જીવનનો અભ્યાસ કરીને પોતાના જીવનને તેમના જીવવાના માર્ગે વાળવું જોઈએ; તો જ સાચી રીતે સુખથી જીવી શકાય છે; કારણ કે મહાપુરુષોએ જ સાચી રીતે જીવી બહુ છે તેથી તેમનું જીવન જીવનારા આત્માઓ પરમપદ મેળવીને શાશ્વત સુખના ભોગી બન્યા છે. દુઃખોનો નાશ કરવા જીવનાર જ સુખે સાચું જીવે છે, પણ સુખ ભોગવવાની ઇચ્છાથી જીવનાર સુખે જીવી શકતો જ નથી, માટે જ જેઓ પોતાને એમ માને છે કે અમે પરમ સુખ ભોગવીએ છીએ તે જ સંસારમાં પરમ દુઃખી છે. વિભાવ દશામાં વિકૃત થયેલો આત્મા જ પોતાને સુખી માનવા-મનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. જે સ્વભાવ દશાવાળા આત્મા છે તેમને સુખી માનવા-મનાવવાનો સંકલ્પ સરખો હોતો નથી; કારણ કે તેઓ પોતે સુખસ્વરૂપ છે, તેથી તેમાં અસુખનો અંશ સરખો હોતો નથી. જીવન તથા સુખમાં કાંઈ પણ અંતર નથી. જે જીવન છે તે સુખ છે અને જે સુખ છે તે જ જીવન છે. બન્નેમાં ફક્ત નામનું અંતર છે. જીવન તથા સુખ બન્ને આત્મધર્મ છે અને જેની કલ્પના કરવામાં આવે છે અથવા સંકલ્પ કરવામાં આવે છે તે દુઃખ છે પણ સુખ નથી અને તેથી તે કાંઈ પણ વસ્તુનો ધર્મ નથી પણ આત્મપરિણીત દેહની સાથે પૌદ્ગલિક દ્રવ્યોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલી અજ્ઞાની જીવની કલ્પના માત્ર છે કે જેને જડાસક્ત જીવો સુખ કહે છે. :ન્યારે દેહ પૌદ્ગલિક દ્રવ્યોનાં સંયોગનો વિયોગ થાય છે ત્યારે દુઃખની કલ્પના કરવામાં આવે છે, માટે કાલ્પનિક

સુખ તથા દુઃખ તાત્વિક નથી. આ બન્ને સુખ તથા દુઃખ દ્રવ્ય નથી તેમ જ ગુણ પણ નથી, પરંતુ દ્રવ્યોનો સંયોગવિયોગ માત્ર છે, તેને અનાદિ કાળથી તીવ્ર રાગ, દ્વેષ તથા મોહને આધીન થયેલો આત્મા સુખ, દુઃખ તરીકે માને છે અને મોહ મનાવેલા અનુકૂળ સંયોગો મળવાથી પોતાને સુખે જીવવાનું માને છે. અજ્ઞાનીઓએ માનેલું સાચું જીવનાર તો ઘણું શોધવા છતાં પણ મળતા નથી. કષાય, વિષયની ઉપશાંતતા વગર અને અનાસક્તિ પ્રગટ્યા વગર તો કેાઈ પણ—‘હું’ સાચું કહું છું’ એમ કહેવાનો પણ અધિકારી નથી, કારણ કે જીવોને જીવાડવાની લાવના વગર જીવન સાચું બની શકતું નથી અને કષાય, વિષય તથા આસક્તિલાવ જીવોને જીવાડવાના વિરોધી છે. જીવોનું પ્રાણુધન લૂંટ્યા વગર વિષયાસક્તિમાં સંતોષ મળી શકે નહિ. કષાય, વિષય તથા આસક્તિમાં તરબોળ થયેલા જીવનવાળાનો દાહબર અનેક જીવોના જીવનના ભોગે પણ શમતો જ નથી.

સાચું જીવન

(૨૪)

સંસાર જીવવાની ધમાલમાં પડ્યો છે. મનુષ્ય જીવવા માટે ઘણા ઘણા ઉપાયો કરે છે. અનાદિ કાળના અધ્યાસથી ખાવાને જીવવાનું મુખ્ય કારણ માને છે. ખાધા વગર જીવી શકાય નહિ એવી માન્યતા લગલગ આખા ય સંસારની છે. કહેવતોમાં પણ અજાને પ્રાણ માનવામાં આવે છે—જીવવા માટે ખીજ બધા ય વગર ચાલે પણ ખાધા વગર તો ચાલે જ નહિ.

વાત સાચી છે. ઘડિયાળ ચાવી આપે તો ચાલે અને દીવો તેલ પૂરે તો બળે, તેમ જ દેહધારી જીવો ખાય તો જીવે; પણ કમાન તૂટી ગયા પછી કે બત્તી પૂરી થયા પછી ચાવી કે તેલ પૂરવાથી ઘડિયાળ કે દીવો ચાલવાની કે બળવાની ક્રિયા કરી શકતા નથી; તેમ જ આયુષ્ય તૂટી ગયા પછી ખાવાથી જીવો જીવી શકતા નથી. જીવો ખાવા છતાં ય મરી જાય છે.

ખરું જોતાં તો સંસાર સાચા જીવનને ઝોળખી શક્યો જ નથી કે જે જીવન આત્મા-જીવનો અસાધારણ ધર્મ છે. સંસારી જીવો જે જીવનને નિત્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તે આયુષ્યકર્મના ઉદયથી જોડાયેલ જીવ અને દેહના સંયોગસ્વરૂપ છે. જે સંયોગસ્વરૂપથી જ અનિત્ય છે તેને આજ સુધીમાં કોઈ પણ નિત્ય બનાવી શક્યું નથી. પ્રભુ શ્રી મહાવીર પણ દેહ—જીવના સંયોગને એક ક્ષણ પણ વધારી શક્યા નથી અર્થાત્ એક ક્ષણ પણ વધારે જીવી શક્યા નથી.

જીવવાનો મોહ બધા ય જીવોને છે. જે જીવન—દેહ સંયોગસ્વરૂપ છે તેમાં જ આનંદ માની તેનાથી છૂટું પડવું ગમતું નથી. આધુનિક સંસારમાં ત્યાગી, ભોગી, અધ્યાત્મી, બહિરાત્મદશાવાળા કે અંતરાત્મદશાવાળા બધા ય મોતથી ભય પામે છે, દેહને છોડવાની વાત સાંભળવા માત્રથી જ બહુ દુઃખી થાય છે, પણ સર્વથા દેહથી છૂટી ગયા સિવાય મુક્તિ મળી શકતી નથી. દેહના સંયોગના સર્વથા અભાવસ્વરૂપ વિયોગ તે જ મુક્તિ અને તે જ સાચું જીવન છે. આવી રીતે કહેનારની તો સંખ્યા કંઈક દષ્ટિગોચર થાય છે પણ તેવી દૃઢ શ્રદ્ધા—આત્મવિશ્વાસવાળો તો ભાગ્યે જ કોઈક હશે.

પોતે નિરાકાર હોવા છતાં જીવન જે કાંઈ આકાર મળે છે તેને પોતાનું જ સ્વરૂપ માનીને ન ભુંસાવા દેવાને માટે ઉત્તમ માનવજીવનને વ્યર્થ વેરી નાખે છે; તો પણ છેવટે આકાર તો ભુંસાઈ જ જાય છે, માટે નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાને જ જીવન વાપરવું જોઈએ.

ઢેટલા આકારો છે તેટલા બધા ય બનાવટી છે-ખોટા છે. પરમાણુઓના સ્કંધો છે. લિનલિન પરમાણુઓના સમૂહથી જે સ્કંધ બને છે તે સ્વરૂપથી જ લિન છે, માટે તે અલિન સ્વરૂપવાળા કેવી રીતે બની શકે? અને અલિન થયા સિવાય નિત્ય સ્થાયીપણું તેમાં હોઈ શકે જ નહિ.

રેતીમાં રમનાર બાળકો, રેતીના કણસમૂહનાં દેરાં અને ઘરો બનાવી શકે ખરા; પણ તેને ચિરસ્થાયી રાખી શકતા નથી, કારણ કે વિખરાઈ જવાના સ્વભાવવાળો કણસમૂહ વિખરાઈ જ જવાનો, તેમ જ જડમાં રમનાર બાળજીવ પરમાણુસમૂહના અનેક આકાર બનાવી શકે ખરો, પણ રાખી શકે નહિ, કારણ કે પરમાણુસમૂહ વિખરાઈ જવાના સ્વભાવવાળો છે.

જન્મ-મરણનો કાયદો જડ ચેતનમય આખા સંસારને લાગુ પડે છે. બધી દુનિયા જન્મે છે અને મરે છે. જન્મમરણમાંથી જડ પણ બચી શકતું નથી. દુનિયા ક્ષણિક છે એટલે જન્મમરણવાળી છે. દરેક ક્ષણમાં જન્મમરણ રહેલાં છે. જે ક્ષણમાં જન્મ છે તે જ ક્ષણમાં મરણ પણ છે અને જે ક્ષણમાં મરણ છે તે જ ક્ષણમાં જન્મ પણ છે.

જન્મ-મરણ એટલે સંયોગ-વિયોગ. સંયોગ તે જન્મ અને વિયોગ તે મરણ. બધા મોતથી ભય પામે છે પણ જન્મથી કોઈ પણ ભય પામતું નથી. મોતથી બચવા માટે બધા અનેક ઉપાયો કરે છે, પણ જન્મથી બચવા માટે કોઈ પણ ઉપાય કરતું નથી. આ ઉપરથી એમ જણાઈ આવે છે કે સંસારનો વિયોગ ન થવા દેવા જીવ માત્રનો પ્રયત્ન છે; પણ સંસારનો સંયોગ ન થવા દેવા કોઈનો પણ પ્રયત્ન નથી. તીર્થંકર આદિ મહાપુરુષોનો પ્રયત્ન સંસારનો સંયોગ ન થવા દેવા માટેનો જ હતો, પણ મોતથી બચવા માટે નહિ. તેમને જન્મનો ભય હતો પણ મરણનો ભય નહોતો. સંપૂર્ણ મરણની તો તેમને ઈચ્છા હતી; કારણ કે સંપૂર્ણ મરણ તે મુક્તિ અને અપૂર્ણ મરણ તે સંસાર. જન્મથી બચવાનો અને મરણથી બચવાનો ઉપાય લિન છે, કારણ કે બંને લિન સ્વરૂપ છે, એક સંયોગસ્વરૂપ છે અને બીજો વિયોગ-સ્વરૂપ છે. જન્મથી બચવાનો ઉપાય સર્વથા જડ સંસારનો ત્યાગ કરવો અને મોતથી બચવા માટે જડ સંસારનો છૂટથી ઉપયોગ કરવો પડે છે; કારણ કે જડ સંસારથી આત્માને છૂટો ન થવા દેવા માટે જડને પુષ્ટ બનાવવાં પડે છે. દેહથી જીવને છૂટો ન થવા દેવાને જડ વસ્તુઓનો પુષ્કળ ઉપયોગ કરવો પડે છે, જેથી કરીને જડ સંસાર બળવાન બનવાથી જન્મથી બચી શકાતું નથી અને વારંવાર જન્મ ધારણ કરવા પડે છે; તેમ જ મોતથી બચવા જતાં વધારે ને વધારે મોતને આધીન થવું પડે છે, છતાં અનાદિ કાળના અભ્યાસથી બોધશૂન્ય જીવો મોતથી જ બચવાનો પ્રયત્ન કરતાં નજરે પડે છે, પણ મોતથી કેવી રીતે બચી શકાય છે તેની પૂરેપૂરી માહિતી ન હોવાથી ઈચ્છિત વસ્તુ મેળવી શકતા નથી અને જેમને માહિતી છે તેઓ પણ મોહના દબાણથી મોતને જ પુષ્ટ બનાવે છે-છૂટવાને બદલે વધારે બંધનમાં પડે છે.

સંસારમાં માનવજીવનમાં અવતરીને સાચા જીવનની ઓળખાણ કરવી અને મોતથી મુકાવાને મહાપુરુષોના માર્ગનું અવલોકન કરવું અને અનાદિ કાળથી આત્મા મરી જાય છે તે ગેરસમજ-અજ્ઞાનતાને ખસેડીને જડ સંસારના સંયોગવિયોગથી આત્માને છોડાવવા પ્રયત્ન કરવો એ જ ખાસ કર્તવ્ય જણાય છે. પ્રબળ પુન્યની સહાય હોય તો આ બધું બનવું કાંઈ પણ અશક્ય નથી.

વિકાસના પંથે

(૨૫)

આત્મા તો અપંગ છે. કાર્ય કરવાવાળી વૃત્તિ છે. આત્મા વૃત્તિને કાર્ય કરવાની રીત બતાવી શકે, સારાનરસા કાર્યની સમજ પાડી શકે પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કર્તવ્યરૂપે ન કરી શકે.

વૃત્તિ અનુસાર વર્તન કરનાર વિભાવ સ્વભાવી આત્મા વ્યવહારથી અતાત્વિક દૃષ્ટિથી કતા કહી શકાય ખરો, પણ તાત્વિક દૃષ્ટિથી તપાસીએ તો આત્મા અક્રિય છે. સક્રિય તો જડ તથા જડના વિકારો જ છે. આત્માનો કરવાપણાનો સ્વભાવ તાત્વિક હોય તો સિદ્ધાત્મા-મુક્તાત્મામાં તેમ કરવાપણાનો પ્રસંગ આવી જાય છે, અને તેમ થવાથી આત્મા અનાત્મા થઈ જાય છે, મુક્તાત્મા સ્વરૂપથી નષ્ટ થાય છે.

સંસારમાં કોઈ પણ વસ્તુ સ્વભાવનો ત્યાગ કરી શકતી નથી, કારણ કે સ્વભાવનો ત્યાગ કરવાથી વસ્તુનો નાશ થઈ જાય છે. સ્વ એટલે પોતાનું, ભાવ એટલે હોવાપણું. સ્વભાવનો-પોતાના હોવાપણાનો-અસ્તિપણાનો ત્યાગ એટલે નાશ થાય તો પછી સંસારમાં નિશ્ચિત સ્વરૂપવાળી કોઈ પણ વસ્તુ રહે જ નહિ. આત્માનો સ્વભાવ જાણવાપણું-અક્રિયપણું છે. તે ત્રણે કાળમાં એક રૂપે જ રહે છે, તેમાં પરિવર્તન નથી. અને જડનો સ્વભાવ સક્રિયપણું-અનામજપણું છે. તે પણ ત્રણે કાળમાં ફરતું નથી. ઉભય(જડ ચૈતન્ય)ના સંયોગથી વિલક્ષણતા ભાસે છે. આત્મા સક્રિય ભાસે છે, પણ તે વિભાવ છે. સ્વભાવ તાત્વિક વસ્તુ નથી. એકલા આત્માની જ વિભાવદશા થાય છે તેમ નથી, પણ ઉભયના સંયોગથી ઉભયની વિભાવદશા થાય છે. આત્માની માર્ક જડની પણ વિભાવદશા થાય છે. જેવી રીતે આત્મા પરપરિણતિમાં ભળી જઈ સ્વરૂપને ભૂલે છે તેવી જ રીતે જડ પણ પરપરિણતિમાં ભળી જઈ સ્વરૂપને ભૂલે છે. ભૂલે છે એટલું જ પણ છોડતા નથી. બન્ને મળ્યા પછી અતાત્વિક દૃષ્ટિથી જોનારને ઉભયના સ્વરૂપથી વિલક્ષણ કોઈ ત્રીજું જ સ્વરૂપ દૃષ્ટિગોચર થાય છે કે જેને ઓળખવા માટે વિભાવ એવી સંજ્ઞા રાખવામાં આવી છે. જ્યારે બન્ને છૂટા પડે છે ત્યારે વિલક્ષણતા-વિભાવ નષ્ટ થવાથી પોતપોતાના સ્વરૂપમાં પ્રગટી નીકળે છે. પછી જેને સ્વભાવસ્થ થયાં એમ કહે છે. જેવી રીતે સર્વથા જડથી મુકાઈ જવાથી આત્માની મુક્તદશા કહેવાય છે તેવી જ રીતે સર્વથા આત્માથી મુકાઈ જવાથી જડની પણ મુક્તદશા થાય છે. આ પ્રમાણે બન્નેની મુક્તદશા એક સરખી હોવા છતાં આત્મા મુક્તદશામાં

પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે અખંડપણે જાણવાપણાના પરિણામમાં વર્તે છે ત્યારે જડ મુક્તદશામાં પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ખંડ ખંડ થઈ જઈને સક્રિયપણે અનેક પ્રકારના જડોના સંયોગવિયોગના પરિણામમાં વર્તે છે. ચૂનો અને હળદરના સ્વભાવમાં ઘણું જ અંતર છે. બન્ને ભિન્ન સ્વભાવવાળાં છે. ચૂનો ધોળો અને હળદર પીળી હોય છે, છતાં બન્ને જ્યારે ભેગાં થાય છે ત્યારે લાલ રંગ દેખાય છે. ધોળાપણું અને પીળાપણું ઢંકાઈ જઈને જે લાલ રંગ દેખાય છે તે જ તેની વિભાવદશા છે. પ્રયોગથી જ્યારે બન્નેને અલગ કરવામાં આવે ત્યારે બન્ને પાછા પોતપોતાના સ્વરૂપમાં પ્રગટી નીકળે છે. ચૂનો ધોળો થઈ જઈને ચૂનાના રૂપે દેખાય છે અને હળદર પીળી થઈ જઈને હળદરના રૂપે દેખાય છે. બન્ને પાછા પોત-પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતપોતાના કાર્યમાં પરિણત થઈ જાય છે. ભેગા ભળેલા કંકુનું કાર્ય કરનારા હોય છે. ખેડ મળી એક જ કાર્ય કરે છે અને છૂટા પડી જુદું કાર્ય કરે છે. તેવી જ રીતે જડ-ચૈતન્ય પણ ભેગાં ભળી સંસારી કહેવાય છે અને બન્ને એક કાર્ય કરે છે. તે જ છટા પડી ગયા પછી સ્વતંત્રપણે પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે. સિનેમામાં બે વસ્તુઓ હોય છે. એક તો ફિલ્મની પેટી અને બીજું લાઇટ (અજવાળું). આ બન્ને વસ્તુઓમાં લાઇટ અક્રિય છે અને ફિલ્મ સક્રિય છે. આત્મા લાઇટના સ્થાને છે અને કર્મપ્રકૃતિ-વૃત્તિ ફિલ્મની પટીના સ્થાનમાં છે. લાઇટ અચળ છે, ફિલ્મ ચળ છે. લાઇટમાં ફિલ્મની ક્રિયા ભાસે છે પણ લાઇટ ક્રિયા કરતી નથી. આત્મામાં જડની ક્રિયા ભાસે છે પણ આત્મા અક્રિય છે. લાઇટ ન હોય તો ફિલ્મની ક્રિયા કેાણુ જાણુ-જણાવે? આત્માનો સ્વભાવ જાણવું ને જણાવવું, ખાકીનો સ્વભાવ જડનો. પોતાને ઓળખ્યા સિવાય બધું ય નકામું. પારકાને ઓળખતાં અનંતો કાળ વહી ગયો છતાં પણ ઓળખી શક્યા નહિ. કર્મની સાથે વસતાં અનંતો કાળ ગયો તો પણ તેના દૃષ્ટ સ્વભાવને ઓળખી શક્યા નહિ. હમેશાં જડનું જ ધ્યાન અને જડની જ સેવા. સાચું જાણવારૂપ પોતાનું કાર્ય છોડીને ખોટું જાણવું અને જડને પોષવું અને સમજવું પણ ખોટું ખોટું સમજીને માનવું સાચું. અગ્નિને અડકે તો તરત બળે અને ઝેર ખાય તો તરત મરે; એટલે જ માનવી તાત્કાલિક રૂળ આપનાર વસ્તુઓથી વેગળા રહે છે. અધર્મ અને અનીતિ કાળાંતરે ગુપ્તપણે રૂળ આપે છે-સજા કરે છે માટે તેનાથી વિરામ પામતા નથી.

સંસારનો અનુયાયી, જગતના પગલે જડાસક્ત ઇચ્છાઓનો રોધ કરી શકતો નથી, આત્મવિકાસના માર્ગને સર્વથા સમજી શકતો નથી, અજ્ઞાનીઓના માનની આકાંક્ષા રાખ્યા કરે છે, જ્ઞાનીઓના ગુણની પરવા કરતો નથી, સંસારની વિભૂતિ-ઐશ્વર્ય મળવા માત્રથી જ જીવનની ની સફળતા માને છે, નિરંતર મદથી મૂંઝાયેલો રહે છે, પોતાની જાતનો વધુ ને વધુ શત્રુ બનતો જાય છે, આત્માથી મહાપુરુષોને તુચ્છ ગણે છે, સઘળા ઉપર આધિપત્ય સ્થાપવાની ધૂનવાળો હોય છે-આવા પુરુષો માટે ત્યાગ કે વૈરાગ્ય જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી.

સંસારમાં જ સ્વર્ગ અને સંસારમાં નર્ક માને છે અને મોક્ષ એટલે સમજ વગરના માનવીઓનું કલ્પનાચિત્ર માને છે. પૌદ્ગલિક સુખોને અનુલક્ષીને ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરનારની મનોવૃત્તિ, સત્ય ધર્મની વાસના ન હોવાથી, યથાર્થ પ્રવૃત્તિ કરી શકતી નથી. કાંઈક કરીશું તો સુખ મળશે, સાજા રહીશું, ધન મળશે વગેરે વગેરે ભાવનાઓને વશીભૂત હોવાથી

દેખાદેખીથી સમજ વગરની ક્રિયાઓ કરે છે; માટે જ તેમની મનોવૃત્તિમાંથી કર્મવિકાર શાન્ત થતો નથી અને પાછો કર્મ બાંધવાનાં કારણો સેવે છે. શ્રદ્ધા વગર, શંકિતપણે, કાંઈ પણ મળશે કે નહિ? એવા એવા વિચારો ધાર્મિક ક્રિયા કરતી વખતે પણ તેના મનમાં ચાલતાં જ હોવાથી શુદ્ધ ક્રિયા કરી શકતો નથી. મનશુદ્ધિ વગરની ધાર્મિક ક્રિયા એક પ્રકારની વેઠ જ કહેવાય છે. સંસારમાં રહેતો ગૃહસ્થ સર્વત્યાગ કરી શકતો નથી, સર્વથા નિઃસ્પૃહી સંતપુરુષો જ કરી શકે છે, માટે આત્માથી સત્ય ધર્મને ઓળખનાર પણ આત્મશુદ્ધિ માટે ક્રિયા કરી, મિથ્યા દુષ્કૃત દર્ષ પાછો અશુદ્ધિનાં કારણો સેવે છે, કારણ કે ગૃહસ્થ છે. દ્વંદ્વ પુદ્ગલોનાંદી અને આત્માનાંદીમાં ફરક એટલો જ હોય છે કે પુદ્ગલોનાંદી તન્મય થઈને સેવે છે અને આત્માનાંદી લૂપ્તાશ વૃત્તિથી સેવે અને કાંઈક ઓછાશ ઉપર આવતો બચ છે. અનાદિકાળથી અનેક પ્રકારના દોષોથી ઓતપ્રોત થયેલો આત્મા જલદીથી દોષમુક્ત-શુદ્ધ થતો નથી. શુદ્ધિના માર્ગે વળ્યા પછી અનેક પ્રકારના વિધોને ઓળંગતાં ઓળંગતાં અનેક ભવ પછી સંપૂર્ણ શુદ્ધિ મેળવી શકે છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુ નયસારના ભવથી શુદ્ધિના માર્ગે વળ્યા હતા. તેમને સંપૂર્ણ શુદ્ધિ મેળવતાં અનેક ભવ કરવા પડ્યા. કોડ કોડ સાગરોપમ પછી પોતે સર્વ દોષોથી મુક્ત થઈ પ્રભુ બન્યા. શુદ્ધિની શરૂઆત કરવાને માટે માનવજીવન અત્યંત શ્રેષ્ઠતર છે. માનવજીવનમાં તુચ્છ વૈષયિક સુખ વિસારી આત્મશુદ્ધિના સંસ્કાર નાખવામાં આવે તો દરેક ભવમાં શુદ્ધિનો માર્ગ અનાયાસે જલદી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મોહને નિર્જળ બનાવવા માનવજીવન જેટલું સંસારી કોઈ પણ જીવન સમર્થ નથી; તેમ જ મોહને સળગ બનાવવાને માટે પણ માનવજીવન જ સમર્થ છે.

માનવી જડ અને જડના વિકારરૂપ જડ જગતનો સ્વામી બનવા કેટલી કાળજી રાખે છે અને છૂટથી માનવજીવનનો ઉપયોગ કરે છે તેટલી જ કાળજી અને જીવનવ્યય મુમ્યગદર્શનાદિ ચૈતન્ય જગતનો સ્વામી બનવા કરે તો સર્વ દોષોથી મુક્ત થઈને બન્ને જગતનો સ્વામી બની શકે છે પણ અજ્ઞાનતાથી માનવી મોટી ભૂલ કરે છે. ધન, બાગ, બંગલા, જમીન, વસ્ત્ર, ઘરેણાં વગેરે જડ વસ્તુઓ પોતાની માલીકીની બનાવી રાજ થાય છે. પોતે એમ માને છે કે આ બધી વસ્તુઓનો હું સ્વામી છું, આ બધી વસ્તુઓનો ભોગવનાર છું. કેટલી બધી અજ્ઞાનતા! કેટલી ગેરસમજ!

૧ તાર્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરનાર ઉપશમભાવે અવલોકન કરનાર જ્ઞાની પુરુષોને તો આવી માન્યતાવાળા બાળજીવો ઉપર અત્યંત કરુણા ઉપજે છે, કારણ કે આવા જીવો અજ્ઞાનતાને લઈને જડ વસ્તુઓ ઉપર સ્વામીપણાનું અભિમાન ધરાવે છે, પણ તે સ્વામી નથી, સેવક છે, શુદ્ધામ છે, તાળેદાર છે. પોતે જડ વસ્તુઓ પાસેથી આનંદ-સુખની ભીખ માગતા હોવાથી ભિખારી છે. પોતે વસ્તુઓને નથી ભોગવતા પણ જડ વસ્તુઓ તેના અમૂલ્ય જીવનનો ઉપભોગ કરી તેને નિર્માલ્ય બનાવે છે. જે જીવન પોતાના વિકાસ માટે વાપરવાનું હોય છે, તેને ન વાપરવા હેતાં પોતે જડ વાપરે છે, અને અનંતબળી આત્માને પોતાની આજીવનમાં વર્તાવી તેનું સર્વસ્વ હરણ કરે છે. સંસારવાસી જીવો અનાદિ કાળથી સંસારમાં બ્રમણ કરતા હોવાથી એક ખીબના સાથે અનેક ભવોમાં અનેક પ્રકારનાં સંબંધોથી જોડાતા આવ્યા છે. એવો કોઈ સંસારી જીવ નથી કે જેનો ખીબ જીવોની સાથે સંબંધ ન થયો હોય. એક એક જીવની

સાથે અનંતી વાર સંબંધ થયો છે. સંબંધો પ્રારબ્ધના અનુસારે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળપણે થાય છે. કેટલીક વખત અનુકૂળ સંબંધ થાય છે અને કેટલીક વખત પ્રતિકૂળ સંબંધ થાય છે. અનુકૂળ સંબંધવાળા મિત્રો, સ્નેહીઓ કહેવાય છે અને પ્રતિકૂળ સંબંધવાળા શત્રુ, દ્વેષી કહેવાય છે. ભાઈ, પિતા, પુત્ર, ભગિની, માતા, સ્ત્રી આદિ સ્વજન સંબંધો અનુકૂળ જ નથી હોતા, પ્રતિકૂળ પણ હોય છે.

પોતાની ઈચ્છા અનુસાર વર્તનાર, પોતાના મનોરથોને સફળ કરનાર અથવા તો સફળ કરવામાં વિઘ્ન ન નાખતાં સહાય કરનાર-પછી તે સ્વજન હોય કે પરજન હોય-અનુકૂળ હોવાથી સ્નેહી કહેવાય છે અને સ્વજન થઇને આવા વર્તનારથી વિપરીત વર્તનાર પ્રતિકૂળ હોવાથી શત્રુ કહેવાય છે.

જીવમાત્ર પોતાનાં શુભાશુભ કર્મ બાંધવામાં અથવા તો ભોગવવામાં જડ તથા ચૈતન્યની અપેક્ષા રાખે છે. જડ અને ચૈતન્યના નિમિત્તથી જ જીવો શુભાશુભ કર્મ બાંધે છે અને ભોગવે છે. શુભના ઉદયથી અનુકૂળ જડ-ચૈતન્ય સંબંધ થાય અને અશુભના ઉદયથી પ્રતિકૂળ જડ-ચૈતન્યનો સંબંધ થાય છે. ઉભયનો સંબંધ શુભાશુભમાં હોવા છતાં જીવ ચૈતન્યને જ શત્રુ યા મિત્ર માને છે પણ જડને માનતો નથી.

જીવમાત્ર બીજાનું હિતાહિત કરવા સ્વતંત્ર નથી પણ પરતંત્ર છે. પોતાના તથા પરના અદૃષ્ટની પ્રેરણાથી જ અન્યના હિતાહિત માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. જો પ્રારબ્ધની પ્રેરણા ન હોય તો જીવ સંસાર પ્રત્યે ઉદાસીનભાવથી રહે પણ રાગદ્વેષની પરિણતિવાળો ન થાય.

જીવ-આત્મા પોતે શુદ્ધ હોવાથી કોઈના પણ હિતાહિતમાં અથવા તો સુખદુઃખ ભોગવવામાં પોતે નિમિત્તભૂત બનતો નથી છતાં શુભાશુભ આવરણોનો પડછાયો પડવાથી અન્યના હિતાહિતમાં, સુખદુઃખમાં નિમિત્ત બને છે, પણ જ્યારે આવરણોનો પડછાયો ખસી જાય છે ત્યારે હિતાહિતની પ્રવૃત્તિમાંથી વિરામ પામી જાય છે.

પ્રતિકૂળ વર્તન માટે ક્ષમા માગવાનું અને ક્ષમા કરવાનું જ્ઞાની પુરુષો સંસારવાસીઓ માટે કહી ગયા છે, તે સરળ પણ શુદ્ધ હૃદયથી મંગાય અને કરાય તો વિરોધભાવ ટળી જઈને તે નિમિત્તે બંધાતાં દુઃખોત્પાદક અને વિરોધવર્ધક કર્મ ન બંધાય. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જો કે પોતાના તથા પરના અશુભ પ્રારબ્ધની પ્રેરણાથી જ જીવ બીજાની સાથે પ્રતિકૂળ વર્તન કરે છે છતાં પોતે પ્રમત્ત બની અકર્તવ્યમાં પ્રેરાયો માટે જ પોતાની પ્રમત્તદશાની ક્ષમા માગી, હૃદયશુદ્ધિ કરાવવાની અને કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. તેમ જ પ્રમાદી બની પોતાના અહિત માટે ભોગાં કરેલા અશુભ કર્મોને પશ્ચાત્તાપ કરી ખસેડવાની જરૂરત રહે છે. તત્ત્વજ્ઞાનશૂન્ય અણુસમજી જીવો પાસેથી તો અવશ્ય ક્ષમા માગી લેવી જોઈએ. તેનું હૃદય વિરોધ રહિત થઈ દોષમુક્ત બને તેવા શબ્દોથી તથા તેવા વર્તનથી ક્ષમા માગવી જેથી ભવિષ્યમાં તેનાં આત્મગુણ-ધાતી કર્મની વૃદ્ધિ થતી અટકે અને વૈરવિરોધના સંસ્કાર ન પડે.

જ્ઞાની પુરુષો પાસે ક્ષમા ન માગીએ તો પણ આવી શકે છે, કારણ કે તેઓ વસ્તુસ્થિતિને

જાણનાર હોય છે, માટે તેઓના હૃદયમાં વૈરવિરોધના બદલે શાંત, સમતા અને હર્ષ હોય છે. તેઓ પોતાના કર્મનાશમાં સહાયક સમજી પોતાના પરમસ્નેહી તરીકે માને છે, શત્રુ તરીકે માનતા જ નથી, છતાં પોતાના હિત માટે પ્રતિકૂળ વર્તન કરી ઉપાર્જન કરેલા દુઃખકર્મથી મૂકાવા માટે જ્ઞાની પુરુષો પાસેથી પણ ક્ષમા માગવી તે અપરાધી જીવનું અવશ્ય કર્તવ્ય છે.

પોતાની ભૂલ સમજાયા વગર માફી માગી શકાતી નથી. જેઓ પોતાને અપરાધી સમજે છે તેઓ જ માફી માગી શકે છે. જેઓ પોતાને અપરાધી માને છે તેઓ જ પોતાના આત્માનો વિકાસ કરી સાચું સુખ અને સાચું જીવન મેળવી શકે છે, અને તેઓ જ પોતાના આત્મશુભ્ધિનું કર્મોથી રક્ષણ કરી શકે છે.

જીવાત્માએ તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી, જડ સંસારથી વિરક્ત રહીને અપરાધી ન બનવું જોઈએ, છતાં કર્મવશ અનુપયોગથી પ્રમાદી બની અપરાધ થઈ જાય તો તત્કાળ ક્ષમા માગવી, તેમ ન બને તો વર્ષ દિવસ પછી શુદ્ધ હૃદયથી, સરળપણે, નમ્રલાવે જીવ માત્રની પાસે ક્ષમા માગી લેવી અને ક્ષમા આપવી. આ પ્રમાણે આત્મવિકાસ માટે હૃદયશુદ્ધિની જરૂર રહે છે.

વિકાસના બાધક કેાણુ ?

(૨૬)

વિલાસ અને વિલાસી વિકાસના બાધક છે

જેમ હીરા ઉપર ચોટેલો કચરો સાફ કરવાથી તેનું તેજ પ્રકાશે છે તેમ આત્મા ઉપર ચોટેલો કર્મનો કચરો દૂર કરવાથી આત્માના જ્ઞાનસ્વરૂપનો વિકાસ થાય છે.

આત્મા ઉપરથી કર્મનો કચરો કાઢનાર વિકાસી પુરુષો કચરો કાઢવાને જેટલા સાવધાન રહે છે તેના કરતાં આત્મા ઉપર નવો કચરો ન ચડવા દેવા માટે તેઓ વધારે સાવધાન રહે છે. નવો કચરો ઉત્પન્ન કરનાર વિલાસ તથા વિલાસી કચરો ઉત્પન્ન કરે છે; એટલું જ નહિ પણ કચરો કાઢતાં આડાં આવી વિધો ઉપસ્થિત કરે છે.

પાંચે ઇન્દ્રિયોના અનુકૂળ વિષયોને લોગવીને મનમાં આનંદ માનવો તે વિલાસ છે. જો કે વિષયોમાં અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતા હોતી નથી, પરંતુ આત્મા અનાદિ કાળથી પુદ્ગલોનાં દ્વી-પણાના સંસ્કારોને લઈને તથા રાગદ્વેષની પરિણતિને લઈને આંખથી વર્ણ, કાનથી શબ્દ, નાકથી ગંધ, જીભથી રસ અને શરીરથી સ્પર્શને ગ્રહણ કરીને મધ્યસ્થભાવ, હર્ષ અને શોક એમ ત્રણ અવસ્થાઓ અનુભવે છે.

આત્માને ઉદાસીનતા તથા શોકનો અનુભવ કરવા છતાં પણ મનમાં આનંદ ઉત્પન્ન થવાથી વિલાસ કહેવાતો નથી, કારણ કે ઇન્દ્રિયોને ન ગમે તેવા વિષયોનો સંસર્ગ થવાથી અધિષ્ઠાતા આત્મા તેવા વિષયોને પ્રતિકૂળ માને છે અને તેથી કરીને શોકગ્રસ્ત થાય છે અને પ્રતિકૂળ સંયોગની નિરંતરની ચિંતાથી દુઃખી રહે છે, માટે જ પ્રતિકૂળ વિષયોનો ઉપભોગ એ વિલાસ નથી.

જે વિષયોનો સંસર્ગ થવાથી રાગ-દ્વેષની પરિણતિ થતી નથી, અને જેને લઈને અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતાને અવકાશ ન મળવાથી હર્ષ, શોક પણ ઉત્પન્ન થતો નથી તે મધ્યસ્થભાવ કહેવાય છે. આ ભાવમાં પણ આનંદ, હર્ષ, ખુશીને સ્થાન મળતું નથી; માટે મધ્યસ્થભાવની વૃત્તિઓ પણ વિલાસ કહેવાય નહિ.

સંસારની કેટલીક પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં પણ જીવોનો સમભાવ રહે છે. બધી વસ્તુમાં વિષમભાવ રહેતો નથી. જે વસ્તુઓ બિનઉપયોગી તથા લાલ કે હાનિ કરવાવાળી હોતી નથી તેવી વસ્તુઓમાં રાગ-દ્વેષ કરવાનો પ્રસંગ ઓછો બને છે.

ધાર્મિક વાચનથી કે ધાર્મિક ઉપદેશ શ્રવણ કરવાથી તેમ જ સ્પર્શ બોધવડે વસ્તુસ્થિતિની વિચારણા કરવાથી પણ રાગદ્વેષને અવકાશ મળતો નથી અને સમભાવે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ઉપલોગ કરે છે, જેથી મધ્યસ્થભાવે રહેવાથી વિલાસીની પંક્તિમાં ભળી શકતા નથી.

મનગમતાં વિષયોમાં જીવોને ઘણી જ અનુકૂળતા રહેવાથી અત્યંત આનંદ અનુભવે છે. અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ભોગવવામાં સુખીપણાની માન્યતાથી આત્મિક સુખ ભૂલી જઈને પૌદ્ગલિક સુખમાં જ મગ્ન રહે છે; એટલા માટે જ એને વિલાસ કહેવામાં આવે છે.

વિકાસ અને વિલાસની ભિન્ન ભિન્ન દિશાઓ છે, કારણ કે વિલાસના અભાવથી વિકાસ થાય છે. જ્યાં સુધી વિલાસની હયાતી હોય છે ત્યાં સુધી વિકાસનું એક પણ કિરણ ફૂટતું નથી. વિકાસ કેવળ આત્મસ્વરૂપ છે અને તે અવિનાશી છે, જ્યારે વિલાસ પરપૌદ્ગલિક સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારો અને વિલાવ સ્વરૂપવાળો હોવાથી વિનાશી છે. વિલાસ નથી આત્મસ્વરૂપ કે નથી પુદ્ગલસ્વરૂપ, પરંતુ આત્મા તથા પુદ્ગલના સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારું અનિશ્ચિત સ્વરૂપ છે, માટે જ વિનાશી છે. વિકાસ આત્મસ્વરૂપ હોવાથી નિશ્ચિત સ્વરૂપ છે અને તેથી જ અવિનાશી છે.

વિકાસ સાધનાર આત્માઓએ વિલાસથી સર્વથા વેગળા રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે વિલાસ, વિકાસ માટે તદ્દન બિનઉપયોગી છે. વિલાસ વિકાસને અટકાવે છે એટલું જ નહિ પણ આત્મસ્વરૂપનો વિનાશ કરે છે. વિલાસથી પુન્યકૃણ ભોગવાય છે પણ પુણ્યકર્મ બંધાતું નથી, તો પછી વિકાસની તો વાત જ ક્યાં રહી ? જ્ઞાની પુરુષો સમભાવે પુન્યનું કૃણ ભોગવે છે ખરા પણ તે વિલાસ કહેવાતો નથી, કારણ કે જ્ઞાનીઓને વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન હોવાથી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં આસક્તિભાવ હોતો નથી. તેમ જ ક્ષણવિનશ્વરૂપ એક જ સ્વભાવવાળા પુદ્ગલોમાં અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતારૂપ ભિન્નતા અનુભવતા નથી અને તેથી કરીને પુદ્ગલોમાં સારા-નરસાપણાની ભાવના ન હોવાથી અજ્ઞાનતાથી માની લીધેલા આનંદના અભાવે વિલાસનો પણ અભાવ હોય છે. કર્મના આવરણને ખસેડીને આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટાવવારૂપ વિકાસની વાટે વળેલા મહાપુરુષો વિલાસને કર્મનો પોષક માનીને તેનો આદર કરતા નથી તેમ જ અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની ઇચ્છાથી રહિત હોય છે. આકંઠતરી રીતે પણ વિષયોનો ઉપયોગ કરતા નથી. વિકાસના કાર્યમાં દેહને સાધનરૂપ માનીને તેને ટકાવી રાખવા પૂરતો જ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. કેવળ આત્મવિકાસની ભાવનાથી ઉપયોગ પૂરતો જ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ અનાસક્તિભાવે વાપરે છે, પણ ક્ષુદ્ર કામનાઓ સંતોષવા આસક્તિભાવે ઉપલોગ તરીકે વાપરતા નથી. તાત્પર્ય કે, અંતરાત્મદશાને પ્રાપ્ત થયેલા મહાપુરુષોની ભાવનામાં વિલાસનો અંશ પણ હોતો નથી, કારણ કે તેઓ જાણે છે કે વિલાસ અને વિકાસ બન્ને પરસ્પર અત્યંત વિરોધી છે માટે વિલાસથી વિકાસ સાધી શકાતો નથી.

વિલાસને ઉદ્દેશી બનાવવામાં આવેલાં મનગમતાં, ચિત્તને પસંદ કરનારા, આંખને આનંદ આપનારા, ઉપભોગની આકાંક્ષાને જગાડનારા, વિષયભાવને વધારનારા, આસક્તિને ઉછેરનારા અને બહિરાત્મદશાની દિશામાં ખેંચી જનારા સુંદર સુંદર મકાનો, વસ્ત્રો, ખોરાક તેમ જ બીજાં પણ જડના વિકારો વિકાસી આત્માને વિષ જેવા છે.

જ્યાં સુધી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં આનંદ, સુખ તથા સગવડતાની ખાતર ઉપયોગીપણું જણાતું હોય ત્યાં સુધી વિકાસને માટે અનધિકારીપણું કહી શકાય, કારણ કે વિકાસદષ્ટિ બન્યા સિવાય વિકાસ સાધી શકાતો નથી. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં રાચકપણું તે વિલાસદષ્ટિનું પરિણામ છે. આવી વિલાસદષ્ટિથી આત્મા ઉપર રહેલાં કર્મના આવરણો ખસી શકતાં નથી એટલે આત્માનો વિકાસ થઈ શકતો નથી, પરંતુ પુદ્ગલોની ચાહનાથી કર્મનાં પુદ્ગલોનો આત્માની સાથે સંબંધ થવાથી આત્માના ગુણો વધારે ને વધારે ઢંકાતા જાય છે.

આત્મકલ્યાણની કામનાથી વિલાસનાં સાધનો છોડવામાં આવે છે તો પણ નિશ્ચિત વિકાસ થઈ શકતો નથી, કારણ કે કલ્યાણનું ચતુર્થ સ્વરૂપ સમજવું બહુ જ કઠણ છે. સંસારમાં પૌદ્ગલિક સુખોની ઇચ્છાથી પુણ્યકર્મ ઉપાર્જન કરીને દેવગતિ મેળવવામાં કલ્યાણ માનવાવાળા ઘણા છે, પણ કર્મક્ષય થવાથી આત્મિક ગુણો પ્રકટ થવામાં કલ્યાણ માનવાવાળા બહુ ઓછા છે; તેમ જ બહારથી વિલાસના સાધનો છોડવા છતાં પણ અંતઃકરણમાંથી વિલાસની ભાવનાઓ ભૂંસાતી નથી. આનાં બે કાર્યો પ્રત્યક્ષપણે અનુભવાય છે : એક તો ધર્મનાં બહાના નીચે ધર્મના સાધનભૂત દેહને અંગે છોડી દીધેલા વિલાસના સાધનોનો ઉપયોગ કરવો અને બીજું સારામાં સારા સાધનો મેળવવાની ઇચ્છા. આ પ્રમાણે પરપૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાંથી આસક્તિ ભાવ છોડ્યા સિવાય દેખાવપૂરતા બહારથી વિલાસનાં સાધનો છોડવા માત્રથી વિકાસી બની શકાતું નથી.

જ્યાં વિલાસનાં સાધનો પુષ્કળ હોય અને તેને વધારે મોહક બનાવીને તેનો ઉપભોગ કરનારા વિલાસીઓ વસતા હોય એવા સ્થળો વિકાસ મેળવનારાઓને અત્યંત વિનંકર્તા થઈ પડે છે. વિકાસની પૂર્ણ ઇચ્છાવાળા મહાપુરુષો આવા સ્થળોને સર્વથા પસંદ કરતા નથી, કારણ કે વિલાસ તથા વિલાસી અનાદિ કાળથી વિલાસના સંસ્કારવાળા વિલાસી આત્માને પોતાના તરફ ખેંચી જવાના જ. વિલાસ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને છોડી દીધેલા વિલાસોને પણ પાછા ભોગવવાની ઇચ્છાઓ જાગ્રત થવાની જ. કદાચ કેટલાક બંધનોને લઈને વિલાસી બનવાનો અવકાશ ન મળે તો પણ નિરંતર વિલાસ કરવાની સ્પુરણાઓ ઉત્પન્ન થવાથી વિકાસ તો નહિ જ થવાનો. જ્યાં સુધી વિલાસના પરિણામના ઉત્પાદક કામ, રાગ, મદ, મોહ, અજ્ઞાન આદિ કર્મસત્તામાં વિદ્યમાન છે ત્યાં સુધી તો વિકાસની ઇચ્છાવાળા આત્માએ વિલાસી દુનિયાથી વિમુક્ત રહેવાની જરૂર છે.

‘જો અશુચિમાં આળોટીને પવિત્ર બની શકાતું હોય તો જ વિલાસી દુનિયામાં વસીને વિકાસી બની શકાય.’

શત્રુના ઘરમાં રહીને શત્રુનો નાશ કરવો જેટલો કઠિન છે તેના કરતાં પણ વધારે કઠિન ક્રિયા મોહના ઘરમાં રહીને મોહનો નાશ કરવાનો છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુ જેવા સમર્થ પુરુષો

પણ ખાર વર્ષ સુધી મોનપણે વગડામાં વિચર્યા છે, ત્યારે જ વિકાસ સાધી શક્યા છે, તો પછી અદ્ય સત્વવાળા, મોહનીય કર્મથી પરસ્ત બનેલા આત્માઓ નિરંતર વિલાસી હુનિયાના સંસર્ગમાં રહીને કેવી રીતે વિકાસ સાધી શકે ?

પરપોદ્ગલિક પરિણતિમાં તન્મય થવારૂપ વિલાસ અને સ્વપરિણતિ આત્મસ્વરૂપમાં રમણરૂપ વિકાસમાં કાચ અને કોહીનૂર જેટલું અંતર છે. કાચ કોહીનૂરનું કાર્ય સાધી શકતો નથી. કાચના મણકાની માળા પહેરીને આનંદ માનનાર અમૂલ્ય કોહીનૂરને મેળવી શકતો નથી, તેવી જ રીતે બાળ, બંગલા, ઘરેણું, વસ્ત્ર, મિષ્ટ ભોજન, સંગીત અને સુગંધી આદિ વિલાસના સાધનોમાં સુંદરતા, મધુરતા માનીને તેના ઉપભોગમાં આસક્તિ ધારણ કરનાર સાચું સુંખ, શુભન, આનંદ આદિ વિકાસને મેળવી શકતો નથી.

પુદ્ગલો વિકૃત બન્યા સિવાય વિલાસના સાધન તરીકે ઉપયોગમાં આવી શકતા નથી. પોદ્ગલિક વિકૃતિઓનો જ આસક્તિભાવે ઉપભોગ કરી આનંદ માનવામાં આવે છે. જેમકે : માટી, ઈંટ, ચૂનો, લાકડાં, પથ્થરો, રંગરોગાન વગેરે વસ્તુઓના ઢગલા પડ્યા હોય ત્યાં સુધી વિલાસના સાધન તરીકે વાપરી શકાતા નથી; પરંતુ આ બધી ય વસ્તુના વિકારરૂપ બંગલો બનાવવામાં આવે છે ત્યારે જ વિલાસનું સાધન બની વિલાસીને આનંદ આપે છે. તેવી જ રીતે રૂનો વિકાર વસ્ત્ર, ધાન્યનો વિકાર મિષ્ટાન્ન, માટીનો વિકાર સોનું, ચાંદી, ઝવેરાત વગેરે. મળમૂત્રાદિ સાત ધાતુનો વિકાર રૂપ, લાવણ્યતા, સુંદરતા વગેરે વિલાસના સાધન બની શકે છે કે જેને ભોગવવાની આહવા વિલાસીઓને નિરંતર ઉદ્ભવ્યા કરે છે, જે વિકાસની બાધક છે.

મોહનીય કર્મને બળવાન બનાવી વિલાસની લાવના ભગૃત કરનાર વિલાસની વસ્તુઓ તથા વિલાસીઓનો સહવાસ વિકાસી કદાપિ કરતો નથી, અને જે સહવાસમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે અથવા તો રહે છે તે વિલાસનો ઇચ્છુક છે પણ વિકાસનો નથી. વિલાસની ક્ષુદ્ર તૃષ્ણાઓ સંતોષવાને વિલાસ તથા વિલાસીઓના સંસર્ગમાં રહીને વિકાસ સાધવાનો ડોળમાત્ર કરવાથી વિનાશ જ થાય છે પણ વિકાસ થઈ શકતો નથી.

આંખને ગમે તેવા સુંદર વસ્ત્રો તથા આભૂષણોમાં સભજ થયેલા, સુંદર લાગતી આકૃતિ તથા રૂપવાળા સ્ત્રીપુરુષો, વિલાસીઓની જેમ, જેમાં રહેવાનું બહુ જ ગમે અને ચિત્તમાં આહ્લાદ ઉત્પન્ન થાય એવા બાળબંગલાઓ, બહુ જ રસવાળા મધુર અને જેને વાપરવાની વારેઘડીએ ઇચ્છા થાય તેવાં ભોજનો, શરીરની સુંદરતામાં વધારો કરીને બીજાનાં ચિત્ત આકર્ષાય તેવાં વસ્ત્રો-આ બધી ય વસ્તુઓ વિકાસને રોકનારી છે; માટે વિકાસી પુરુષો આવી વસ્તુઓથી વેગળા જ રહે છે. એ વસ્તુને વાપરવાની ઇચ્છા તો દૂર રહી પણ બહુ જ સહેલાઈથી એ વસ્તુઓ જ્યાં મળતી હોય, જોવામાં આવતી હોય તેવા સ્થાનોએ રહેવાનું પણ પસંદ કરતા નથી.

આ પ્રમાણે વિલાસ તથા વિલાસીઓ વિકાસના સંપૂર્ણ બાધક હોવાથી વિકાસ મેળવવામાં તેમની સર્વથા આવશ્યકતા નથી. આ બન્ને મનોવૃત્તિમાં વર્તતા હોય ત્યાં સુધી તેઓ વિકાસના સર્વથા અનધિકારી છે, માટે વિકાસના અધિકારી પુરુષો તો વિલાસી હુનિયાથી પર જ રહેવાના.

વિકાસીના વિયોગીને આશ્વાસન

(૨૭)

આત્મવિકાસીને પ્રકાશની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાને દેહાદિ સાધનોનું પરિવર્તન કરવાની આવશ્યકતા હોય છે. નિર્બળ તથા જીર્ણ સાધનોને છોડ્યા સિવાય વિકાસની વૃદ્ધિનાં સખળ સાધનો મળી શકે નહિ માટે જ વિકાસના વિશ્લેષીત સાધનોનો પરિત્યાગ કરીને અનુકૂળ સખળ સાધનો મેળવવા આપણી દૃષ્ટિથી દૂર થનાર મહાનુભાવ માટે આપણે દિલગીર ન થતાં ખુશી થવું જોઈએ. કદાચ આપણે આપણા કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ અંગે વિકાસોત્સાહીના વિકાસવિરોધી સાધનોના પરિવર્તનમાં દિલગીર થઈએ, શોક કરીએ પણ તે આપણી એક અજ્ઞાનતા છે.

સખળ તથા અનુકૂળ સાધનવિહીન વિકાસી કે જે એક પ્રકારનો જ અભિલાષી છે, છતાં સાધનની નિર્બળતાથી ધ્વસ્ત સાધવા અસમર્થ બનીને અસફળ જીવનમાં જીવવા ઉદાસીન બનેલો છે, તેને નિર્બળ જીવનમાં જીવવા આપણે આગ્રહ તેના અનિષ્ટનો જ ઉત્પાદક બને છે.

ઉચ્ચતમ સ્થાન મેળવનાર જીવનવિકાસીનું મૃત્યુ એટલે મહોત્સવ-જ્ઞાન, દર્શન અને આનંદનો નિરવધિ. વિકાસની તારમ્યતાથી વિભૂતિમાં તારમ્યતા રહે ખરી પણ સર્વથા વિભૂતિનો અભાવ હોય નહિ. જહાસક્રાંત, ઇન્દ્રિયોના ગુલામ વિલાસીઓને મૃત્યુ અત્યંત ભયકારક છે-હુઃખની નિરવધિ દેખાડનારું છે. આવા જીવોના મૃત્યુ માટે મહાશોક કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. એવા જીવોની દયા ખાઈને મૃત્યુના મુખમાંથી બચાવવાની એટલા કરવી જોઈએ, બાદથી અનેક પ્રકારના ઉપચારો કરીને મૃત્યુને હરાવવા સતત તેમ જ સખત પ્રયત્ન કરવા જોઈએ.

અંતઃકરણથી વાસ્તવિક રીતે દેહદેહાદિનો ત્યાગ કરનાર વિકાસી, જનતાની દૃષ્ટિએ ત્યાગ કરે તેમાં શોકને સ્થાન હોય જ નહિ; કારણ કે જે વસ્તુઓના ત્યાગને માટે આપણે શોક કરીએ છીએ તે વસ્તુઓ તો ચિરસમયથી તેણે ત્યાગી જ હતી. એ ત્યાગ સ્થૂલ દૃષ્ટિવાળા આપણને દૃષ્ટિગોચર થતો નહોતો. તે મૃત્યુની અવસ્થામાં એટલે સ્થૂલ દૃષ્ટિવાળાને સાક્ષાત્કાર થવાવાળી અવસ્થામાં દૃષ્ટિગોચર થયો તેથી શું આપણે શોક કરવો ઉચિત છે ? વિલાસીનું ભાવી ભયવાળું હોવાથી તેના આત્માના અધઃપાતને લક્ષ્યમાં રાખીને દયાથી દિલ દુખાય તો તે યોગ્ય જ છે; કારણ કે એવા આત્માઓ કે જેઓ ભવાલિનંદીપણે માનવદેહમાં વિલાસ

કરી રહ્યા હતા તેમનો માનવદેહ છૂટી જવાથી વિકાસની દરિદ્રતાને લઈને વિવિધ પ્રકારની અનેક ચાતનાઓના લાગી બની પોતાની સાચી સંપત્તિનો વિનાશ કરવાવાળા હોય છે. એટલે એમના મૃત્યુસમયે આપણને અવશ્ય ખેદ થાય જ છે પણ વિકાસી માટે તો કોઈને પણ ખેદ થયો નથી તેમ થતો પણ નથી. અને થાય તો ઉચિત પણ નથી. .

વિકાસના અભિલાષીને વિકાસી આત્માનો વિયોગ કાંઈક સાલે ખરો પણ તે વિકાસીનો સંયોગ લાગ્યાનુસાર થાય છે ને રહે છે. લાગ્યની ન્યૂનતા થવાથી પોતાને સાચો લાભ આપનાર વ્યક્તિનો વિયોગ અવશ્ય થાય છે.

સંયોગ માત્ર વિયોગવાળા હોય છે. અનાદિકાળથી જડ તથા ચૈતન્યના સંયોગ-વિયોગ આદ્યા આવે છે. આપણે આપણા એક જીવનમાં કેટલા સંયોગ-વિયોગ અનુભવ્યા છે તેને આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ, છતાં જો આપણે સમભાવ છોડીને હર્ષ-શોકરૂપ વિષમ-ભાવમાં ઉતરી જઈએ તો પછી આપણામાં અને વિકળમાં કાંઈ પણ તફાવત રહેતો નથી, માટે હમેશા સમભાવ રાખવાની જરૂર છે. આ સમભાવની ટેવ પાડવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. આપણે મરનારની પ્રવૃત્તિઓનું અનુમોદન તેમ જ અનુકરણ કરવું જોઈએ. તેમના ગુણો સંભારીને પ્રમોદ ભાવનાવાળું થવું જોઈએ. તેઓ પોતાના વિકાસની વૃદ્ધિ કરી સંપૂર્ણ પ્રકાશ મેળવે એવી અંતઃકરણની શુભેચ્છાવાળા થવું જોઈએ. આત્મા અમર છે. કોઈ કાળે આત્મા અનાત્મા થતો નથી. આત્મા અનાત્મા થઈ જાય અને અનાત્મા આત્મા થઈ જાય તો સંસારની અવ્યવસ્થા થઈ જાય. આત્માનો વિનાશ એટલે જડસ્વરૂપ આકૃતિ તથા પ્રકૃતિનું પરિવર્તન થવું. પરિવર્તન જડનું થાય છે, જેને આપણે જન્મ-મરણ કહીએ છીએ. આત્મા તો જન્મતો ય નથી તેમ મરતો ય નથી. આપણે ચર્મચક્ષુ છીએ એટલે આપણને અજાણી લાગે. ચર્મચક્ષુવાળાને જડ જગતની ઈદ્રજળ જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ચર્મચક્ષુ વાસ્તવિક વસ્તુને જોઈ શકતા નથી. જડના અનેક પ્રપંચોને જ જોઈ શકે છે.

જ્ઞાનચક્ષુ વાસ્તવિક સાચી વસ્તુને જોઈ શકે છે. આત્મા અદ્ભુત વૈભવને નિહાળી શકે છે. સંસારમાં સત્ને સારી રીતે જાણી શકે છે માટે જ્ઞાનચક્ષુ સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

જ્ઞાનચક્ષુવાળો જ્ઞાની અને ચર્મચક્ષુવાળો અજ્ઞાની. આપણે જ્ઞાની બનવું છે માટે ચર્મચક્ષુ ન બનતાં જ્ઞાનચક્ષુ બનવું જોઈએ. જેઓ જ્ઞાનચક્ષુ છે તેઓ આત્મિક સાચી વસ્તુ અને સંપત્તિના હંકાર છે અને જેઓ ચર્મચક્ષુ છે તેઓ જડ સંપત્તિના અધિકારી છે. આપણને આત્મિક સંપત્તિ ઉપયોગી છે, સુખદ છે અને જડ સંપત્તિ દુઃખદ છે-આપણું અનિષ્ટ કરનારી છે. સંયોગ-વિયોગમાં હર્ષ-શોક ચર્મચક્ષુવાળાને જ થાય છે. જ્ઞાનચક્ષુવાળો સમભાવે રહે છે, કારણ કે જ્ઞાનચક્ષુવાળો જાણે છે કે સંયોગ-વિયોગ પરવસ્તુનો થાય છે. પોતાની વસ્તુમાં સંયોગ-વિયોગને અવકાશ જ નથી, માટે જ જ્ઞાનચક્ષુ સમભાવી અને ચર્મચક્ષુ વિષમભાવી હોય છે. આપણે અત્યારે માનવજીવનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. માનવજીવન ધણું જ પવિત્ર છે, માનવજીવન સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે. માનવજીવનમાં સંપૂર્ણ પ્રકાશ રહેલો છે. માનવજીવનમાં જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રરૂપ અમૂલ્ય ત્રણ રત્નો રહેલાં છે.

આવા ઉત્તમ જીવનમાં રહીને અધમ વિચારોથી, અધમ વાસનાઓથી આપણે પોતાને જ મલિન બનાવીએ છીએ. આપણે પોતે જ પોતાના લાલને જતો કરીએ, આપણે અધમ જીવન જીવી ઉત્તમ જીવનને નષ્ટ-ઋષ્ટ કરીએ તો તે એક આપણી જડની ગુલામી સિવાય બીજું કંઈ જ નથી, માટે દૂંકા જીવનમાં જીવી આપણે આપણી ઉન્નતિ-વિકાસ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સહુના માટે એક જ રસ્તો છે. દેહાદિના પરિવર્તનો થવાના જ, માટે મરનાર વિકાસીના પરિવર્તન માટે શોક ન કરતાં પોતાનું વિકાસી ઉત્તમ પરિવર્તન થાય તેવી ભાવના તથા પ્રવૃત્તિનો આદર કરવો.

(२८)

ખેદની વાત છે કે, ઘણાખરા માણસો પોતાના અમૂલ્ય સમયને સોગઠાખાઈ, પાનાં, શતરંજ આદિ રમતો રમવામાં, સિનેમા નાટક જોવામાં, સંસારના લોગવિલાસમાં, નિદ્રામાં, આળસમાં અને પ્રમાદમાં વ્યર્થ ખોઈ નાખે છે. કેટલાક અજ્ઞાની જીવો ચોરી, વ્યભિચાર, અસત્ય તથા માયા-પ્રપંચ આદિ ખોટાં કામોમાં વ્યતીત કરીને આ લોક તથા પરલોક-બંને લોકોથી ભ્રષ્ટ થઈને ઘણા જ દુઃખી થાય છે અને કેટલાક માણસો મદ્ય-માંસાદિ અભક્ષ્ય વસ્તુઓ વાપરવામાં જ જીવનને સમાપ્ત કરીને નરકનાં દુઃખો ભોગવે છે. મનુષ્યોને ઉચિત તો એ છે

કે, પોતાના માનવ જીવનનો પ્રત્યેક સમય પરમાત્મસ્મરણમાં જ વ્યતીત કરવો જોઈએ. એક ક્ષણ પણ વ્યર્થ ન જવા દેવો જોઈએ. પાપ તથા પ્રમાદમાં સમય વ્યતીત કરવો એ અત્યંત અજ્ઞાનતા છે.

વાસ્તવિકમાં મનુષ્યો પૈસાનો જેટલો ઉપયોગ કરી બાણ છે તેટલો ઉપયોગ સમયનો કરી બાણતા નથી. જો પૈસા જેટલું કીંમતી અને ઉપયોગી માનવજીવનને સમજતા હોય તો એક ક્ષણ પણ પરમાત્માના સ્મરણ વગર ખાલી ન જવા દે.

દાખલા તરીકે આપણે પંદર રૂપિયાના હિસાબે મોટર લાડે કરીને મુસાફરીએ નીકળ્યા હોઈએ અને રસ્તામાં કોઈ સંબંધી સાથે ખાસ જરૂરી વાત કરવા મોટર ઊભી રાખવી પડે તો તે વખતે આપણે વાતને જલ્દીથી ટૂંકાણમાં પતાવવા માગીએ છીએ. વાતોમાં વધુ સમય ગાળવા ઇચ્છતા નથી, કારણ કે તે વખતે આપણું ધ્યાન મોટરના ભાડાના પૈસા પર લાગેલું હોય છે. આ ઉપરથી આપણે બાણી શકીએ છીએ કે આપણે પૈસાની જેટલી કીંમત અને ઉપયોગિતા સમજ્યા છીએ તેટલી કીંમત અને ઉપયોગિતા માનવજીવનના સમયની સમજી શક્યા નથી.

જેમ આપણું ધ્યાન મોટરમાં બેઠા પછી મોટર ઊભી રાખી કોઈની સાથે વાત કરતી વખતે પૈસામાં વળગ્યું રહે છે, તેવી જ રીતે સંસારનાં પ્રત્યેક કાર્ય કરતી વખતે આપણા અમૂલ્ય જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ મુગ્ધપણે શ્રદ્ધા અને લક્ષિતપૂર્ણ પરમાત્મસ્મરણમાં જ વળગી રહેવી જોઈએ.

જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણમાં પરમાત્માનું સ્મરણ કરનારનો આત્મા શીઘ્ર પરમાત્મસ્વરૂપ બની શકે છે અને પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષણે પરમ અમૂલ્ય ગણાય છે. જેટલી ક્ષણ આત્મવિકાસ કરવા પૂર્ણવિકાસી પરમાત્માના સ્મરણમાં વપરાય છે તેટલી જ ક્ષણે માનવ-જીવનમાં ઉત્તમ અને કીંમતી કહી શકાય છે, માટે મનુષ્યોએ શ્રદ્ધા તથા પ્રેમપૂર્વક નિરંતર પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, જેથી માનવજીવન સફળ બની શકે. જો કે પ્રેમ અને શ્રદ્ધાની મંદતાને લઈને આખા ય માનવજીવનમાં પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા છતાં પરમાત્મસ્વરૂપ ન બની શકાય તો પણ પરમાત્મસ્વરૂપનું અંતર તો ઓછું થાય છે—અર્થાત્ પરમાત્માની નજદીક તો જવાય જ છે.

અકસોસની વાત છે કે આપણે પરમાત્માના સ્મરણની કોડી જેટલી પણ કીંમત સમજતા નથી. ધારો કે એક માણસને વાર્ષિક આવક પચાસ હજાર રૂપિયાની છે તો મહિને લગભગ સવા ચાર હજાર થયા. રોજના ચોવીશ કલાકના હોદસો, એક કલાકના છ અને એક મિનિટના દશ પૈસા થયા. એક મિનિટમાં ઓછામાં ઓછું સો વખત પરમાત્માનું નામસ્મરણ થઈ શકે છે તો એક પૈસાના દશ પ્રભુનાં નામ થયાં. કેટલાં સસ્તાં ? આટલું સોંધું પ્રભુનું નામ હોવા છતાં માણસો પૈસો મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ પ્રભુનું નામસ્મરણ કરતા નથી, તો પછી કોડીઓ જેટલી પણ કીંમત પરમાત્માના નામની ક્યાં સમજાય છે ? માણસો કહે છે કે, અંમને પરમાત્મા ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, પરમાત્માનું નામ અમૂલ્ય છે તે કેવી રીતે માની શકાય ? આ તો પચાસ હજારની આવકવાળાને માટે કહ્યું, પરંતુ એનાથી પણ ઓછી

મે હજાર, હજાર કે સોની આવકવાળા માટે પરમાત્માનાં નામ કેટલાં સસ્તાં છે તે વિચાર કરવાથી એપણ જણાઈ આવશે.

કંચન-કામિની, માન-મોટાઈ અને પ્રતિષ્ઠાની આસક્તિમાં ફસાઈને જેઓ પોતાનો અમૂલ્ય સમય વ્યતીત કરે છે તેમનો સમય અને પરિશ્રમ નકામો જાય છે એટલું જ નહીં પણ તેમના આત્માનો અધઃપાત થાય છે. ધનની આસક્તિમાં ફસાયેલા લોભી માણસ અનેક પ્રકારનો અનર્થ કરીને ધન કમાય છે, અને ધન કમાયા પછી ધનને હંમેશાં કાયમ રાખવા ઘણો જ કલેશ અને પરિશ્રમ કરે છે. આવા ધનાસક્ત માણસને પુન્યમાર્ગે ધન વાપરતાં ઘણું જ દુઃખ થાય છે. છેવટે મરતી વખતે બધું જ છોડીને જવું પડે છે ત્યારે તો મરણથી પણ વધારે કષ્ટ, અનિદ્રાએ ધન છોડતાં, થાય છે, આવા ધનના આસક્ત થયેલાને સદ્ગતિ મળી શકતી નથી.

જેવી રીતે ધન કમાવાની તૃણા ધર્મહીન બનાવી આત્માનો અધઃપાત કરવાવાળી છે, તેવી જ રીતે સ્ત્રીસંગની ઇચ્છા પણ તેનાથી વધારે આત્માનો અધઃપાત અને અકલ્યાણ કરવાવાળી છે, તો પછી પરસ્ત્રીગમનનું તો કહેવું જ શું ? પરસ્ત્રીગમન અત્યંત નિંદનીય અને આત્માને મલિન બનાવી ઘોર નરકમાં લઈ જનારું છે.

સ્વદારાસંતોષી સંસારી માણસ આસક્તિ રહિત થઈને જો સ્વસ્ત્રીનું સેવન કરે તો તે કાંઈક સ્વશ્રેય સાધી શકે ખરો, પણ અત્યંત આસક્તિવાળો ગૃહસ્થ સ્વદારાસંતોષી હોવા છતાં સ્વશ્રેય સાધી શકતો નથી. આ કાર્ય-મન, વચન અને કાયાના વિષયત્યાગી-બનવું ઘણું જ કઠિન છે, કારણ કે કેવળ આત્મશ્રેય કરવા સઘળું જ છોડી દઈને વિરક્ત બનેલા ત્યાગી પુરુષોના મનને પણ ઈંદ્રિયો બળાટકારે વિષયો તરફ ઘસડી જાય છે, તો પછી સંસારમાં રહેલા વિષયાસક્ત પામર પ્રાણીઓનું તો કહેવું જ શું ?

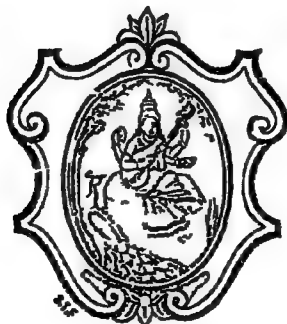
જેમ મૂળ રોગી જીલના સ્વાદને વશ થઈને કુપચ્ચ કરી મરી જાય છે, તેવી જ રીતે કામી પુરુષ અત્યંત વિષયાસક્ત થઈને સ્ત્રીનું અમર્યાદિત સેવન કરીને પોતાનો નાશ કરી નાખે છે. વિદ્વાસની બુદ્ધિથી સ્ત્રીનું સેવન કરવાથી કામની તીવ્રતા થાય છે અને કામનો વેગ વધવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. કામથી મોહિત થયેલો બુદ્ધિહીન પુરુષ મનમાન્યું વિપરીત આચરણ કરીને પોતાના આ લોક અને પરલોક સંબંધી સર્વ સુખોનો નાશ કરીને આત્માનું અત્યંત અશ્રેય સાધે છે.

સ્ત્રીનું સેવન કરવાથી બળ, વીર્ય, બુદ્ધિ, તેજ, ઉત્સાહ, સ્મૃતિ અને અન્ય સદ્ગુણોનો નાશ થાય છે, અને શરીરમાં અનેક પ્રકારના રોગોની વૃદ્ધિ થઈને મનુષ્ય મૃત્યુ પાસે પહોંચી જાય છે. આ લોકનાં સુખ, કીર્તિ અને ધર્મને ખોઈ નાખીને અશુભ ગતિમાં આલ્યો જાય છે એ જ આત્માનું અધઃપતન છે. એટલા જ માટે સાધુપુરુષો કંચન અને કામિનીનો મનોવૃત્તિમાંથી અને બહારથી સર્વથા ત્યાગ કરે છે. વાસ્તવિકમાં તો મનોવૃત્તિમાંથી ત્યાગ થવો તેનું જ નામ ત્યાગ છે, અને આવો વૃત્તિત્યાગ તો મમતા, અભિમાન અને આસક્તિથી રહિત થયેલો મનુષ્ય જ કરી શકે છે.

માન, મોટાઈ અને પ્રતિષ્ઠાની જાળમાં તો સંસાર છોડીને આત્મશ્રેય કરવાવાળા પુરુષો પણ ફસાઈ જાય છે. મોટા જનવાની અને જગતમાં પ્રસિદ્ધ થવાની ઈચ્છા તો આત્મસાધન કરનારાઓને પણ છોડતી નથી. માન, મોટાઈ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તો તેમને ઘણું જ અમૃત જેવું મીઠું લાગે છે પણ પરિણામે તે જ માનસત્કાર તેમનું વિષથી પણ વધારે અનિષ્ટ કરવાવાળા થાય છે, કારણ કે વિષ તો કેવળ દેહનો જ નાશ કરે છે, અને માન-મોટાઈ તેમના આત્માનો સર્વનાશ કરે છે. અજ્ઞાનતાથી કરવામાં આવતી માન-મોટાઈની સ્પૃહા સારા સારા માણસોના ચિત્તને પણ હલાવી નાખે છે, માટે કંચન-કામિની, માન-મોટાઈના મોહમાં ફસાઈ જઈને પોતાના અમૂલ્ય માનવજીવનને ન શુભાવી દેતાં આત્મશ્રેય કરવું જોઈએ.

મનુષ્ય જીવનનો પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસ ઘણો જ કીંમતી છે. તેની પ્રશંસા થઈ જ શકતી નથી, કારણ કે પૂર્વજન્મના પ્રબલ પુણ્યથી જ આર્ય દેશ, ઉત્તમ જાતિ, ઉચ્ચ કુળ આદિ સામગ્રી મળી છે જેનો સદુપયોગ કરી માનવી પોતાનું શ્રેય સાધી શકે છે. ચક્રવર્તીની સંપત્તિ આપવા છતાં પણ માનવ જીવન એક ક્ષણ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી માટે ધનની તૃષ્ણામાં અને જડાત્મક સુખમાં જેઓ પોતાના અમૂલ્ય સમય ખોઈ નાખે છે તેમને અતે અવશ્ય પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે.

માનવીઓએ મોહરૂપી મહિરાનો નશો કરેલો હોવાથી ઉત્તમ-મહાપુરુષો વારંવાર ઉપદેશ આપી જગાડે છે છતાં જાગતા નથી, અને અનાદિકાળથી કરતા આવ્યા તે જ પ્રવૃત્તિઓમાં રાત્રિદિવસ વ્યતીત કરી રહ્યા છે, જેથી આધિ-આધિ, જન્મ, જરા, મરણનાં દુઃખોથી છૂટી શકતા નથી, માટે વીતરાગનાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી, મોહનો નશો ઉતારી વીતરાગના માર્ગ ઉપર ચાલે તો દુઃખોમાંથી છૂટી જઈ અવશ્ય શાશ્વત સુખ મેળવે.

માનવ હેઠ ઉત્તમ કેમ ?

(૨૯)

સંસારમાં માનવ જીવન તથા માનવ હેઠની ઉત્તમતા માટે બે મત છે જ નહિ, પણ તે ઉત્તમ શા માટે છે ? તેમાં મતભેદ છે, કારણ કે માનવ જાતિ હેઠદષ્ટિ તથા આત્મદષ્ટિ એમ દષ્ટિભેદથી બે પક્ષમાં વહેંચાયેલી છે. આ બે દષ્ટિમાંથી હેઠદષ્ટિની સંખ્યા મોટી છે અને આત્મદષ્ટિ અત્યંત અલ્પ પ્રમાણમાં છે. હેઠદષ્ટિ હેઠને ઘણી જ પ્રધાનતા આપે છે અને હેઠની સારી રીતે ઉપાસના કરે છે, કારણ કે તેમની માન્યતા પ્રમાણે હેઠ સિવાય આત્મા જેવી કોઈ પણ ખાસ વસ્તુ નથી. આત્મા હેઠનું નામાન્તર છે પણ અર્થાન્તર નથી એવી માન્યતા હોવાથી આત્મા શબ્દથી ઉપયોગસ્વરૂપ આત્માનો ખોધ ન થતાં તેમને હેઠનો ખોધ થાય છે અને એટલા માટે જ તેઓ આત્મવિકાસની પ્રવૃત્તિથી પરાંગમુખ થઈને ચોવીસ કલાક હેઠની જ સેવામાં મગ્ન રહે છે. પોતાને દુઃખ ન થાય એવા હેતુથી મનગમતી વસ્તુઓથી હેઠને પોષે છે. હેઠને સુંદર બનાવવાને માટે સારાં ઘરેણાં-વસ્ત્રોથી શણગારે છે. પાંચે ઈંદ્રિયો પૈકી કોઈ પણ ઈંદ્રિયના વિષયને પોષવાની ઇચ્છા થાય તો તનતોડ પ્રયત્ન કરીને પણ સફળતા મેળવે છે. આ બધું જ હેઠદષ્ટિ માનવી હેઠને પ્રધાન માનીને કરે છે. તેને સંસારમાં દષ્ટિગોચર થતાં જીવતાં પ્રાણીઓમાં માનવ હેઠ જેવો બીજો કોઈ પણ હેઠ બુદ્ધિ, આતુર્ય, ડંડાપણ તથા સ્વામિત્વ આદિમાં અધિક જણાતો નથી એટલે જ માનવ હેઠ તથા માનવ જીવનને પુદ્ગલોનાં હેઠદષ્ટિ માનવી ઉત્તમ માને છે.

આ પ્રમાણેની માન્યતા હેઠમાં આત્માનો આશ્રેય કરનારી હોય છે. તેઓ આત્માને તો માને છે, પણ અનાદિ કાળથી હેઠના સંસર્ગને લઈને જે હેઠમાં પોતે હોય છે તે હેઠને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે. અને મોહનીયના ગાઢતમ આવરણને અંગે તેમાં ઓતપ્રોત થઈ જવાથી આત્માને લિપ્ત પાડી આત્મદષ્ટિ હોઈ શકતી નથી, અને હેઠમાં અનુભવાતાં કર્મનાં વિકારોને પોતાનાં જ માને છે જેને લઈને હેઠાધ્યાસી એમ કહેતા નજરે પડે છે કે-હું રૂપાળો છું, મને વખાણે છે, મને તાવ ચઢ્યો છે, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું, મને મારે છે, મને ગાળ દે છે ઇત્યાદિ કથનથી હેઠથી પોતાની અલિપ્ત દશા જણાવે છે અને મારું ધન, મારું ઘર, મારું વસ્ત્ર ઇત્યાદિ કથનથી પોતાને લિપ્ત જણાવે છે, છતાં તેની હાનિ, વૃદ્ધિથી હર્ષ, શોક કરે છે; કારણ કે જડાત્મક વસ્તુઓના વિલક્ષણ પરિવર્તનથી મોહનીય

કર્મના દબાણથી પોતાને લાલ હાનિ માને છે અને તેના અંગે વિભાવ દશાને લઈને વિકૃતિને તાબે થાય છે. જડાત્મક વસ્તુઓ સ્વતઃ અથવા ચૈતન્યની પ્રેરણાથી અનેક અવસ્થાઓમાં બદલાય છે તેમાં લાલ, હાનિ કે સુંદર, અસુંદર જેવું કશું ય હોતું નથી છતાં અજ્ઞાનતાને લઈને જડાત્મક વસ્તુઓમાં થતાં ફેરફારોને જીવ પોતાના જ માનીને સુંદરતા તથા અસુંદરતાના કાલ્પનિક મિથ્યા જ્ઞાનથી પોતાને લાલ, હાનિ માને છે, અને હર્ષ શોક કરે છે.

આત્માને માટે જડાત્મક વસ્તુમાત્ર પર હોય છે અને તે બધીનો સંયોગ સંબંધ અનંતર તથા પરંપર એમ બે પ્રકારનો હોય છે તેમાં આત્માની સાથે દેહનો અનંતર સંબંધ છે અને બંગલા, ધન, વસ્ત્ર, આભૂષણ આદિ અચેતન તથા માતા, પિતા, ભાઈ, ભગિની, સ્ત્રી, નોકર આદિ સચેતન વસ્તુઓનો પરંપર સંબંધ છે અર્થાત્ આ બધી વસ્તુઓનો દેહની સાથે સંબંધ છે. આત્મા અનંતર સંબંધવાળા દેહને છોડી દે છે કે તરત જ પરંપર સંબંધવાળા બાગ, બંગલા આદિ તથા માતા, પિતા આદિનો સંબંધ છૂટી જ જાય છે પણ ધન તથા માતા, પિતા આદિનો સંબંધ છૂટવા માત્રથી દેહનો સંબંધ છૂટી શકતો નથી. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો ઔદારિક આદિ ત્રણ સ્થૂળ દેહનો સંબંધ પરંપર છે અને કાર્મણુ શરીર કર્મનો સંબંધ અનંતર છે, અને એટલા માટે જ ઔદારિક દેહનો સંબંધ છૂટી જવાથી કર્મનો સંબંધ છૂટે નહિ પણ કર્મનો સંબંધ છૂટવાથી બધા દેહનો સંબંધ છૂટી જાય છે અને તેથી કરીને સમગ્ર સંસારનો સંબંધ પણ સર્વથા છૂટી જાય છે એટલે પછી જીવ સુક્તાત્મા તરીકે ઓળખાય છે. પરંપર સંબંધવાળા ઔદારિકાદિ સ્થૂળ દેહનો સંબંધ મર્યાદિત હોય છે અને તેના વિયોગનું પ્રત્યક્ષ અદ્વૈત અથવા તો તદ્દન અણુબાણ માણસને પણ થાય છે કે જે વિયોગને સમગ્ર જનતા મૃત્યુના નામથી ઓળખે છે, પરંતુ અનંતર સંબંધ ધરાવનાર કર્મના વિયોગનું પ્રત્યક્ષ તો અતિશય જ્ઞાની સિવાય કોઈને પણ થતું નથી. કર્મ તથા આત્માના સંયોગને ક્ષધ, પાણી તથા અગ્નિ ને લોહના સંગાથ-સંબંધના ઉદાહરણથી સમજાવ્યો છે. જેમ લોહું અને અગ્નિ તથા ક્ષધ, અને પાણી પરસ્પર મળીને એવા રહે છે કે બન્ને એક સ્વરૂપ જેવાં દેખાય છે. બન્નેને સંયોગાવસ્થામાં જુદા પાડીને પ્રત્યક્ષ કરાવી શકાય નહિ તેમ અનાદિ કાળથી એતપ્રોત થઈને રહેલા જીવ તથા કર્મને જુદા પાડી શકાય નહિ પણ બાણી શકાય તથા કહી શકાય ખરાં.

દેવગતિના કિંવ્ય શરીર કે જે શ્રદ્ધાગમ્ય છે તેની જેને શ્રદ્ધા હોતી નથી એવા પુદ્ગલા-નંદી-જડાસક્ત જીવો પશુ-પક્ષી આદિ તિર્યંચોના શરીરો સાથે પોતાના દેહને સરખાવીને માનવદેહને ઉત્તમ માને છે. અર્થાત્ વૈષયિક સુખના સાધનો મેળવીને બુદ્ધિપૂર્વક જેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે અને જે કાંઈ સુખ, શાંતિ તથા આનંદ મેળવે છે તેવી રીતે પશુ, પક્ષી આદિ સુખના સાધન મેળવીને આનંદ લોગવી શકતા નથી. તિર્યંચો બુદ્ધિ વગરના હોવાથી કદાચ તેમને ખાવાપીવાની સારી વસ્તુ મળી જાય તો પણ તેનાથી તેમને કાંઈ આનંદ કે સુખ જેવું જણાતું નથી. તિર્યંચો માત્ર પેટ ભરી જાણે છે. તેમને મિષ્ટાન્ન મળે ચા ઘાસ મળે અથવા તો ખીજો કોઈ પણ જાતનો ખાદ્ય પદાર્થ મળે તો પણ તેઓને ભધું સરખું જ હોય છે. તેમનો ઉદ્દેશ માત્ર ખાવાનો જ હોય છે; પણ બુદ્ધિ તથા સમજણના અભાવથી મોજ-

શોખનો હોતો નથી. અને માણસ ખાગ, ખંગલા, મોટર, વસ્ત્ર, ઘરેણું આદિના ઉપલોગથી તેમ જ સિનેમા તથા સંગીત આદિથી સમજપૂર્વક જેટલું સુખ તથા આનંદ મેળવે છે તિર્થંચો-ને તેમાંનું કશું ચ હોતું નથી. તાત્પર્ય કે, પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયો માનવી મેળવે છે અને સુખશાંતિ તથા આનંદ અનુભવે છે. તે બધાથી તિર્થંચો ખાલી જ હોય છે માટે જ દેહદષ્ટિ માનવદેહને ઉત્તમ માને છે.

જેઓ દેવગતિ માને છે અને દિવ્ય (વૈકિય) શરીરની જેમને શ્રદ્ધા છે એવા પુદ્ગલા-નંદી વિષયાસક્ત જીવો વૈષયિક સુખને લઈને જ બે માનવદેહને પ્રધાનતા આપતા હોય તો તેઓ ભૂલ કરે છે, કારણ કે દિવ્ય શરીર સંબંધી વૈષયિક સુખો આગળ માનવદેહના વૈષયિક સુખો અત્યંત તુચ્છ તથા જુગુપ્સનીય છે. મનુષ્યનું શરીર માંસ આદિ સાત ધાતુઓનું બનેલું છે તથા મળ, મૂત્ર, કફ, પિત્ત આદિ અશુચિ પદાર્થોથી ભરેલું છે. માનવદેહના વિલાસ માત્ર ધૂણારૂપક છે. માનવદેહની ઉત્પત્તિ અત્યંત અશુચિ સ્થાનમાં અપવિત્ર વસ્તુઓથી થાય છે અને મળ-મૂત્રના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થયેલા આહાર આદિથી પોષાય છે. પોતે મળમૂત્રાદિથી વ્યાપ્ત હોવાથી ગમે તેવી સુગંધીવાળી સારામાં સારી વસ્તુ પણ દેહના સંસર્ગથી મળસ્વરૂપ બનીને ધૂણા ઉત્પન્ન કરાવે છે. વિલાસી માણસો દેહની દુર્ગંધ દૂર કરવાને સુગંધી તેલ વાપરે છે, છતાં દેહ તો સુગંધી બનતો નથી, પણ દેહને ચોપડેલી સુગંધી વસ્તુઓ દુર્ગંધમય બની જાય છે. કેટલાંક મોંની ખરાબ વાસ દૂર કરવાને ઇલાયચી આદિ સુગંધી વસ્તુમિશ્રિત તાંબૂલ ખાય છે તો ચ મોં સુગંધી થવાને બદલે તાંબૂલને દુર્ગંધી બનાવે છે જેથી મોં વધારે ગંધાય છે. માનવી પુષ્કળ પાણીનો ઉપયોગ કરીને દેહને સ્વચ્છ બનાવવા પ્રયાસ કરે છે તો ચ તે સ્વચ્છ બનતું નથી; કારણ કે દેહરૂપ છિદ્રવાળા કોથળામાં મળ, મૂત્ર, કફ, પિત્ત આદિ ભરેલાં હોવાથી નિરંતર છિદ્ર વાટે વદ્યા કરે છે એટલે પાણી અસ્વચ્છ તથા અપવિત્ર તો થઈ જાય છે, પણ દેહ સ્વચ્છ તથા પવિત્ર બની શકતો જ નથી. દેવજાતિનાં દિવ્ય શરીર માનવદેહથી તદ્દન વિપરીત છે, દિવ્ય શરીર અશુચિ પુદ્ગલોનું બનેલું હોતું નથી. રુધિર આદિ સાત ધાતુ તથા મળ, મૂત્ર આદિનો અંશ પણ હોતો નથી. દેવ સ્વચ્છ તથા સુગંધીમય શય્યામાં ઉત્પન્ન થાય છે માટે અપવિત્રતા તથા દુર્ગંધ સર્વથા હોતી નથી. આહાર આદિના પુદ્ગલો પણ સ્વચ્છ તથા પવિત્ર અને મનુગમતાં હોય છે. આહાર દેહરૂપશી-લોમાહાર હોય છે. મોં વાટે આહાર કરતા નથી અર્થાત્ મોઢેથી ખાતા નથી એટલે મળ જેવું કશું ચ ન બનવાથી તેમને મલૌત્સર્ગ કરવાની (દિશાએ જવાની) જરૂર પડતી નથી. આહારના પુદ્ગલો શરીરની સ્વચ્છતા તથા રૂપ-કાંતિના પોષક હોય છે. દેવને ઉપલોગમાં આવતી ભોગોપલોગની બધી વસ્તુઓ સ્વચ્છ સુગંધીમય અને આહ્લાદક હોય છે, માટે વૈષયિક સુખને આશ્રયીને દેવ શરીરપ્રધાન કહી શકાય અને ઉત્તમતા પણ દેવદેહની જ હોઈ શકે; માનવદેહની હોઈ શકતી નથી. સાચું અને સારું પૌદ્ગલિક સુખ તો દેવ જ ભોગવે છે, તેમ જ વૈષયિક શાંતિ તથા આનંદ પણ દેવજાતિમાં જ હોઈ શકે છે, માટે બે માનવીને સારામાં સારું વૈષયિક સુખ બેઠતું હોય તો તેને દેવગતિમાં જવાની જરૂર છે, કારણ કે માનવદેહ વૈષયિક સુખ ભોગવવાને માટે છે જ નહિ. માનવદેહના તુચ્છ તથા ઘૃણિત વૈષયિક સુખ મેળવવાને માટે માનવીને ઘણી જ મુશીબતો વેઠવી પડે છે તો ચ કોઈને મળે છે અને કોઈને નથી પણ મળતું. ધાર્યા પ્રમાણે

તો કોઈક જ મેળવતું હશે. માનવીને પૌદ્ગલિક સુખ સ્વાધીન હોતું નથી, પણ તે પરાધીન હોવાથી તેને મેળવવાને માટે ધનની ઘણી જ જરૂર પડે છે. તે ધન ભેગું કરવાને ચોવીશે કલાક ચિંતિત રહેવું પડે છે, કારણ કે ધન પરિશ્રમ કરવા માત્રથી મેળવતું નથી, પણ લાભાંતરાય ખસ્યું હોય અને પુન્યનો ઉદય હોય તો જ મળી શકે છે. પુન્ય સિવાય સામાન્ય દેવી-દેવતાંની ઉપાસના કે તેમના જાપ, હોમ તથા સ્મરણ કરવાથી ધન મળી શકતું નથી, પણ વીતરાગ પ્રભુનું સ્મરણ, જાપ તથા પૂજાભક્તિ કરવાથી લાભાંતરાય ખસી જાય છે અને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. કેટલાકને પુન્યાનુસાર ધન પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ લોભના અંગે પૌદ્ગલિક સુખ પણ ભોગવી શકતા નથી અને નિરંતર તૃષ્ણાના તાપથી સંતપ્ત રહે છે. લાભાંતરાય ખસવાથી ધન તો મળી જાય છે પણ ભોગાંતરાય તથા ઉપભોગાંતરાય નહતું હોય તો મેળવેલી ધનસંપત્તિ પણ બધી નકામી છે, કારણ કે તે તેને વાપરી શકતો જ નથી. છતે પૈસે કંગાલ સ્થિતિમાં જ મરીને જન્માંતરમાં લક્ષ્મી મેળવતાં ઉપાર્જન કરેલા પાપનો જ ભોક્તા થાય છે. આ બધી વાતોનો વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ સમજાય છે કે માનવ દેહ તથા જીવન વૈષયિક સુખ ભોગવવાને માટે ન હોવાથી તેના અંગે તેની ઉત્તમતા પણ નથી જ.

વિષયાસક્તિને અંગે માનવદેહને ઉત્તમ માનનાર માનવીએ આટલું તો જરૂર વિચારવું જોઈએ કે-માનવદેહને જીવ નવ મહિના મળમૂત્રમાં રહીને ઉત્પન્ન કરે છે કે જ્યાં જીવને અવ્યક્તપણે ઘણું જ દુઃખ સહન કરવું પડે છે. પછી જન્મતી વખતે અનંતી વેદના ભોગવે છે. પવિત્ર અપવિત્રની અણુસમજણને લઈને જન્મ્યા પછીની અવસ્થામાં પણ મળમૂત્રની ઘૃણા કરતો નથી. પછી બાહ્યાવસ્થામાં માતાપિતાના સ્નેહને લઈને જોઈતી વસ્તુઓ મળી જવાથી નિશ્ચિંતપણે વિચરે છે. પછી જ્યારે યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે જીવનનિર્વાહના સાધનની ચિંતાથી ઘેરાઈ જાય છે અને ધન ઉપાર્જન કરવાના વ્યવસાયમાં ચિત્ત પરોવે છે. શ્રીમંત માતાપિતા હોય તો વધુ ચિંતા હોતી નથી પણ સાધારણ સ્થિતિ હોય તો જીવનના સાધન મેળવવાની ચિંતાથી સુખે સૂઈ પણ શકતો નથી. ધન હોય તો વધારવાની તૃષ્ણાથી અને ન હોય તો મેળવવાની ચિંતાથી ઠરી ઠામ ખેસતો નથી, ઘડીભરની પણ પુરસદ મેળવી શકતો નથી. વ્યવસાયમાં ચિત્તવૃત્તિ પરોવાયલી હોવાથી ન મળે ખાવાપીવામાં શાંતિ કે ન મળે માની રાખેલા સ્નેહીઓની સાથે સ્નેહાલાપમાં શાંતિ. આરામ તથા વિશ્રાન્તિને તો સ્વપ્નમાં પણ ભાળી શકતો નથી, તો પછી માનવદેહને વૈષયિક સુખનું સાધન માની પ્રધાનતા કેવી રીતે આપી શકાય ? માનવીને રહેવાને ઘર જોઈએ. તે ન હોય તો બાંધવા સુથાર, કડીઆ તથા સાધનસામગ્રીની જરૂર, કપડાં સીવવા દરજીની તથા ધોવા ધોળીની જરૂર, ઘરેણાં ઘડવા સોનીની તથા હંજામત માટે હંજામની જરૂર, ભોજન માટે રસોઈની જરૂર અને બધાના કરતાં જીવવાનું અર્થિતીય સાધન અન્ન ઉત્પન્ન કરવાને માટે ખેતી કરવાની જરૂર પડે છે; તેમ જ વ્યાધિ આવે તો તેને મટાડવા વૈદ તથા ઔષધની પણ જરૂર પડે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં માનવીને પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવા સમય તથા અનુકૂળતા કેટલા પ્રમાણમાં મળી શકે ? પ્રથમ તો માનવીનું જીવન બહુ જ દુઃક અને તેમાં યવળી વ્યાધિ, વ્યાધિ, સંયોગ, વિયોગ અવારનવાર આવતા જ રહે એટલે તુચ્છ પણ વૈષયિક સુખ નિશ્ચિંતતાથી સારી રીતે ભોગવી શકતા નથી. બાળ તથા વૃદ્ધ અવસ્થાને બાદ કરતાં બાકીનાં વીસ પચીસ જ વર્ષ

સમજણપૂર્વક સુખ ભોગવવાનાં હોય છે. તેમાં ય ધન કમાવાની ચિંતા, ખોવાની ચિંતા, ખોયેલું પાછું મેળવવાની ચિંતા, અને જો વ્યાધિ ખબર લેવા આવ્યા કરે તો જીવનની પણ ચિંતા કનક્યા કરે. આવા પ્રસંગોને લઈને માનવી સુખ ભોગવવા યોગ્ય અવસ્થામાં પણ સુખ ભોગવી શકતા નથી, માટે પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવા યોગ્ય તો દેવગતિ જ છે અને એટલા માટે જ માનવદેહ તથા જીવન કરતાં દેવનું દિવ્ય શરીર તથા જીવન ઉત્તમ કહી શકાય. દેવનું આયુષ્ય લાંબું હોય છે, અકાળ મૃત્યુ હોતું નથી, શરીરને સુંદર બનાવવા માનવીની જેમ પ્રયાસ કરવો પડતો નથી, પરણવાની ચિંતા હોતી નથી, વ્યાધિના અભાવે સુખ ભોગવવામાં વિશ્વ આવતું નથી, તેમ જ જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવસાય કરવો પડતો નથી એટલે નિરંતર પુન્યાનુસાર મેળવેલા વૈષયિક સુખોને જીવનપર્યંત ભોગવે છે. માનવીની જેમ બાળ કે વૃદ્ધ અવસ્થા જેવું હોતું નથી, પણ જન્મથી લઈને મરણ પર્યંત એક સરખી અવસ્થા હોવાથી વિષયો ભોગવવામાં અશક્ત બનતા નથી. અત્યંત આસક્તિપૂર્વક ભોગો ભોગવી શકે છે. દેવલોકમાં શાશ્વતાં દેવવિમાન હોય છે એટલે રહેવાને ઘર બાંધવું પડતું નથી, સોની, ઘોળી, હબ્બમ, દરજી આદિની જરૂર પડતી નથી; કારણ કે પુન્યાનુસાર મેળવેલા દેવવિમાનમાં ભોગોપભોગની બધી શાશ્વતી વસ્તુઓ તૈયાર જ હોય છે. કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવાની જરૂર ન હોવાથી ધન કમાવા વેપાર કરવાની જરૂર હોતી નથી. દેવના દિવ્ય શરીર હોવાથી કવળાહારના અભાવે અન્ન ઉત્પન્ન કરવા ખેતી કરવાની પણ જરૂર રહેતી નથી એટલે રસોઈ પણ કરવી પડતી નથી. આ બધી બાબતોનો વિચાર કરતાં વૈષયિક સુખ ભોગવવાની દૃષ્ટિથી દેવશરીર જ પ્રધાન જણાય છે. વિષયાસક્ત માનવીને જો પૌદ્ગલિક સુખની અત્યંત તૃષ્ણા હોય તો તેમને દેવલોકનું દિવ્ય વૈકિય શરીર મેળવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે; બાકી તો માનવદેહ વૈષયિક સુખ માટે અપ્રધાન હોવાથી નકામું છે.

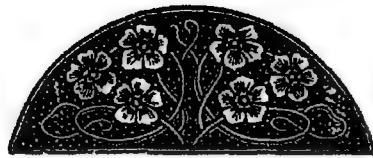
આત્મદૃષ્ટિ વિષયવિરક્ત જીવો માનવદેહને પ્રધાન માને છે તે તાત્વિક છે, કારણ કે તેમની એવી માન્યતા છે કે આત્માનો સંપૂર્ણ વિકાસ માનવદેહ સિવાય સાધી શકાતો નથી, માનવદેહ તથા જીવનમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને તેની તિરોભાવે રહેલી સઘળી શક્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે, આત્મા ઉપર અનાદિ કાળથી ચોંટેલા કર્મરૂપી કચરાને ઘોળ નાખીને સ્વચ્છ બનાવવા માટે શુકલધ્યાનરૂપી પાણીનાં ઝરણાં માનવદેહરૂપ વિમલગિરિમાંથી ઝરી શકે છે. આત્માનંદી જીવો પુદ્ગલાનંદીપણથી મુક્ત હોવાથી માનવદેહની ઉત્તમતાને વૈષયિક ભાવનાથી કલંકિત કરતા નથી. તેઓ માનવજીવનનો સદુપયોગ કરીને માનવદેહની ઘણી જ કદર કરે છે અને દેવલોકના દિવ્ય શરીરો તથા વૈષયિક સુખોને અત્યંત અસાર તથા તુચ્છ ગણતા હોવાથી દેવગતિ મેળવવાની આકાંક્ષા રાખતા નથી. તેઓ વૈષયિક વિશ્વમાંથી મનોવૃત્તિને વાળીને આત્મસ્વરૂપને સ્વાધીન બનાવે છે. અને સાચા સુખ, શાંતિ તથા આનંદના અનુભવથી પૌદ્ગલિક કૃત્રિમ સુખનો સંકલ્પ સરખો ય કરતા નથી. તેઓ માનવદેહ તથા માનવજીવનને સાચી રીતે સમજતા હોવાથી અજ્ઞાનીને અત્યંત ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન કરે એવા અસહ્ય હુખોની અવગણના કરીને કર્મની પરાધીનતામાંથી મુકાવાને મેળવેલી માનવશક્તિ તથા જીવનનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવવા પ્રયાસ કરે છે.

દિવ્ય દેહ વૈકિય હોવાથી ગમે તેટલું સારું, સુંદર અને પવિત્ર કેમ ન હોય અને

વૈષયિક સુખનું પ્રધાન સાધન કેમ ન ગણાતું હોય, તો ય' સમ્યગ્જ્ઞાની દેવો માનવદેહને ઝંખે છે, કારણ કે માનવદેહ વિના મુક્તિ નથી તેમ જ સાચી અમરતા પણ નથી જ, એવી તેમને દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે; માટે તેઓ દૈવી સુખમાં નીરમ્ભતા અનુભવે છે અને માનવદેહ મેળવવાની અત્યંત ઉત્કંઠા ધરાવે છે. વધુ પડતું પાપ ભોગવવાને માટે જીવ નારક દેહ મેળવે છે અને વધુ પડતું પુન્ય ભોગવવાને માટે દેવ શરીર મેળવે છે. આ બન્ને દેહ દ્વારા જીવો વધી પડેલાં પુન્ય તથા પાપનો ક્ષય કરી શકે છે અને એવા હેતુથી જ આ બે ગતિઓનું નિર્માણ છે, પણ જિંદગી પ્રકારની આત્મશુદ્ધિ માટે તથા રાગદ્વેષનો સંપૂર્ણ નાશ કરીને જન્મમરણમાંથી મુક્તિ મેળવવાને માટે નથી. અર્થાત્ દેવ-શરીર પુન્યકર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા પૌદ્ગલિક સુખો ભોગવવાને માટે હોય છે, પણ જપ, તપ, સંયમ આદિ દ્વારા ધાતી કર્મોનો ક્ષય કરીને આત્મિક ગુણોના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે નથી. તપ, ત્યાગ, સંયમ આદિથી સકામ નિર્જરા (કર્મક્ષય) તથા વ્યાધિ આદિથી અકામ નિર્જરા દેવદેહથી ન થઈ શકે, પણ માનવદેહથી થઈ શકે છે, માટે જ સમ્યગ્દષ્ટિ દેવ માનવદેહને ઉત્તમ માની તેને મેળવવાની આહ્વાન રાખે છે અને અંતિમ સમયે માનવદેહ મેળવવાના હેતુથી દેવદેહ છોડતાં જરા ય દુઃખ અનુભવતા નથી ત્યારે અજ્ઞાની વિષયાસક્ત દેવ દૈવી સુખોમાં આસક્ત હોવાથી તેમને દેવદેહ છોડતાં અત્યંત દુઃખ થાય છે. દૈવી સુખોની સરખામણીમાં માનવદેહ સંખંધી વૈષયિક સુખો તુલ્ય લાગવાથી દેવદેહનો સદા સંયોગ ધરે છે, પણ દેવ આયુ ક્ષય થવાથી અનિચ્છાએ પણ દેવદેહ છોડવો પડે છે અને જહાસક્ષિતને લઈને દૈવી આભૂષણોમાં પણ ઉત્પન્ન થવું પડે છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં માનવદેહ આત્મિક સંપૂર્ણ વિકાસ સાધવાનું અદ્વિતીય સાધન હોવાથી સમ્યગ્જ્ઞાની જીવો માટે ઉત્તમ ગણાય છે. માનવદેહ કેવળ આત્મવિકાસ સાધવાને માટે જ જીવને મળે છે પણ વૈષયિક સુખ માટે અત્યંત આસક્તિભાવે પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવાને માટે નથી. અને એટલા માટે જ સમ્યગ્ જ્ઞાની જીવોને પૂર્વજન્મના ઉચ્ચ પ્રકારના પુન્યને લઈને ગમે તેટલી પૌદ્ગલિક સંપત્તિ કેમ ન મળી હોય અને ભોગાવલિના ઉદ્યત્થી ભોગવવી પણ કેમ ન પડતી હોય તે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો આસક્તિને અવકાશ આપતા જ નથી. પણ અનાસક્તિભાવે ભોગવીને અનુકૂળ સમય મળતાં સર્વ પૌદ્ગલિક સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને માનવદેહ દ્વારા પ્રબળ આત્મશુદ્ધિથી સંપૂર્ણ વિકાસ સાધે છે ત્યારે અજ્ઞાની જીવો પુન્યના અભાવે પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મળતાં હોય તો તેને મેળવવાને તનતોડ પ્રયત્ન કરે છે અને ખીજને લાખો તથા કરોડોની સંપત્તિવાળા તથા બાગ, બંગલા, મોટર, સુંદર ભોજન, વસ્ત્રાદિ દ્વારા વૈષયિક સુખ ભોગવતા બેઠેલાં જુરે છે-અદેખાઈ કરે છે અને પોતાને મળેલા માનવદેહને તથા માનવજીવનને નિષ્ક્રમ સમજે છે, પણ સદ્બુદ્ધિથી આત્મિક ગુણ મેળવવાના માર્ગ તરફ વળતા નથી. અને જેમને વૈષયિક સુખનાં સાધન સારી રીતે મળતાં હોય છે તેઓ તેમાં અત્યંત આસક્ત બનીને પોતાને પરમ સુખી તથા કૃતકૃત્ય માને છે. આવા પુદ્ગલનાંદી જીવો માટે માનવદેહ તથા માનવજીવન કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ કહી શકાય, કારણ કે સંસારમાં દેવ, તિર્થંચ તથા નારકીનાં શરીર તથા જીવનમાં જીવો ભવસંખ્યા વધારવાનો માનવદેહ જેટલો અધ્યવસાય કરી શકતા નથી. માનવી જેટલા ઉચ્ચ અને શુદ્ધ અધ્યવસાય કરી શકે છે તેટલા જ હલકા અને અશુભ અધ્યવસાય પણ કરી શકે છે. અને અનંત ભવ કરીને સંસારમાં રચળ્યા કરે છે. માનવદેહ તથા માનવજીવન મેળવીને જો તેનો ઉપયોગ પ્રભુના

માર્ગમાં રહીને શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક વીતરાગદ્વંશ મેળવવાને માટે ન કરવામાં આવે તો મળેલો માનવદેહ નિષ્ફળ છે એટલું જ નહિ પણ આત્માનું અત્યંત અહિત કરનાર છે. વિષયાસક્ત એવો માટે તો તિર્થંચનો દેહ ઉત્તમ ગણાય કે જે દેહ તથા જીવનથી જીવ ભવસંખ્યા વધારી શકતો નથી; કારણ કે તિર્થંચ ગતિમાં પરાધીનપણે સકામ નિર્જરા ઘણી થાય છે. જો કે પંચેન્દ્રિય મનવાળા તિર્થંચો અશુભ અધ્યવસાય તથા પ્રવૃત્તિથી પાપ-કર્મ ઉપાર્જન કરીને દુર્ગતિમાં જઈ શકે છે, પણ સંતી પંચેન્દ્રિય મનુષ્યો જેટલાં અશુભ અધ્યવસાય તથા પાપપ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી. અને આડ, પાણી જેવા તિર્થંચો સકામ નિર્જરા કરીને જિંદગી જીવે જ આવે છે, માટે પુરુષોત્તમની એવો માટે આત્મ-અહિત વધુ ન થવાની દૃષ્ટિથી તિર્થંચ ભવ ઠીક અને વિષયસુખ ભોગવવાને દેવદેહ ઠીક; બાકી આત્માનંદી એવો માટે માનવદેહ જ સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મશુદ્ધિનું કારણ હોવાથી ઉત્તમ કહી શકાય છે.

સંસારનું મૂળ

(૩૦)

સંસાર ત્રણ પ્રકારના રાગથી સંગઠિત થયેલો છે, અથવા તો સંસારનું અસ્તિત્વ ત્રણ પ્રકારના રાગોએ જાળવી રાખ્યું છે. સંસાર તથા રાગ નિત્ય સંબંધવાળા છે. જ્યાં રાગ છે ત્યાં સંસાર છે અને જ્યાં સંસાર છે ત્યાં રાગ છે. રાગથી છૂટી જવાનું નામ મુક્તિ છે- આત્મવિકાસ છે. જેટલે અંશે રાગ ઓછો એટલે અંશે આત્મા સ્વતંત્રતા મેળવી શકે છે. સંપૂર્ણ રાગના અભાવમાં આત્મા સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવે છે, જેને મુક્તિ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાનું નામ જ મુક્તિ છે. જ્યાં સુધી આત્મા કર્મધીનરૂપ પરતંત્રતા ભોગવે છે ત્યાં સુધી સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

જ્યાં રાગ છે ત્યાં દ્વેષ છે, જ્યાં દ્વેષ છે ત્યાં રાગ છે. સંસારમાં બે રાશીઓ હોય છે. પૂર્વપુરુષો પણ આ જ પ્રમાણે કહે છે. જો સંસારમાં પ્રતિપક્ષી વસ્તુ ન હોય તો સંસારનો અભાવ જ થઈ જાય. આ વાત જો આપણે બુદ્ધિપૂર્વક વિચારીએ તો આપણને પણ બે રાશીઓનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. જેમકે દિવસ અને રાત, સુખ-દુઃખ, સોનું-પિત્તળ, પ્રિય-અપ્રિય, શત્રુ-મિત્ર, પંડિત-મૂર્ખ, સારું-નહારું, સ્ત્રી-પુરુષ, સાધુ-ગૃહસ્થ, ચોર-શાહુકાર, સંસાર-ભોક્ષ વગેરે વગેરે. સંસારનું અસ્તિત્વ બે વસ્તુઓને જ આશ્રયીને જ છે. સંસારમાં કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી કે જેનું વિરોધી તત્ત્વ બીજું ન હોય. એવી રીતે રાગ પણ દ્વેષની અપેક્ષાથી કહેવાય છે અને દ્વેષ પણ રાગની અપેક્ષાથી કહેવાય છે. જડ ચૈતન્યની અપેક્ષાથી અને ચૈતન્ય જડની અપેક્ષાથી કહેવાય છે. જ્યાં રાગદ્વેષ છે ત્યાં દુઃખ છે, જ્યાં સુખ છે ત્યાં રાગદ્વેષ નથી. રાગદ્વેષનો દાસ આત્મા પોતાને સુખી માને છે પણ તે બ્રાન્તિ છે. ઇદ્રિયોના વિષયોની અનુકૂળતા મેળવીને આનંદ માનનાર રાગદ્વેષના દાસ છે. રાગદ્વેષના દાસનું માનસ ઘણું જ વિચિત્ર હોય છે, ક્ષણે ક્ષણે હર્ષ તથા શોકને અનુભવવાવાળું હોય છે. સુખ, શાંતિ, સમતા, પ્રશમ, મુક્તિ તથા આનંદ એક જ અર્થને જણાવવાવાળા શબ્દો છે અને તે રાગદ્વેષના સદ્ભાવમાં, રાગદ્વેષજન્ય વિકૃતિમાં, વિકૃતસ્વરૂપવાળા હોવાથી સાર્થક હોઈ શકતા નથી. વિકૃત વસ્તુને જ ઓળખાવવાવાળા હોય છે, જેથી આત્માને સાચા અર્થનું ભાન થતું નથી અને પોતે અજ્ઞાનીપણે, અણબાણપણે જોટાને સાચું માનીને પોતાનું અત્યંત અહિંત કરી બેસે છે. રાગદ્વેષની પ્રેરણાથી સાચાને જોટું અને જોટાને સાચું માને છે જેથી ધારેલું મેળવી શકતા નથી, ઇચ્છાઓની અવધિને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

વિશ્વવાસીઓ ઉપર સામ્રાજ્ય કરનાર રાગ ત્રણ રૂપને ધારણ કરવાવાળો છે. જેમ અનાદિ શુદ્ધ પરમાત્મા પોતાના બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ એમ ત્રણ રૂપ ધારણ કરીને જે વિશ્વની વ્યવસ્થા કરે છે તેમ રાગ પણ કામરાગ, સ્નેહરાગ તથા દષ્ટિરાગરૂપ ત્રણ પ્રકાર ધારણ કરીને વિશ્વવાસીઓની વ્યવસ્થા કરે છે.

કામરાગ—ધૃત્તિ તથા મદન એમ બે સ્વરૂપવાળો છે. સંસારમાં આત્માઓને જેટલી ધૃત્તિઓ થાય છે તેનું મૂળ કારણ કામરાગ છે. આ ધૃત્તિઓ જે આત્મામાં અધિકતર હોય છે ત્યાં કામરાગની પ્રબળતા હોય છે. મદનરૂપ કામરાગથી જીવાત્માઓને વિષય-અપ્રસન્નતા ધૃત્તિ થાય છે. મૈથુનની ધૃત્તિ ઉત્પન્ન કરનાર મદનરૂપ કામરાગ છે, અને તે ધૃત્તિરૂપ કામરાગથી કાંઈક જુદો પડે છે; સર્વથા ભિન્ન નથી. ધૃત્તિ તથા મદન બંને કામરાગનાં અંગ છે; કામરાગસ્વરૂપ છે.

સ્નેહરાગ—માતા, પિતા, પુત્ર, મિત્ર આદિ ઉપર થાય છે. આ રાગ પણ આત્માને પોતાનું હિત કરતાં અટકાવે છે. સ્નેહરાગ પ્રશસ્ત સારો છે તથા અપ્રશસ્ત ખોટો છે, એમ બે પ્રકારનો હોય છે. પ્રશસ્ત સ્નેહરાગ દેવ, ગુરુ તથા ધર્મ ઉપર હોય છે. પ્રશસ્ત સ્નેહરાગ આત્મવિકાસમાં સાધનરૂપ બની શકે છે પણ અસુક હૃદય સુધી જ ઉપયોગી છે. પછી અનધિકારીપણે અહિત-કર્તા થઈ પડે છે. શ્રી ગૌતમસ્વામીને શ્રીવીર પરમાત્મા ઉપર પ્રશસ્ત રાગ હતો ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ન થયું, માટે અસુક હૃદય પછી પ્રશસ્ત રાગ પણ ઠીક નથી તો પછી અપ્રશસ્ત તો ક્યાંથી સારો હોઈ શકે ?

ત્રીજો દષ્ટિરાગ છે કે જેને દર્શનમોહ કહેવામાં આવે છે. તે ઘણો જ ભયંકર છે. આત્માને અનંતાકાળથી સંસારમાં રચનાવનાર દષ્ટિરાગ જ છે. આ દષ્ટિરાગ મિથ્યાત્વને જ કહેવામાં આવે છે. મિથ્યાત્વને વશ થઈને આત્મા સાચાને ખોટું અને ખોટાને સાચું માને છે. ધર્મને અધર્મ અને અધર્મને ધર્મ મનાવનાર દષ્ટિરાગ જ છે. જીવને ઘણું જ કહેવામાં આવે કે સંસાર ખોટો છે, છતાં સંસાર તેમ જ વિષયો ઉપર અનાદિ કાળનો દષ્ટિરાગ હોવાથી સંસાર તથા વિષયોનું બહુમાન કરે છે. પોતાનું અહિત કરીને પણ સંસાર તથા વિષયોનો પક્ષ કરે છે. ઉપરના બે રાગ છોડવા સહેલા છે પણ દષ્ટિરાગ છોડવો ઘણો જ મુશ્કેલ છે, માટે જ રાગથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

સુખ, શાંતિ તથા નિવૃત્તિ, રાગના અભાવે જ મળી શકે છે, માટે સમભાવ કેળવવા હંમેશાં અભ્યાસી બનવાની જરૂર છે. વીતરાગના શિક્ષણાલયમાં બેસીને વીતરાગતાનું શિક્ષણ લેવાની સુખાલિલાષીઓને આવશ્યકતા છે. રાગી જ્ઞાની નથી થઈ શકતો. અજ્ઞાની નિઃસ્પૃહી નથી બની શકતો. જ્ઞાનીને આડંબરની આવશ્યકતા નથી. જ્યાં આડંબર તથા ડોળ છે ત્યાં દંભ છે અને જ્યાં દંભ છે ત્યાં વસ્તુ નથી. વાગાડંબરમાં વધુ દંભ છે. સરળતામાં સ્પૃહા નથી. નિઃસ્પૃહીમાં દંભ નથી. જ્યાં દંભ નથી ત્યાં અવશ્ય સત્ય છે. જ્યાં સત્ય છે ત્યાં શાંતિ છે. જ્યાં શાંતિ છે ત્યાં સુખ છે અને જ્યાં સુખ છે ત્યાં આત્મવિકાસ છે.

સ્વાર્થમય સંસાર

(૩૧)

સંસારમાં સ્વાર્થ સિવાય પ્રેમ કે સ્નેહ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી.

દુનિયાનો મોટો ભાગ એમ માને છે કે—અમુક મારો સ્નેહી છે, અમુકનો મારા ઉપર પુષ્કળ પ્રેમ છે, અથવા તો અમુક ઉપર મારો ઘણો જ સ્નેહ છે, પરંતુ સ્નેહ અને પ્રેમ જેને કહેવામાં આવે છે તે એક પ્રકારનો સ્વાર્થ જ છે.

સ્નેહ એટલે કોઈ પણ પ્રકારના લોભથી ઉત્પન્ન થયેલી અશાંતિને શાંત કરવારૂપ સ્વાર્થને સાધવા માટે લાગણી, સહાનુભૂતિ, ચાહના આદિ જે કંઈ ભાવો દેખાડવામાં આવે છે તેને અજ્ઞાત વર્ગ સ્નેહ કહે છે, પણ જ્ઞાનીઓ તો તેને એક પ્રકારનો સ્વાર્થ જ કહે છે, કારણ કે લાગણી આદિ ભાવો સ્વાર્થ સાધવાનાં ખાસ કારણો છે.

સંસારમાં મુખ્યત્વે કરીને ધનના લોભથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને જ સ્વાર્થ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ સ્વાર્થ અનેક પ્રકારનો હોય છે. કેવળ ધનના લોભમાં જ સ્વાર્થ સમાતો નથી, સ્વાર્થનું ક્ષેત્ર ઘણું જ વિશાળ છે, મનુષ્યોને જેટલા પ્રકારની ઇચ્છાઓ થાય છે તેટલા જ પ્રકારનો સ્વાર્થ હોય છે. મોટા પુરુષો કહી ગયા છે કે—“પ્રયોજન સિવાય મંદ મનુષ્ય પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.” પ્રયોજન સ્વાર્થને કહેવામાં આવે છે, અને તે ચોતાની બુદ્ધિ અનુસાર ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ—ચાહનારૂપ ઇચ્છાને કહેવામાં આવે છે.

જગતમાં બે પ્રકારના પુરુષો હોય છે : એક તો જ્ઞાની અને બીજા અજ્ઞાની. આ બંને પ્રકારના પુરુષોમાંથી જે જ્ઞાની પુરુષો હોય છે તેમની ઇચ્છાઓ અજ્ઞાની પુરુષોની ઇચ્છાઓ કરતાં સર્વથા ભિન્ન પ્રકારની હોવાથી તેમના સ્વાર્થની વ્યાખ્યા પણ જુદા જ પ્રકારની થાય છે.

જ્ઞાની પુરુષો “સ્વ એટલે આત્મા, તેનો અર્થ—પ્રયોજન પોતાના સ્વરૂપનું પ્રગટ કરવું, આત્માનો વિકાસ કરવો” આ પ્રમાણે સ્વાર્થની વ્યાખ્યા કરે છે, અને એટલા જ માટે જ્ઞાની પુરુષો પોતાના આત્માના વિકાસ માટે હંમેશાં જગતના સર્વ આત્માઓ ઉપર પ્રેમભાવ રાખીને કોઈને પણ દુઃખ આપતા નથી. સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરે છે. કોઈ પણ જીવનું જીવન તથા સુખ પોતાના ક્ષણિક સુખ માટે નષ્ટ કરતા નથી. જ્ઞાની પુરુષોનો સ્વાર્થ આત્માના વિકાસ સિવાય બીજો કંઈ પણ હોતો નથી. આ આત્માનો વિકાસ આત્માની ઓળખાણ થવાથી થાય

છે. જેને આત્માની ઓળખાણ થયેલી હોય છે તે કદાપિ ક્ષણિક આનંદ કે સુખને ચાહતો નથી, અને એટલા માટે જ તે ક્ષણિક સુખ તથા આનંદના ઉત્પાદક, જડ તથા જડના વિકારોથી હંમેશાં વિરક્ત રહે છે; કારણ કે જડ વસ્તુઓથી નિત્ય સુખ, નિત્ય આનંદ તથા નિત્ય જીવનરૂપ તેમનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. તેમના સ્વાર્થનું સાધક જીવમાત્રની દયા તથા સંરક્ષણ હોવાથી તેમનો રાગ આત્માઓ ઉપર જ હોય છે; અને આત્માઓ ઉપર રાગ-સ્નેહ જ્ઞાની પુરુષો પોતાના સ્વાર્થને માટે જ કરે છે. આ સ્વાર્થ સાચા સ્વાર્થના નામથી ઓળખાય છે કે જેને દુનિયા પરમાર્થ કહીને બોલાવે છે. જ્યારે તેમનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થઈ જાય છે ત્યાર પછી તેમને કોઈના ઉપર રાગ-સ્નેહ રહેતો નથી તેમ જ દ્વેષ પણ રહેતો નથી, અર્થાત્ તેઓ વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરે છે.

સંસારમાં જેટલા જ્ઞાની મહાપુરુષો થઈ ગયા છે તે સઘળા ય સાચા સ્વાર્થી હતા. તેઓ જેટલી પ્રવૃત્તિ કરતા તે આત્માનો વિકાસ કરી પરમાત્મપદ મેળવવારૂપ સ્વાર્થને માટે જ કરતા. અત્યારે પણ જેઓ નિઃસ્વાર્થ સેવા કરવાવાળા, પરોપકારી તરીકે ઓળખાય છે તેઓ પણ સ્વાર્થી અને સ્વોપકારી જ છે; કારણ કે સ્વાર્થશૂન્ય તેમ જ પોતાના ઉપર ઉપકારની ધારણા સિવાય પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી જ નથી. પરોપકારી તથા સેવાભાવી જે કાંઈ પરોપકાર કે સેવા કરે છે, તેનું કાંઈ ને કાંઈ પ્રયોજન તો હોવું જ જોઈએ, કાંઈ ને કાંઈ ઉદ્દેશ તો હોવો જ જોઈએ. જે પ્રયોજન તથા ઉદ્દેશને અનુસરીને તેઓ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે પ્રયોજન તથા ઉદ્દેશ, સામેના માણસ પાસેથી ઐહિક સુખનો સાધક બદલો મેળવવાના કારણબૂત કદાચ હોય, તો પણ, ખીળ ઘણા પ્રકારના આ લોક તથા પરલોક સંબંધી પ્રયોજનો હોય છે. જેમકે:-કોઈને આ ઘણો જ પરોપકારી છે, ઘણો જ દયાળુ છે, ઘણો જ સેવાભાવી છે ઇત્યાદિ દુનિયામાં પ્રસિદ્ધિ મેળવવાનું પ્રયોજન હોય છે; તો કોઈને ‘આ ઘણો જ ધર્માત્મા છે; આ ભગત માણસ છે’ એમ કહેવડાવવાનું પ્રયોજન હોય છે; અથવા તો એવી ધારણા હોય છે કે આપણે દુઃખી જીવો ઉપર દયા કરી તેનું દુઃખ દૂર કરીશું તો આપણને ધર્મ થશે, પૂન્ય પ્રાપ્ત થશે, આપણી સારી ગતિ થશે, આપણે પરલોકમાં સુખી થઈશું, પરમાત્મા આપણા ઉપર પ્રસન્ન થશે ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના આ લોક તથા પરલોક સંબંધી પ્રયોજનો-સ્વાર્થી અવશ્ય હોય જ છે; પરંતુ પ્રયોજન-સ્વાર્થ સિવાય તો પરોપકાર કે સેવા થઈ શકતી જ નથી.

જેને પરમાર્થ કહેવામાં આવે છે, તે સાચા સ્વાર્થને કહેવામાં આવે છે; માટે પરમાર્થ પણ સ્વાર્થથી જુદો પડી શકતો નથી. આત્મશ્રેય, આત્મવિકાસ કે પુન્યને લક્ષ્યમાં રાખીને મનુષ્યો ઉપર તથા અન્ય પ્રાણીઓ ઉપર સ્નેહભાવ રાખવામાં આવે છે અને તેમના હિત, શ્રેય તથા સુખને માટે જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તે પારમાર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. અને દેહને લક્ષ્યમાં રાખીને દેહની પુષ્ટિ માટે, વિષયસુખ માટે તથા ખીળ પણ ક્ષણિક સુખ-આનંદ માટે સંસારમાં જે કાંઈ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે તે સ્વાર્થ કહેવાય છે. સાચો સ્વાર્થ-પરમાર્થ તથા ખોટો સ્વાર્થ આ બેમાં તફાવત એટલો જ હોય છે કે સાચો સ્વાર્થ પરલોક તથા આ લોક બંને લોકમાં સાચું સુખ તથા સાચો આનંદ આપે છે, ત્યારે ખોટો સ્વાર્થ કેવળ આ લોકમાં જ ક્ષણિક આનંદ તથા સુખ આપે છે; તેમ જ ખોટા સ્વાર્થમાં

માયા, પ્રપંચ, કપટ, અનીતિ તથા અસત્યનો આશ્રય લેવો પડે છે, જ્યારે સાચા સ્વાર્થમાં માયા, પ્રપંચ આદિની આવશ્યકતા રહેતી નથી.

માતાપિતા પુત્ર ઉપર પ્રેમભાવ દેખાડે છે, તેની તન-મન-ધનથી સેવા કરે છે, તે કાંઈ એવા ઉદ્દેશથી નથી કરતા કે અમને પુન્ય થશે, અમારી સારી ગતિ થશે, અમારું આત્મશ્રેય કે આત્મવિકાસ થશે; પરંતુ તેઓ એવી ભાવનાથી પુત્રની સેવા કરે છે કે અમારો પુત્ર મોટો થશે એટલે અમારી સેવા-આકરી કરશે, વૃધ્ધાવસ્થામાં અમારું પાલન-પોષણ કરશે. સ્ત્રીનો પતિ ઉપર પ્રેમ કામવાસના, પુત્રપ્રાપ્તિ તથા સુખનાં સાધનો મેળવવા માટે હોય છે, પતિનો સ્ત્રી ઉપર પ્રેમ કામવાસના, પુત્રપ્રાપ્તિ તથા ગૃહસ્થાશ્રમ સાચવવા માટે હોય છે. આ જ પ્રમાણે બીજાં પણ સગાં-સંબંધીઓનો પ્રેમભાવ કોઈનો આશ્રવિકા માટે, તો કોઈનો ધનપ્રાપ્તિ માટે ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારના સ્વાર્થને લક્ષ્યમાં રાખીને હોય છે. એક બીજાની સાથે મિત્રતા કરવામાં આવે છે તે પણ સ્વાર્થ સિવાય થઈ શકતી નથી. કોઈ આનંદ મેળવવા માટે તો કોઈ દુઃખ વખતે મદદગાર થવા માટે, કોઈ મોજશોખ ખાતર તો કોઈ ધનપ્રાપ્તિ કે એવા બીજા કોઈ સ્વાર્થને માટે મિત્રતા કરે છે.

સાચા સ્વાર્થ—પરમાર્થના સાધક મનુષ્યો જ્યારે પોતાનો સ્વાર્થ પૂરો થાય છે ત્યારે બીજાના માટે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, તેઓ સંસારના સજીવ તથા નિર્જીવ પદાર્થોને આહતા નથી. આવી કૃતકૃત્ય દશાને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષો દુનિયામાં વીતરાગ તરીકે ઓળખાય છે. એમની ઉત્તમ પ્રકારની, આત્મવિકાસ સંબંધીની સર્વ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ જાય છે. એમનું દેહાશ્રિતપણું સર્વથા નષ્ટ થવાવાળું હોવાથી દેહ દ્વારા કરવામાં આવતી ક્રિયાઓ લય પામી જાય છે.

સાચો સ્વાર્થ સિદ્ધ થયા પછી ઉદાસીનવૃત્તિ ધારણ કરવાવાળા અને નિવૃત્તિને પામેલા જનો ઉત્તમ પુરુષોની કોટીમાં ગણાય છે; ત્યારે ક્ષણિક સુખ તથા ક્ષણિક આનંદની આહનારૂપ સ્વાર્થ સિદ્ધ થયા પછી નિવૃત્તિ મેળવી ઉદાસ રહેવાવાળા જનો અધમ પુરુષોની કોટીમાં ગણાય છે. એમની નિવૃત્તિ તથા ઉદાસી ક્ષણિક હોય છે. એમનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થયા છતાં તુચ્છ તથા ક્ષુદ્ર વાસનાઓથી વાસિત હોવાથી તેઓ અનેક પ્રકારની ઇચ્છાઓથી ઘેરાયેલા જ રહે છે માટે જ પરમાર્થ સાધીને નિત્ય નિવૃત્તિને પામેલા પુરુષો પૂજાય છે, જ્યારે જહાત્મક સુખ સાધીને ક્ષણિક નિવૃત્તિ પામેલા નિંદાય છે.

તીર્થ કરે પોતાના તીર્થ કરનામકર્મના ક્ષયરૂપ સ્વાર્થ સાધવાને માટે પોતે ઉપદેશ આપે છે. કેવળીઓ બીજાનું હિત કરવું, પોતાના કોઈ પણ પ્રકારના કર્મની નિર્જરામાં નિમિત્ત કારણ બનવું હોય, તો જ તેઓ બીજાનું હિત કરે છે. એમને પુન્ય બાંધવા માટે કે ક્ષણિક આનંદ તથા સુખ માટે પ્રવૃત્તિ કરવાનું હોતું નથી. સંસારમાં રહેવાવાળાને આત્મવિકાસનાં સારા સાધનો મેળવવા માટે અથવા તો ક્ષણિક સુખ અને આનંદ માટે પુન્ય ઉપાર્જન કરવા શુભ પ્રવૃત્તિ કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. કેવળીઓને આ બેમાંથી એક પણ વસ્તુની જરૂર હોતી નથી. તેઓ સંસારસમુદ્રના કાંઠે પહોંચી ગયેલા હોય છે.

સંસારમાં કેટલાક મનુષ્યો રાગ-દ્વેષનાં કારણો હોવા છતાં બહારથી વીતરાગ જેવા લાગે છે; અને કોઈ કોઈ તો રાગદ્વેષનાં કારણો સર્વથા નાશ પામવાથી સાચા વીતરાગપદને પામેલા હોય છે. આ બંને પ્રકારના મનુષ્યોમાંથી જેઓ વીતરાગ નથી, પણ બાહ્યવૃત્તિથી વીતરાગ જેવા લાગતા અને ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધવા વીતરાગ જેવો આડંબર કરનારાઓ હોય છે, તેમને જે વસ્તુથી-પછી તે સંભવ હો અથવા નિર્જીવ હો-પોતાને લાલ કે નુકસાન ન થતું હોય તે તે વસ્તુઓના ઉપર રાગ પણ નથી હોતો તેમ જ દ્વેષ પણ નથી હોતો; પરંતુ જે તેમને લાલ કે નુકસાન થતું હોય તો તેઓ રાગ-દ્વેષને આધીન થઈને અન્યનું અહિંત કરવાવાળી તથા અનિષ્ટ-કારક પ્રવૃત્તિઓમાં ઉતરી પડે છે પણ તેઓ બહારનો ડોળ તો વીતરાગ જેવો જ રાખે છે. જેઓ સાચા વીતરાગ છે, જેમના મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, કષાય આદિ રાગ-દ્વેષના ઉત્પાદક કોષો સર્વથા નાશ થઈ ગયેલા હોય છે તેમને કોઈ પણ વસ્તુથી લાલ કે નુકસાન થાય તો પણ તેઓ લેશ માત્ર પણ રાગ-દ્વેષ કરવા પ્રેરાતા નથી. તેમનો આત્મવિકાસ થયેલો હોય છે, તેમને સાચો સમભાવ પ્રગટ થયેલો હોય છે. આવા સમભાવથી પુરુષો સર્વથા સ્વાર્થશૂન્ય હોવાથી જ તેમનો સ્નેહ સંસારની કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર હોતો નથી. બાકીના મનુષ્યો જ્યાં સુધી કેવળી થઈ સાચા વીતરાગ બનતા નથી ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારના સ્વાર્થ સાધવા તેમને સ્વાર્થ પૂરતો સ્નેહ રાખવો પડે છે. સર્વશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ જીવોની સ્વાર્થવૃત્તિઓ નાશ પામે છે. જ્યાં સુધી સર્વ કર્મના આવરણોથી આત્મા ઘેરાયેલો રહે છે ત્યાં સુધી તો કોઈને કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ તો રહેવાનો જ, પછી તે સાચા સ્વાર્થરૂપી પરમાર્થ હો અથવા પરમાર્થશૂન્ય મિથ્યા સ્વાર્થ હો, પણ સર્વથા સ્વાર્થશૂન્યતા તો હોતી નથી.

મિથ્યા સ્વાર્થી જડાસક્ત હોય છે અને તેના અંગે તેમનો જડ વસ્તુઓ ઉપર રાગ વધારે હોય છે. ચૈતન્ય ઉપર તેમનો જે સ્નેહભાવ જેવામાં આવે છે તે કેવળ ચૈતન્ય સાથે સંબંધ ધરાવનાર જડમય સ્થૂળ દેહ માટે જ હોય છે; કારણ કે પોતે જડ ભોક્તા હોવાથી સરસ-સુંદર વર્ણ, ગંધ, રસ, શબ્દ ને સ્પર્શવાળા દેહની જ આહનાવાળા હોય છે; જેવાના, આખવાના, સાંભળવાના ને સ્પર્શ કરવાના લોભી હોય છે, અને સાચા સ્વાર્થીઓનો-પરમાર્થ માટે જ પ્રવૃત્તિ કરનારાઓનો-સ્નેહભાવ આત્માઓ ઉપર હોય છે; કારણ કે તેમનું આત્મશ્રેય આત્માઓ ઉપર સ્નેહભાવ રાખવાથી થાય છે.

જ્યાં સુધી મનુષ્યોને સાચું જ્ઞાન હોતું નથી ત્યાં સુધી તેઓ પરમાર્થ માટે પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી, ક્ષણિક સુખ તથા આનંદના માટે મિથ્યા વસ્તુઓની આહના રાખ્યા કરે છે, જડ વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમભાવ રાખીને તેને જ મેળવવા મથ્યા કરે છે. જ્યારે તેમને સાચું-યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેઓ પરમાર્થ, આત્મશ્રેય-આત્મવિકાસ અથવા પુન્યબંધ માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેમનો સ્વાર્થ જ આત્મોન્નતિ હોય છે અને એટલા માટે જ તેમનો સ્વાર્થ ઉચ્ચતમ હોવાથી તેમનો સ્નેહ પણ પવિત્ર હોય છે. અજ્ઞાનીઓનો સ્વાર્થ તુચ્છ તથા અધમ હોવાથી તેમનો સ્નેહ ભાવ તુચ્છ તથા અધમ હોય છે; માયા, પ્રપંચ, અસત્ય તથા અનીતિગર્ભિત હોય છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિચાર કરવાથી સંસારમાં કોઈ પણ-તે પછી ઉત્તમ પુરુષ હો કે અધમ પુરુષ હો, પ્રાણી માત્ર સ્વાર્થશૂન્ય તો નથી જ. જ્યાં પ્રયોજન ત્યાં પ્રવૃત્તિ છે ને જ્યાં પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં પ્રયોજન છે. મોહનો નાશ કરી વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય નિરિચ્છકદશા

આવતી નથી. જ્યાં નિરિચ્છકતા નથી ત્યાં નિઃસ્વાર્થતા હોઈ શકે જ નહીં. મોહને વશ પડેલો સંસારી હિતાહિતનું ભાન રાખ્યા વગર વિવિધ પ્રકારના પદાર્થોને ભેદને વિવિધ પ્રકારથી ચાહનાપૂર્વક પોતાને સુખ મળશે, આનંદ મળશે એમ માનીને તુચ્છ-અસાર પદાર્થોને મેળવવા કૃત્રિમ-ખોટા સ્નેહભાવ દેખાડી રહ્યો છે, જેની ખોટાઈ પોતાને સ્વાર્થ પૂરો થયા પછી ફીકો-ઝાંખો પડી જવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

સ્નેહ, રાગ અને પ્રેમ એક જ પ્રકારના ભાવોને ઓળખાવનાર નામો છે. આ સર્વની ઉત્પત્તિનું મૂળ એક જ છે, અને તે મોહ છે. મોહ મૂળ છે, રાગ થડ છે અને કામરાગ, સ્નેહ-રાગ, દષ્ટિરાગ આદિ જે જે ભાવોથી હૃદય રંગાઈ જાય છે તે સઘળાં તેનાં કાળાં છે. મોહરૂપી મૂળ સુકાઈ જવાથી થડ તથા કાળાં સઘળું ય સુકાઈ જાય છે, પછી તેની ગંધ પણ આત્મામાં રહેતી નથી, કારણ કે રાગ તથા સ્નેહ કાંઈ આત્મામાં હોતા નથી; કારણ કે રાગ તથા સ્નેહ કાંઈ આત્માના ધર્મ નથી, પણ આત્માના ઉપર આડા આવી ગયેલા જડના જ પડછાયા છે. સ્ફટિક સ્વપ્ના તો શુદ્ધ સ્વેત પ્રકાશ હોય છે, પરંતુ જ્યારે શ્યામ વસ્ત્ર આડું આવી જાય છે ત્યારે શ્યામ-કાળી આભા સ્ફટિકની દેખાય છે, તેથી કાંઈ સ્ફટિક કાળું હોતું નથી.

આત્માનું રંગાત્મક મોહ-કર્મરૂપી જડ વસ્તુથી થાય છે. જેમ ઘોળું વસ્ત્ર હોય અને તેને લાલ, પીળું, કાળું બનાવવા વસ્ત્રથી સિત્ત રંગ ચઢાવવો પડે છે પણ વસ્ત્ર પોતે પોતાના સ્વરૂપે રંગાત્મક નથી તેમ આત્મા પોતાના સ્વરૂપથી રંગાત્મક નથી, પણ પર-જડ વસ્તુથી રંગાય છે. રંગ ઉતરી ગયા પછી પાછું પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય, તેમાં રંગનો અંશમાત્ર પણ રહેતો નથી.

આ પ્રમાણે રંગ ચઢી જવાથી આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ ઢંકાઈ જાય છે, અને તે પરસ્વરૂપે ઓળખાય છે. જેમકે—ક્રોધી, માની, લોભી, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી વગેરે વગેરે. આ સઘળા ય રૂપો કર્મરૂપી જડના આકારો છે. બાકી આત્મામાં તો કોઈ પણ પ્રકારનો આકાર નથી, તે તે એક જ સ્વરૂપે રહેનારો છે. લાલ, પીળું કે કાળું વસ્ત્ર દેખાય છે તે રંગના વિકારો છે; પણ વસ્ત્રના નથી. વસ્ત્ર ઘોળું જ છે. આ પ્રમાણે રાગ વસ્તુસ્વરૂપ બગાડનાર-વિકૃત કરનાર હોવા છતાં તેને સારો-પ્રશસ્ત પણ માનવામાં આવે છે. એક રાગ એવા પ્રકારનો છે કે જે વસ્તુના સ્વરૂપને પ્રગટ કરવામાં સહાયક છે, અને એક રાગ એવો છે કે જે આત્માના સ્વરૂપને બગાડવામાં મદદ કરે છે. આ બંને પ્રકારના રાગોની ઉત્પત્તિ તો મોહથી જ થાય છે. મોહ કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ વસ્તુ છે, પણ તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગોમાં તદ્દાવત છે. ઉત્પત્તિ સ્થળ એક જ પ્રકારનું હોવા છતાં ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુઓમાં તદ્દાવત થઈ શકે છે, મનુષ્યની ઉત્પત્તિ એક જ પ્રકારના સ્થળથી થયેલી હોય છે છતાં, એક મનુષ્ય ઉત્તમ કહેવાય છે ને એક અધમ કહેવાય છે. આ તદ્દાવત સગા ભાઈઓમાં પણ ભેદમાં આવે છે. જે રાગને પ્રશસ્ત-સારો કહેવામાં આવે છે તે આત્મ-વિકાસને લક્ષ્યમાં રાખી આત્મવિકાસી મહાપુરુષો પ્રતિ કરવામાં આવે છે. અથવા પુન્યબંધ માટે જગતના જીવોનું હિત કરવા, તેમને સુખી કરવા કરાય છે. આ પ્રશસ્ત રાગ પણ સ્વાર્થ માટે જ છે, માટે તે સ્વાર્થ છે. મોહથી જે કાંઈ આત્મામાં વિકૃતિ થઈને પ્રવૃત્તિ થાય છે તે સઘળાં ય સ્વાર્થનાં અંગ છે.

અપ્રશસ્ત રાગ જડને લક્ષ્યમાં રાખીને કરવામાં આવે છે, જે રાગથી આત્માનું સ્વરૂપ વધારે

મેહું થતું હોય તે રાગને અપ્રશસ્ત રાગ કહેવામાં આવે છે. સંસારમાં અપ્રશસ્ત રાગવાળા ઘણા જીવો હોય છે, અર્થાત્ કુદ્-તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવાવાળા ઘણા હોય છે. આ તુચ્છ સ્વાર્થ પણ ઘણા પ્રકારનો હોય છે. તેનું મૂળ બેધનું તો આનંદ તથા સુખ છે. કેટલાક તુચ્છ સ્વાર્થના સુખમાં સમાવેશ થાય છે તો કેટલાકનો આનંદમાં સમાવેશ થાય છે. અજ્ઞાની જીવોની પ્રવૃત્તિનો હેતુ ક્ષણિક સુખ તથા ક્ષણિક આનંદ સિવાય બીજો કંઈ પણ હોતો નથી.

સુખ તથા આનંદ દેખીતાં તો સરખાં લાગે છે, બંનેમાં કંઈ પણ ફેરફાર જણાતો નથી, પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી તપાસીએ તો બંને વસ્તુઓ જુદી છે. સુખ જેને કહેવામાં આવે છે તે સાતાવેદનીય નામના કર્મથી થાય છે ત્યારે આનંદ રતિમોહનીય નામના કર્મથી થાય છે. જ્યાં સાતા હોય છે ત્યાં આનંદ હોય છે, પણ જ્યાં આનંદ હોય છે ત્યાં સાતા હોય છે પણ ખરી અને નથી પણ હોતી.

એક માણસ ઘણા જ રોગથી પીડિત હોય તેની શાંતિના માટે તેની સમક્ષ ફેનોગ્રાફ વગાડવામાં આવે અથવા હારમોનીયમ વગાડી ગાયન ગાવામાં આવે તો તેને કંઈક આનંદ તો આવે છે, પણ સુખ હોતું નથી. તેવી જ રીતે કોઈ માણસને કોઈ પ્રકારની આધિવ્યાધિ ન હોય અને આનંદના માટે ફેનોગ્રાફ કે એવી બીજી કોઈ પણ આનંદ આપનારી વસ્તુનો ઉપયોગ કરે તો તેને સાતા તથા આનંદ બન્ને હોય છે. જેની આર્થિક સ્થિતિ તથા શારીરિક સ્થિતિ બંને સારાં હોય, તેને સુખ તથા આનંદ બંને છે. આ પ્રમાણે સુખ તથા આનંદના માટે જીવો સંસારમાં રહેલા જૈતન્ય તથા જડ પદાર્થો ઉપર સ્નેહભાવ તથા પ્રેમભાવ રાખે છે, અને જે વસ્તુઓથી સુખ તથા આનંદની પ્રાપ્તિ ન થતી હોય તેવા પદાર્થો ઉપર ઉદાસભાવે-ઉપેક્ષાભાવે રહે છે. તેવી વસ્તુઓ ઉપર તેમનો પ્રેમભાવ કે અપ્રેમભાવ હોતો નથી, તેથી કરી તેઓ કંઈ વીતરાગ કે સમભાવી કહેવાતા નથી.

સંસારમાં કોઈને કોઈની સૌંદર્યતા જ બેધ આનંદ મેળવવાનો સ્વાર્થ હોય છે, તો કોઈને કોઈના મધુર કંઠથી ગાયેલાં ગીતો જ સાંભળવામાં આનંદ આવે છે અને ગીત ગાનારને તથા સુંદર આકૃતિવાળાને ચંહાય છે. કોઈને કોઈના દેહની સુંદરતા ગમવાથી તેમાં વિષયાસક્ત થઈને તેને ચંહાય છે, તો કોઈ કોઈને જોવા માત્રથી જ આનંદ મળતો હોવાથી તે તેને ચંહાય છે. તાત્પર્ય કે, અનેક પ્રકારના સુખ તથા આનંદના સ્વાર્થ માટે એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યની આહના રાખી સ્નેહભાવ દેખાડે છે,

જેવી રીતે મનુષ્યો સ્વાર્થના માટે પરસ્પર આહના રાખે છે તેવી જ રીતે સ્વાર્થના માટે મનુષ્યો પશુ-પક્ષીઓ ઉપર પણ આહના રાખતા નજરે પડે છે. મનુષ્યો, ગાય-ભેંસ પાળે છે, તેની સેવાચાકરી કરે છે તે કંઈ નિઃસ્વાર્થપણે કરતા નથી, પણ દૂધ, દહીં, ઘી આદિ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ સ્વાર્થ માટે કરે છે. બળદ, ઘોડા, હાથી વગેરે પાળે છે તે પણ ખેતી તથા સ્વારી વગેરેના કામ માટે પાળે છે. પક્ષીઓમાં પોપટ વગેરેને પાળે છે, તે પોતાના આનંદને માટે પાળે છે. આ પ્રમાણે વિષયનૃસિંહ્ય આનંદ તથા જીવનનિર્વાહના સાધનરૂપ સ્વાર્થ સાધવાને માટે પશુ-પક્ષી ઉપર સ્નેહભાવ રાખી તેની સેવાચાકરી મનુષ્યો કરે છે.

સંસારમાં સ્વાર્થ ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. એક તો પરમાર્થરૂપ સ્વાર્થ, જેને સાચા

જ્ઞાનવાળા જ્ઞાની પુરુષો જ કરી બાંધે છે. આ સ્વાર્થમાં પરમ શાંતિ રહેલી હોય છે. પરિણામે તે પરમ આનંદને આપવાવાળો હોય છે અને સંસારમાં કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ આપ્યા સિવાય સાધી શકાય છે. વળી અનંતું જીવન અને અનંતું સુખ આત્માના ગુણોનો વિકાસ કરનાર હોય છે. બીજો સ્વાર્થ જીવનનિર્વાહનો હોય છે. આ સ્વાર્થ ચાહે ત્યાગી હો, ચાહે ભોગી હો, પણ સઘળાને રાખવો પડે છે. પ્રાણીમાત્ર પોતાને મળેલા જીવનને ટકાવી રાખી તેમાં જીવવાની ધૃત્યવાળા હોય છે. પરમાર્થરૂપ સ્વાર્થ સાધવા માટે પણ આ સ્વાર્થની જરૂર પડે છે, માટે દુનિયાના પ્રાણીમાત્રમાં આ સ્વાર્થ રહેલો હોય છે. ત્રીજો સ્વાર્થ મોજશોખનો છે. આ સ્વાર્થ અનીતિથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરીને શ્રીમંત બનેલાઓમાં વધારે જોવામાં આવે છે. શ્રમજીવીઓમાં થોડા પ્રમાણમાં હોય છે. ક્ષણિક સુખ તથા ક્ષણિક આનંદ સિવાય આ સ્વાર્થમાં બીજું કંઈ પણ પ્રાપ્તિ હોતી નથી. મનુષ્યો મોજશોખ માટે અનીતિ તથા અધર્મનું આચરણ વધારે કરે છે; જેથી તેઓ વધારે અપરાધી બને છે. મોજશોખરૂપ સ્વાર્થ સાધવાવાળાઓનો અનુરાગ જડ ઉપર વિશેષ હોય છે. ખાવાપીવા માટે મનગમતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે, અનેક પ્રકારના રસનેદ્રિય પોષક પદાર્થો વાપરે છે, પોતાની જાણના સ્વાદને ખાતર અનેક જીવોનો વિનાશ કરે છે. મોજશોખના સ્વાર્થીઓનો અનુરાગ ઘરેણાં, સારાં સારાં કપડાં, સારાં મકાનો, બાગબગીચા, મોટર આદિ વસ્તુઓ ઉપર પણ વિશેષ હોય છે. એમને નાટક-સિનેમા આદિ રમતગમતનાં સાધનો બહુ જ ગમે છે. સુગંધી વસ્તુઓ તેમ જ અનેક પ્રકારના વાજાંત્રોની પણ ચાહના એમને ઘણી જ રહે છે. તાત્પર્ય કે, જેટલો જડ સંસાર છે તેટલા સર્વને ક્ષણિક આનંદ માટે ચાહનારા મોજ-શોખના સ્વાર્થીઓ હોય છે. ઉપર બતાવેલા ત્રણ પ્રકારના સ્વાર્થોમાંથી પરમાર્થરૂપ સ્વાર્થ, તે નામનો જ સ્વાર્થ છે. તેથી આત્માનું અકલ્યાણ થતું નથી, કારણ કે તેમાં આત્માની ઉચ્ચતમ દશા પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયોજન સિવાય બીજું કંઈ પણ પ્રયોજન હોતું નથી. તેમને આત્મશ્રેય માટે કરવામાં આવતો જગતના જીવો ઉપરનો સ્નેહ ઉભયતું હિત કરવાવાળો હોય છે. તેમનો સ્વાર્થ જગતના કોઈ પણ જીવને દુઃખદાયી હોતો નથી, માટે તેને ઉત્તમ ગણ્યો છે. પૂર્વે જેટલા મહાપુરુષો થઈ ગયા છે તેઓ સાચા સ્વાર્થી બનવાનો ઉપદેશ આપી ગયા છે. સાચા સ્વાર્થ સિવાય જગતનું કલ્યાણ નથી, પણ પહેલાં સાચા સ્વાર્થને સારી રીતે ઓળખવો જોઈએ અને ત્યાર પછીથી જ સ્વાર્થી બનીને સ્વશ્રેય સાધવું જોઈએ. સ્વને ન ઓળખવાથી જ જગત છેતરાય છે. અમે સ્વાર્થ સાધ્યો એમ માનીને સંતોષ બહાર કરે છે, પણ તે મોટી ભૂલ કરે છે, કારણ કે સ્વના જ્ઞાન-શૂન્ય આત્માઓ સ્વાર્થ સાધવાને બદલે સ્વાર્થબ્રષ્ટ થાય છે. સ્વસંબંધીની તેમની અજ્ઞાનતા તેમનો સર્વનાશ કરે છે. બીજા જીવોને દુઃખ આપી, તેમને છેતરી, વિશ્વાસઘાત કરી, તેમને મારી નાખી, તેમનું જીવન અનીતિમય બનાવી કોઈએ પણ આજ સુધીમાં સ્વાર્થ સાધ્યો નથી, માટે સ્વ એટલે પોતાની ઓળખાણ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

સ્વને ન ઓળખનારાઓ, કેવળ પચીસ-પચાસ કે સાઠ-સીત્તેર વર્ષના મળેલા જીવનને જ સ્વ માનનારાઓ મધ્યમ કોટિના સ્વાર્થીઓ ગણાય છે. તેઓ પોતાના જીવનને ટકાવી રાખવાને માટે સંસારને રૂઢાય છે. જીવનનિર્વાહ અનેક પ્રકારનાં સાધનોથી થાય છે. કોઈ નોકરી કરીને જીવનનિર્વાહ કરે છે, તો કોઈ અનેક પ્રકારના ધંધા કરીને જીવનનિર્વાહ કરે છે. કોઈ મજૂરી કરીને કરે છે, તો કોઈ ભિક્ષા માગીને કરે છે. મતલબ કે, જીવવાને માટે

મનુષ્ય અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. જીવવામાં કેટલાકને અનુકૂળતા મળે છે, તો કેટલાકને પ્રતિકૂળતા મળે છે. કેટલાક સુખે નિર્વાહ કરે છે, તો કેટલાક દુઃખે નિર્વાહ કરે છે. કેટલાકનો જીવવાનો હેતુ અકલ્યાણનો હોય છે, તો કેટલાકનો ફક્ત જીવન વ્યતીત કરવાનો હોય છે.

પરિશ્રમ વગર જીવનનિર્વાહ કરવાની ચાહનાવાળા દંભ, છળ, વિશ્વાસઘાત વગેરે અનીતિ કરવાવાળા હોય છે; અને શ્રમજીવી તથા મરી જવું છે એમ સમજનારા, અસત્ય, છળ, પ્રપંચ કે વિશ્વાસઘાતરૂપ અનીતિ કરતા નથી. એક દિવસ મરવું છે, એમ માનનારા સંતોષી હોય છે ત્યારે મૃત્યુને ભૂલી જનાર અસંતોષી હોય છે. વગર મહેનતે આજીવિકા કરવાની ભાવનાવાળાઓ ચોરી, ભુગાર આદિ દુર્વ્યસનના સેવનારા હોય છે. તેમના જીવનમાં અનેક પ્રકારની આપત્તિ વિપત્તિ નજીક સિવાય રહેતી નથી. શ્રમજીવીઓ ઘણું કરીને સુખે જીવે છે, તેમનું જીવન ઉપદ્રવ વગરનું હોય છે. આનંદથી નિરપરાધીપણે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે.

શ્રમથી જીવનનિર્વાહ કરનારાઓ પોતાના જીવનનિર્વાહ માટે ખીજને ત્યાં નોકરી કરે છે. ખીજના ઘરનું કામ ઘણું પ્રેમથી કરે છે. જેને ત્યાં નોકર હોય છે તે ઘરના માણસોને પોતે સ્કાય છે. તેમના ઉપર સ્નેહભાવ રાખે છે. તેમનું સઘળું ય કામ પોતાનું સમજીને કરે છે. તેનો તે ઘર પ્રતિ મમત્વભાવ બંધાઈ જાય છે. તેનાં બાળબચ્ચાંને રમાડે છે, ખવડાવે છે, ન્હવડાવે છે અને પ્રેમથી પાળે છે. આ બધું શા માટે? કેવળ આજીવિકાના સ્વાર્થ માટે, જીવનનિર્વાહ માટે વ્યાપારીઓ પોતાના શાહકોને સ્કાય છે, તેમનો આદરસત્કાર કરે છે, ઘેર આવ્યા હોય તો તેમને સારી સારી રસોઈ જમાડે છે, તેમના ઉપર સ્નેહભાવ રાખે છે, તેમના દુઃખમાં શોક પ્રગટ કરે છે, તેમના સુખમાં આનંદ મનાવે છે—આ બધું શા માટે? જીવનનિર્વાહનું સાધન પૈસાની પ્રાપ્તિ માટે. આત્મકલ્યાણ માટે જીવનારાઓ જીવનનિર્વાહ માટે જગતને સ્કાય છે ખરા; પણ તેઓની ચાહનાનો હેતુ પરિમિત જીવન દ્વારા અપરિમિત જીવનને મેળવવાનો હોય છે; માટે તેમની ચાહનાથી અન્યનું અકલ્યાણ થતું નથી. એમની ચાહના ઘણી જ પવિત્ર હોય છે. એમને શરીર ટકાવવા પૂરતી જ જરૂરિયાત હોવાથી કોઈ વખત પણ દીનતા કરતા નથી. મૃત્યુ સમયે વલોપાત પણ કરતા નથી. ફક્ત એમને જીવનનિર્વાહનો સ્વાર્થ સાચો સ્વાર્થ સાધવા માટે જ હોય છે.

મોજ-શોખ માટેનો સ્વાર્થ ઘણો જ ભયંકર દુઃખદાયી હોય છે. છળ-પ્રપંચ, અસત્ય તથા અનીતિની આ સ્વાર્થ સાધવામાં ઘણી જ જરૂરત પડે છે; તેમ જ વિશ્વાસઘાતને અશ્ર-સ્થાન આપવામાં આવે છે. મોજ-શોખથી સ્વાર્થ સાધવાવાળાનો ઉદ્દેશ અધમમાં અધમ કૃત્ય કરીને પૈસો મેળવી આનંદ ભોગવવાનો હોય છે. એમને ધર્મ-અધર્મ બધું ય સરખું હોય છે. એઓ પુન્ય પાપને કંઈ પણ સમજતા નથી. એમના મોજ-શોખમાં કોઈ પણ વસ્તુ વિઘ્નકારક હોય તો તેનો નાશ કરવામાં જરા ય સંકોચાતા નથી. માત, પિતા, પુત્ર, ભાગિની જેવાં નિકટ સગાં-સ્નેહી બે મોજ-શોખમાં આડાં આવતા હોય તો તેમનો પણ ઘાત કરતાં તેમને જરા ય દયા આવતી નથી, તો પછી ખીજના માટે તો કહેવું જ શું? મોજ-શોખના સ્વાર્થીઓના હૃદયમાંથી દયા, દાક્ષિણ્યતા અને લજ્જા આદિ સદ્ગુણો પલાયન થઈ ગયેલા હોય છે. ખીજના પ્રતિ દેખાડવામાં આવતા એમના ભાવોમાં કૃત્રિમતા ઠાંસીઠાંસીને

ભરેલી હોય છે, એમના અંદર વિષયલોહપતા પુષ્કળ હોય છે. જીવનનિર્વાહના સ્વાર્થીઓ ઉપકારીનો ઉપકાર ભૂલતા નથી, પણ મોજ-શોખના સ્વાર્થીઓ તો ઘણા જ ગરજ હોવાથી ગરજ સર્ચા પછી ધક્કો મારે છે. જ્યાં સુધી પોતાની ક્ષુદ્ર તૃષ્ણા શાંત કરવામાં વસ્તુ મદદ કરતી હોય ત્યાં સુધી જ તેને ચ્હાય છે, તેની સંભાળ રાખે છે. જ્યાં તે વસ્તુ મદદ કરવામાં અસમર્થ થઈ કે પછી તેની સામે પણ ભેટા નથી, માટે જ મોજ-શોખના સ્વાર્થીઓ કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ છે અને તે અધમ કોટીમાં ગણાય છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિચાર કરતાં સંસારમાં જીવોની સ્વાર્થ માટે જ પ્રવૃત્તિ જણાય છે. તમે પોતાનાં ઘરેણાં તથા કપડાંને જાળવો છે, તેનું રક્ષણ કરો છો તે શા માટે? સ્વાર્થ માટે જ કરો છો. તમે એમ માને છો હોય છે કે ઘરેણાં શરીરની શોભા વધારે છે; કપડાં શોભા વધારે છે, તથા શરીરનું રક્ષણ કરે છે. મકાનમાં રહેવાથી આપણો ખચાવ થાય છે, એમ ધારીને મકાનને જાળવો છો. ઘરેણાં, કપડાં તથા મકાન આદિ વસ્તુઓ ઉપર મમત્વ-ભાવ રાખો છો, તેનું કોઈ નુકસાન કરતું હોય તો તેના ઉપર તમે ક્રુદ્ધ થાઓ છો. આ બધું શા માટે? સ્વાર્થ હોવાથી જ એ વસ્તુઓ ઉપર મમત્વ રાખો છો.

સંસારમાં સ્વાર્થને છોડીને પ્રેમ કે સ્નેહ જેવી કોઈ વાસ્તવિક વસ્તુ હોય, અને તે નિઃસ્વાર્થપણે થતી હોય તો સંસારના સઘળા ય જડ તથા ચૈતન્ય પદાર્થો ઉપર તે હોવો ભેદરહિત, પરંતુ એમ તો કોઈ પણ સ્થળે ભેદરહિત નથી. જીવોને જે વસ્તુ અનુકૂળ હોય છે અને જેનાથી પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય છે, તેને જીવો ચ્હાય છે, તેના ઉપર રાગ-સ્નેહ રાખે છે. અને જે વસ્તુ પ્રતિકૂળ હોય, જેનાથી પોતાના સ્વાર્થ બગડતો હોય, તેને ચ્હાતા નથી તેના ઉપર દ્વેષ રાખે છે, તથા જેનાથી સ્વાર્થ સધાતો ન હોય તેમ બગડતો ય ન હોય તેના પ્રત્યે ઉદાસીન-ભાવે રહે છે અર્થાત્ તેના ઉપર રાગ નથી હોતો તેમ દ્વેષ નથી હોતો. આ પ્રમાણે રાગભાવ, દ્વેષભાવ અને મધ્યસ્થભાવ ત્રણ પ્રકારના ભાવો સંસારમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આ ત્રણ ભાવો કોઈ આત્માના ધર્મ નથી પણ તે મોહકર્મજન્ય ઉપાધિસ્વરૂપ છે. મોહ નાશ પામવાથી ત્રણ ભાવો નાશ પામી જાય છે. વિશુદ્ધ આત્મામાં આ ત્રણમાંનો એકે ભાવ હોતો નથી.

જ્યાં સુધી મોહકર્મજન્ય ઉપાધિ હોય છે ત્યાં સુધી સ્વાર્થ હોય છે, અને જ્યાં સુધી સ્વાર્થ હોય છે ત્યાં સુધી જ સ્નેહભાવ હોય છે. પરમાર્થરૂપ સ્વાર્થ સંપૂર્ણ કર્મક્ષય થતાં સુધી રહે છે, ત્યારે મિત્ર-સ્વાર્થ, જ્યાં સુધી મોહકર્મ હોય છે ત્યાં સુધી જ રહે છે. મોહ-કર્મના પ્રભાવથી જીવો અજ્ઞાનતાને લઈને અનુકૂળ-પ્રતિકૂળની ભાવનાઓવાળા હોય છે અને અનુકૂળને પ્રતિકૂળ સમજે છે, પ્રતિકૂળને અનુકૂળ સમજે છે જેથી તેમને રાગ-દ્વેષના આધીન થવું પડે છે. સાચી અનુકૂળતા તથા સાચી પ્રતિકૂળતા સમજ્યા પછી રાગ-દ્વેષ ઓછો થતો જાય છે. અને સ્વાર્થ પરમાર્થના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે. સર્વથા રાગદ્વેષ નાશ પામી ગયા પછી પરમાર્થ સિદ્ધ થઈ જાય છે, ને પરમાર્થ સિદ્ધ થયા પછી જીવ પોતે કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે.

જ્યાં સુધી જીવને સાચી અનુકૂળતા સમજાતી નથી ત્યાં સુધી ક્ષણિક સુખ તથા ક્ષણિક આનંદ આપનાર વસ્તુઓને જ તે અનુકૂળ માને છે. જેમકે-જે માણસથી પોતાને ક્ષણિક સુખની સાધક ધન, ખાન, પાન, વસ્ત્ર, ઘરેણાં, મકાન આદિ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થતી હોય, અથવા જે માણસ

પોતાની વિષયતૃપ્તિમાં ઉપયોગી થઈ પડતું હોય, તેવું માણસ પોતાને અનુકૂળ લાગવાથી તેના ઉપર તે સ્નેહ રાખે છે. જેનાથી પોતાને કંઈ પણ ક્ષણિક આનંદની કે સુખની સામગ્રી ન મળતી હોય, બિલકુલ જે મનુષ્ય પોતાના ક્ષણિક આનંદમાં વિમુક્ત હોય, તે માણસ તેને પ્રતિકૂળ લાગે છે. તેવી જ રીતે જે જડ વસ્તુ ક્ષણિક આનંદ આપનારી હોય તેને અનુકૂળ ગણીને તેના ઉપર રાગ રાખે છે.

આવા પ્રકારની અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતા રાગ-દ્વેષની ઉત્પાદક હોય છે અને તે આત્માનું અશ્રેય કરનારી હોય છે. આવી અનુકૂળતાને લઈને થયેલો રાગ-સ્નેહ તે સ્વાર્થથી જ થયેલો હોય છે, માટે જ સ્નેહ એટલે-સ્વાર્થ. સ્વાર્થ ન હોય તો સ્નેહ જેવી કંઈ વસ્તુ જ નથી, અને એટલા માટે જ આવા સ્નેહમાં પરિવર્તન થયા કરે છે. સ્નેહમાં અસ્નેહ થઈ જાય છે અને અસ્નેહ સ્નેહ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી જેનાથી સ્વાર્થ સંધાતો હોય ત્યાં સુધી સ્નેહ હોય છે, ને સ્વાર્થ પૂરો થયો એટલે અસ્નેહ થઈ જાય છે. વળી પાછો સ્વાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જે વસ્તુ ઉપર અસ્નેહ હતો તે જ વસ્તુ ઉપર પાછો સ્નેહ થાય છે. સંસારમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં સ્વાર્થ જ સ્વાર્થ છે. નિઃસ્વાર્થ પણ એક પ્રકારનો સ્વાર્થ જ છે, પણ તેને સ્વાર્થમાં ગણ્યો નથી. સંસાર સ્વાર્થી છે, એવું કથન મહાપુરુષોનું છે તે સર્વથા સત્ય છે. તેઓએ જડાસક્ત સંસારના અંગે જ આવા પ્રકારના ઉદ્ગારો કાઢ્યા છે; નહિ તો સંસારમાં આત્માસક્ત પરમાર્થસાધક ઉત્તમ પુરુષો પણ હોય છે, પણ તે ઘણા જ થોડા હોવાથી તે તરફ ધ્યાન આપ્યું નથી. સંસારમાં મોટો ભાગ જડાસક્ત છે, અને તે પુદ્ગલનાંદ્રી હોવાથી પૌદ્ગલિક સુખને માટે અનેક પ્રકારના ઉપાયો કરે છે, અને તે ઉપાયોમાં સફળતા મેળવવાને માટે પ્રેમ-સ્નેહ જે રાગનાં અંગ છે, તેનો ઉપયોગ કરે છે.

પ્રેમ તથા સ્નેહ શું વસ્તુ છે ? આત્માનો ધર્મ તો નથી જ. ત્યારે શું જડનો ધર્મ છે ? જડનો ધર્મ પણ સંભવી શકતો નથી; કારણ કે માટી-પથરા આદિ જડ વસ્તુઓમાં કયાંય પણ જણતો નથી, ત્યારે પ્રેમ શું છે ? આત્માની સાથે જડ વસ્તુનો સંયોગ થવાથી આત્મામાં ઉદ્ભવેલી એક પ્રકારની વિકૃતિ છે. તે જડ વસ્તુનો વિયોગ થતા નાશ પામી જાય છે. એટલે સ્નેહ કંઈ તાત્ત્વિક વસ્તુ નથી, પણ એક પ્રકારની બનાવટ છે. અને જે બનાવટ હોય તે વસ્તુ સાચી હોઈ શકે નહીં, તો જેઓ આવી બનાવટી-ખોટી સ્નેહ જેવી વસ્તુ માટે પોતાના આત્માનું અહિત કરે છે, શ્રેય કરતા નથી તેઓ ખોટી ભૂલ કરે છે. અસુખ મારો સ્નેહી છે, અસુખ મારો પ્રેમી છે-આવી આવી ભાવનાઓથી મોહને ઉત્તેજિત કરી મમત્વભાવ વધારે છે અને પોતાનું ભવિષ્ય બગાડે છે, તે મનુષ્યો બુદ્ધિ વગરના જ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિની વિકળતાને લઈને ઘણી જ મહેનતે અનેક પ્રકારના કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીને મેળવેલું ઉત્તમ માનવજીવન ખોઈ નાખે છે અને પરિણામે દુઃખના ભાગી બને છે, માટે બુદ્ધિને સદુપયોગ કરીને સંસારની પરિસ્થિતિનો સારી રીતે વિચાર કરો અને જેમ બને તેમ સાચું સુખ તથા સાચો આનંદ મેળવવાને માટે પ્રયત્ન કરો. જ્યાં સુધી તમારી પ્રેમની કે સ્નેહની ભાવના હુંસાતી નથી ત્યાં સુધી તમને સાચું સુખ કે સાચો આનંદ મળવાનો નથી, માટે ખોટા સ્નેહથી મુક્ત થઈને આત્મશ્રેય સાધવા ઉદ્યમવાળા થશો કે જેથી નિત્ય સુખ તથા નિત્ય આનંદને પ્રાપ્ત કરીને હૃમેશાંને માટે પરમ શાંતિ મેળવશો.

સુખસમીક્ષા

(૩૨)

અનાદિકાળના મોહના દબાણને લઈને આત્મા સ્વતંત્ર બની પોતાનું સુખ-સ્વરૂપ મેળવી શકતો નથી અને જડ વસ્તુઓના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગ-વિયોગથી સુખ-દુઃખ માનવામાં એવો ટેવાઈ ગયો છે કે જાણે પોતે જડનું એક અંગ ન હોય ? જડના સંસર્ગને લઈને સંસારમાં લિપ્ત લિપ્ત સમયે લિપ્ત લિપ્ત દેહ ધારણ કરીને પોતાને તે સ્વરૂપે ઓળખવામાં દૈવ શ્રદ્ધાળુ ખનવાથી પોતાના સત્ય સ્વરૂપને ભૂલી ગયો છે અને જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, સુખ, દુઃખ આદિનો પોતાનામાં આરોપ કરી રહ્યો છે. દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરેલી હોવાથી ક્ષણવિનશ્વર દેહાદિ જડ વસ્તુઓના વિયોગ અને વિનાશની શંકાથી લયલીત થઈ રહ્યો છે. કર્મસંયોગથી થયેલી વિભાવદશાને લઈને એવી માન્યતા બંધાઈ ગઈ છે કે ન ખાવાથી ભરી જવાય છે અને ઈંદ્રિયોના અનુકૂળ વિષયોની પ્રાપ્તિ સિવાય સુખ તથા આનંદ જેવી કંઈ વસ્તુ નથી.

આત્મા અવિનાશી છે. જ્ઞાન, દર્શન, જીવન, સુખ અને આનંદ આત્માનું જ સ્વરૂપ છે, છતાં દારુડિયાની જેમ મોહના નશાને લઈને જ્ઞાનાદિ પોતાના ધર્મો જડમાં ખોળી રહ્યો છે, અને જડ સિવાય પોતાની ગતિ જ નથી, પોતાનો નિર્વાહ થઈ શકતો જ નથી એવી દૈવ માન્યતાથી જડની ઉપાસના કરી રહ્યો છે. પ્રત્યક્ષ જણાય છે કે દેહ-ગેહાદિ જડ વસ્તુઓ લિપ્ત ગુણ-ધર્મવાળી હોવાથી પોતાનાથી સર્વથા લિપ્ત છે તો પણ તે વસ્તુઓમાં પોતાના જ સુખ, આનંદ તથા જીવન આદિ ધર્મોનો આરોપ કરી તેના ઉપર મમતા ધારણ કરી રહ્યો છે, અને તેનો વિયોગ થવામાં પોતાને સુખ, આનંદ તથા જીવનવિહીન માનીને દુઃખી થઈ રહ્યો છે. જડ વસ્તુઓ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે મળે છે, વિછડે છે, જુની થાય છે, નિસ્તેજ થાય છે, નષ્ટ થાય છે-આ બધી ય અવસ્થાઓ જડની હોવા છતાં જડસંયોગી આત્મા પોતાનામાં આરોપ કરીને માની રહ્યો છે અને પોતાના સ્વરૂપથી તદ્દન અજ્ઞાત હોવાથી પોતાની સર્વોચ્ચ દશાનો જરા ય વિચાર કરતો નથી.

જેમ કૂતરો સૂકું હાડકું ચાવે અને તે હાડકું તેના મોંમાં વાગવાથી તાલવામાંથી નીકળતા લોહીને ચાટીને આનંદ માને છે અને ‘ આ લોહી હાડકામાંથી નીકળે છે ’ એવી ભ્રમણાથી હાડકાને વધારે ને વધારે ચાવે છે, તેમ સાચા સુખના સ્વરૂપથી અણબાણ આત્મા સુખ

પોતાનામાં રહેલું હોવા છતાં પણ જડ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતાં ચત્કિચિત્ ક્ષણિક સુખનો અનુભવ કરે છે. સુખ જડ વસ્તુમાંથી મળે છે એવી ભ્રમણાથી જડ વસ્તુઓ મેળવવામાં અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં લીન રહે છે.

જેમ કાગડો આરિસામાં પોતાની જ આકૃતિ તથા ચેષ્ટાનો ઓળો જોઈને એમ માની લે છે કે આ કોઈ બીજો કાગડો છે અને તેની સાથે મનકાવતું વર્તન કરે છે, તેમ આત્મા જડ વસ્તુઓમાં પોતાના જ આનંદ, સુખ તથા જીવનના ઓળા જોઈને આનંદ આદિ વસ્તુઓ જડમાં જ છે એમ માનીને નિરંતર જડની ઉપાસનામાં બન્યો રહે છે અને જડ વસ્તુઓથી છૂટો પડવાને ઇચ્છતો નથી. જડ વસ્તુઓ ક્ષણિક અને સંયોગ-વિયોગવાળી હોવાથી બદલાય છે અથવા તો આત્માથી છૂટી પડી જાય છે ત્યારે સુખનો પડછાયો ન જણાવાથી આત્મા પોતાને દુઃખી માને છે.

સંસારમાં અજ્ઞાત જીવોએ જડ તથા જડના વિકારોને સુખનાં સાધન માન્યાં છે, પણ સુખ માન્યું નથી. સુખનો ઓળો પડી શકે એવા જડના સંયોગને હંમેશાં કાયમ બનાવી રાખવા માટે જીવો ઘણો પ્રયાસ કરે છે છતાં તેવા સંયોગો હંમેશાં સરખી રીતે ટકી શકતા નથી, ઝાંખા પડી જાય છે અથવા તો બદલાઈ જાય છે. ઝાંખા પડવાથી સુખનો ઓળો પણ ઝાંખો પડે છે, અને તેથી સુખ પણ ઝાંખું પડી જાય છે, તેમ જ બદલાઈ જવાથી સુખનો ઓળો પડતો નથી એટલે જીવો પોતાને દુઃખી માને છે. જે જડસંયોગમાં સુખનો ઓળો પડે છે તેને અનુકૂળ સંયોગ માને છે અને જેમાં ઓળો નથી પડતો તેને પ્રતિકૂળ સંયોગ માન્યો છે.

જડના અનુકૂળ સંયોગને સુખ અને પ્રતિકૂળ સંયોગને દુઃખ માનવામાં આવે છે. આ બંનેમાં સુખ તો કાંઈક વસ્તુ છે, પણ દુઃખ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી; કારણ કે સુખ તે આત્મિક સુખનો ઓળો છે અને દુઃખ તે સુખના ઓળાનો અભાવ છે; માટે ઓળો ન પડવાથી અજ્ઞાની આત્માને થતી મૂંઝવણોને દુઃખ કહેવામાં આવે છે અને એટલા જ માટે જેમ સુખ આત્મિક તથા પૌદ્ગલિક કહેવામાં આવે છે તેમ દુઃખ આત્મિક તથા પૌદ્ગલિક કહેવાતું નથી. મનુષ્ય અને તેના પડછાયામાં જેટલું અંતર છે તેટલું જ અંતર આત્મિક સુખ અને પૌદ્ગલિક સુખમાં છે. આત્મિક સુખ સાચું છે અને તે આત્માનો ધર્મ હોવાથી હંમેશાં કાયમ રહેવાવાળું શાશ્વતું છે. કોઈ પણ સમયે આત્મા સુખ વગરનો હોતો નથી, એક સમય પણ આત્મા સુખ વગરનો થાય તો તે પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ બેસે છે. જેમ સાકરમાંથી એક સમય પણ મીઠાશ ચાલી જાય તો તે સાકર નહિ પણ પત્થર કહેવાય છે તેમ આત્મામાંથી સુખ ચાલ્યું જાય તો તે આત્મા નહિ પણ જડ કહેવાય છે, અને એટલા માટે જ આત્માની ઓળખાણ સુખ દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને સુખસ્વરૂપી આત્મા કહેવામાં આવે છે. સુખનો પુંજ તે જ આત્મા છે પણ જડ નથી, તો પછી જડમાં સુખ ક્યાંથી હોઈ શકે? આત્મા એમ માને છે કે મારામાં સુખ નથી પણ જડમાં છે. આવી માન્યતા મોહનીય કર્મના આવરણને લઈને થતી એક પ્રકારની મિથ્યા ભ્રમણા છે. જો જડ વસ્તુઓમાં સુખ હોય તો જડસંયોગી આત્મા હંમેશાં સુખી હોવો જોઈએ. જડ વસ્તુઓનો સંયોગ હોવા છતાં પણ જે દુઃખ મનાવે છે તે ન થવું જોઈએ; પરંતુ સંસારી પુદ્ગલોનાં જીવોમાં જણાય છે કે અમુક જડ વસ્તુઓના સંયોગને અનુકૂળ માની સુખ મનાવે છે અને અમુક સંયોગોને

પ્રતિકૂળ માની હુઃખ મનાવે છે, તો પછી એમ માનવાને કારણ મળે છે કે કેટલીક જડ વસ્તુઓ-માં સુખ છે અને કેટલીકમાં નથી, પણ આ બધી માન્યતા ખોટી છે, કારણ કે સુખ જડનો ધર્મ હોય તો પછી જડના સંયોગોમાં અનુકૂળ-પ્રતિકૂળપણાનો ભેદ ન હોવો જોઈએ. કેઈ પણ પ્રકારના જડના સંયોગોથી સુખ જ થવું જોઈએ પણ હુઃખ ન થવું જોઈએ. જેમ સાકરમાં મીઠાશ છે અને તે મીઠાશ વગરની કેઈ પણ વસ્તુમાં લાગે છે ત્યારે મીઠાશ જ આપે છે પણ કડવાશ આપતી નથી, તેમ જડ સુખ વગરના કેઈ પણ આત્મામાં લાગે ત્યારે સુખ જ આપવું જોઈએ; પરંતુ સંસારી જીવોની માન્યતા પ્રમાણે જેમ સુખ જડના સંયોગથી થાય છે તેમ હુઃખ પણ જડના સંયોગથી થાય છે એટલે કેટલાક જડમાં સુખ છે અને કેટલાક જડમાં હુઃખ છે એમ સાબિત થાય છે. જડના વિયોગથી પણ સંસારી જીવને હુઃખ થાય છે ત્યારે આત્મામાં હુઃખ છે અને જડમાં સુખ છે એમ સમજાય છે, પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં આ બધું ય અસંભવિત લાગે છે; કારણ કે જેમ સુખ જડનો ધર્મ નથી તેમ હુઃખ પણ આત્માનો ધર્મ નથી, પરંતુ આત્મા પોતાના ધર્મ-સુખનો જડ વસ્તુઓમાં આરોપ કરીને મોહના આવરણને લઈને અજ્ઞાનતાથી જડમાં સુખ માને છે. જો કે જડમાત્ર આત્માના શુભોનો નાશ કરવાવાળા હોવાથી પ્રતિકૂળ જ છે છતાં આત્મા કેટલીક જડ વસ્તુઓને અનુકૂળ માને છે અને કેટલીકને પ્રતિકૂળ માને છે. અનુકૂળ વસ્તુઓનો સંયોગ અને પ્રતિકૂળ વસ્તુઓનો વિયોગ તે હુઃખ-આ પ્રમાણે સંસારી જીવો સુખહુઃખની વ્યાખ્યા કરે છે અને તે સુખને મેળવવા અને હુઃખને દૂર કરવા હંમેશાં પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ કેઈ વખત અનુકૂળ વસ્તુ પ્રતિકૂળ થઈ જાય છે અને પ્રતિકૂળ વસ્તુ અનુકૂળ થઈ જાય છે ત્યારે જે વસ્તુનો સ્વીકાર કરતા હોય તેનો તિરસ્કાર કરે છે અને જેનો તિરસ્કાર કરતા હોય તેનો સ્વીકાર કરે છે.

ઉપર પ્રમાણે વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે જડમાં સુખ-હુઃખ જેવું કંઈ છે જ નહિ અને એટલા માટે જડ વસ્તુઓથી વિરક્ત થયેલા આત્માઓને જડ વસ્તુઓનો સંયોગ સુખ, હુઃખ આપી શકતો નથી. જો જડમાં આત્માને સુખી અથવા તો હુઃખી કરવાની શક્તિ હોત તો વીતરાગદ્વેશને પામેલા તીર્થંકરોને અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યાદિ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થવાથી પોતાને અત્યંત સુખી માનત અને મુક્ત અવસ્થામાં આ બધી ય વસ્તુઓનો વિયોગ થવાથી પોતાને અત્યંત હુઃખી માનત, પરંતુ વીતરાગદ્વેશવાળા આત્માઓ પૈદ્ગલિક વસ્તુઓના સંયોગથી સુખી થતા નથી અને વિયોગથી હુઃખી થતા નથી પરંતુ રાગદ્વેષનો સર્વથા ક્ષય થઈ જવાથી સમભાવે રહે છે.

સંસારી જીવોએ કદપેલા સુખ-હુઃખ વાસ્તવિક નથી, કારણ કે તે બંને જડના વિકાર-સ્વરૂપ છે. જેમ માણસને શરીરમાં સોજ ચઢવાથી ફૂલી જાય છે અને તે સ્થૂલ જણાય છે છતાં તે સ્થૂલ કહેવાય નહિ પણ રોગી કહેવાય છે. અને આ શરીરની સ્થૂલતા તે વિકૃતિ છે પણ પ્રકૃતિ નથી તેવી જ રીતે બાગ, બંગલા, વસ્ત્ર, ઘરેણાં આદિ વસ્તુઓ વિકારભાવને પામેલાં પુદ્ગલો છે કે જેની આકૃતિઓને આશ્રયીને સુખ-હુઃખ માનવામાં આવે છે, તે લિપ્ત આકૃતિમાં બદલાઈ જવાથી તેમાનું કશું ય હોતું નથી.

સુખને કેઈ પણ ઈન્દ્રિય ગ્રહણ કરી શકતી નથી તેમ જ કલ્પનામાં પણ આવી શકતું

નથી અને જે ઈદ્રિયોથી અને મનથી ગ્રહણ થાય છે તે સુખ નથી; કારણ કે સુખ એટલે આત્મા અને તે અરૂપી હોવાથી ઈદ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકતો નથી. આત્મા નિરાવરણ જ્ઞાન દ્વારા પોતાના સુખસ્વરૂપને જાણી શકે છે. તે સિવાય આવરણવાળા જ્ઞાનથી આત્મસ્વરૂપ સુખ આદિ અરૂપી વસ્તુઓ ગ્રહણ થઈ શકતી નથી. આવરણવાળા જ્ઞાનથી જાણવાને જડ વસ્તુઓની મદદ લેવી પડે છે અને જડની મદદથી રૂપી જડ વસ્તુઓનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે અને અરૂપી જડ તથા ચૈતન્ય અનુમાનથી જાણાય છે, પણ સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. આત્માને જે દુઃખના પરિણામે સુખ અને દિલગીરીના પરિણામે આનંદ થાય છે તે સુખ તથા આનંદ વાસ્તવિક નથી; કારણ કે દુઃખના સાથે રહેવાવાળું સુખ અને દિલગીરીના સાથે રહેવાવાળો આનંદ તે પુદ્ગલોનો વિકાર છે અને તે વિકારવાળા પુદ્ગલોની સાથે આત્માનો સંયોગ હોવાથી આત્માને સુખ-દુઃખની માત્ર ભ્રમણા જ થાય છે. સુખ-દુઃખ, દિલગીરી, આનંદ આ બધીય પુદ્ગલોની અવસ્થાઓ છે પણ આત્માનું સ્વરૂપ નથી, સંસારી જીવની માત્ર કલ્પના જ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે વાસ્તવિક સુખ ઈદ્રિયાતીત છે અને તે આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, જન્મ, જરા, મરણ આદિથી મુક્ત થવાથી પ્રગટ થાય છે. સાચા સુખના વિકાસી આત્માને ‘હું દુઃખી હતો તે હવે સુખી થયો. મને બહુ જ શોક રહેતો હતો, બહુ જ દિલગીરી રહેતી હતી, ઘણી જ યેચેની રહેતી હતી, પણ હવે હું આનંદમાં રહું છું’ આવી આવી સ્ફૂરણાઓ થતી જ નથી.

સાચું સુખસ્વરૂપ જે આત્મામાં પ્રગટ થયેલું હોય છે તેને કોઈ પણ જડમાં અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતા હોતી નથી, ભલે પછી તે જડ વસ્તુઓને ઈદ્રિયોથી ગ્રહણ કરતો હોય કે ઈદ્રિયોની મદદ વગર પ્રત્યક્ષ કરી શકતો હોય; પરંતુ જડના વિકાસ્સ્વરૂપ સુખ, દુઃખ તેને થઈ શકતા નથી. અનેક પ્રકારના જડના સંયોગોમાં તેની સામ્ય અવસ્થા જ રહેવાની, સંસારમાં હોવા છતાં પણ પોતાને મુક્ત સ્વરૂપ જ માનવાનો અને ‘સંસારમાં ઘણું જ દુઃખ ભોગવી રહ્યો છું માટે અહીંથી છૂટી જઈને મુક્તિ મેળવું તો સુખી થાઉં’ આવી કલ્પના સરખીય તેને નહિ થવાની; કારણ કે સંસારમાં જે આત્મા સાચું સુખસ્વરૂપ પ્રગટ કરી શકતો નથી તે મુક્તિમાં પણ સુખ મેળવી શકતો નથી. સાચું સુખસ્વરૂપ પ્રગટ થયા પછી આત્માને સંસારમાં અનેક પ્રકારના જડના સંયોગોમાં પણ પોતાના અલિપ્ત-મુક્તદશા અનુભવાય છે એટલે પછી પોતાને મુક્તસ્વરૂપ જ જાણે છે.

સાચા સુખના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં અનુભવ એમ જણાવે છે કે જડ વસ્તુઓમાંથી જેટલે જેટલે અંશે રાગ-દ્વેષ ઓછા થતા જાય છે તેટલે તેટલે અંશે આત્માનું સુખસ્વરૂપ પ્રગટ થતું જાય છે અને તે સમ્યગ્જ્ઞાન સિવાય થઈ શકતું નથી. સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી જ જડ વસ્તુઓ ઉપરથી રાગ-દ્વેષની ઓછાશ થતી જાય છે. મિથ્યા જ્ઞાન જડ વસ્તુઓમાં રાગ-દ્વેષ વધારતું હોવાથી સુખનો વિકાસ કરી શકતું નથી. મિથ્યા જ્ઞાનથી મિથ્યા સુખ થાય છે, અને સમ્યગ્જ્ઞાનથી સાચું સુખ અનુભવાય છે. રાગદ્વેષનો સર્વથા ક્ષય થઈ જવાથી સંપૂર્ણ સુખસ્વરૂપનો વિકાસ થાય છે.

આત્મા મિથ્યા જ્ઞાનને લઈને જડ વસ્તુઓમાં સુખદુઃખનો આરોપ કરે છે જેથી

જડ વસ્તુઓની અસર આવરણવાળા આત્મા ઉપર થવાથી રાગદ્વેષની [વિકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે કે જેના અંગે આત્માને મિથ્યા સુખદુઃખનો આભાસ થાય છે. આ સુખદુઃખ ક્ષણિક અને વિકૃતિજન્ય હોવાથી જ મિથ્યા કહેવાય છે અને વાસ્તવિકમાં વિચાર કરીએ તો મિથ્યા સુખદુઃખ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. ક્ષણિક અને વિકૃત સ્વભાવવાળી જડ વસ્તુઓમાં આત્માની સ્વત્વપણાની બુદ્ધિ તે દુઃખ અને તે દુઃખમાં પોતાના સુખસ્વરૂપનો આરોપ કરવાથી આભાસ થતો ઓળો તે સુખ : આ સિવાય પુદ્ગલોમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ-દુઃખ છે જ નહિ.

શું દેવતા સુખી કરી શકે ?

(૩૩)

મનુષ્ય માત્ર સુખી થવા માટે દેવની સેવા, ભક્તિ, નામસ્મરણ આદિ અનેક પ્રકારની આરાધના કરે છે. આ બધું ય કરતાં પહેલાં દેવને ઓળખવાની ઘણી જ જરૂર છે. જે માણસને સોનું અથવા તો હીરા ભેઠતો હોય તેણે સોનાને અને હીરાને સાચી રીતે અને સારી રીતે ઓળખવો જોઈએ અથવા તો ઝવેરી તથા શરાફનો પાસેથી તેની ઓળખાણ શીખી લેવી જોઈએ; કારણ કે વસ્તુની સાચી ઓળખાણ સિવાય સાચી વસ્તુ મેળવી ધારેલું કાર્ય સાધવાની ઇચ્છા સફળ થઈ શકતી નથી.

જેવી રીતે દેવને ઓળખવાની જરૂર છે તેવી જ રીતે સુખને પણ ઓળખવાની જરૂર છે. સાચું સુખ ઓળખ્યા સિવાય સાચા દેવ ઓળખી શકાતા નથી, અને સાચી રીતે દેવને ઓળખ્યા સિવાય સાચી રીતે ઉપાસના થઈ શકતી નથી, અને સાચી ઉપાસનાના અભાવે સાચી સુખસિદ્ધિ મળી શકતી નથી.

જેમ મીઠાશ સાકરનો ગુણ-ધર્મ છે અને તે સાકરમાં સાકરસ્વરૂપે રહે છે તેવી રીતે સુખ આત્માનો ધર્મ છે અને તે આત્મામાં આત્મસ્વરૂપે રહે છે, અર્થાત્ સાકર તે જ મીઠાશ અને મીઠાશ તે જ સાકર, આત્મા તે જ સુખ અને સુખ તે જ આત્મા. સાકરને મીઠાશ મેળવવા પોતાનાથી ભિન્ન ગુણ-ધર્મવાળી અન્ય વસ્તુની જરૂરત હોતી નથી તેવી જ રીતે આત્માને સુખ મેળવવા પોતાનાથી ભિન્ન ગુણ-ધર્મવાળા જડ તથા જડના વિકારોની જરૂર નથી. જડ તથા તેના વિકારોના સંયોગથી સુખ માનવામાં આવે છે તે સુખ નથી પણ દુઃખને જ માની લીધેલું ભ્રમક જ સુખ છે.

જેઓ ખનાવટી સુખ મેળવવા જે દેવની ઉપાસના કરે છે તે ઉપાસ્ય દેવ જો કે સાચા જ હોય તો પણ દેવને સાચી રીતે ઓળખ્યા સિવાય ઉપાસના કરવાથી સાચું ફળ તેઓને મળી શકતું નથી અને તેથી તેઓની ઉપાસના મિથ્યા ફળવાળી થાય છે. તેમાં કાંઈ ઉપાસ્ય દેવની ખામી નથી, પણ ઉપાસક-ભક્તની ખામી છે. સાચા સુખનું સ્વરૂપ આત્મામાં રહેલો પોતાનો ગુણ-ધર્મ છે, જે દૂંકણમાં આપણે ઉપર જોઈ આવ્યા. હવે આપણે આવું સાચું સુખ મેળવવા માટે સાચા ઉપાસ્ય-દેવનું સાચું સ્વરૂપ સાચી રીતે વિચારી ઉપાસના દરમિયાન અવશ્ય લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

દેવ માટે સંસારમાં અનેક પ્રકારની માન્યતાઓ ચાલી રહી છે અને તે તેમના

પ્રચાર-લક્ષ્મીને આલાવી છે. હવે દેવ માત્રના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં પહેલાં દેવના બે વિભાગ પાડીએ : એક તો જન્મથી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા વૈક્રિય શરીરવાળા દેવો અને બીજા મનુષ્ય ગતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા આત્મશુભના આવરક કર્મોને નાશ કરી, કેવળજ્ઞાન મેળવી વિકાસને પામેલા ઔદારિક શરીરવાળા દેવો અર્થાત્ એક દેવ છે અને બીજા મનુષ્ય દેવ. સંસારમાં આ બંને પ્રકારના દેવોમાંથી દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા, જન્મથી જ દેવ કહેવાતા અને પુન્યબળથી કર્મજન્ય કાંઈક વિશિષ્ટ પૌદ્ગલિક શક્તિને ધારણ કરવાવાળા દેવની ઉપાસના કરવાવાળો પ્રાય પંચાણું ટકા જેટલો ભાગ નીકળી આવશે; કારણ કે સંસારનો મોટો ભાગ પુદ્ગલનાનંદી-જડાસક્ત છે.

પુદ્ગલનાનંદી જીવો માને છે કે દેવતાઓની ઉપાસના કરવાથી તેઓ પ્રસન્ન થઈને પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધનો મેળવી આપે છે. મનુષ્ય કરતાં વધારે શક્તિવાળા હોવાથી તેમના આધિ-વ્યાધિ, રોગ-શોક, આપત્તિ-વિપત્તિ મટાડી દઈને ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, સુખ-સંપત્તિ આદિ આપી શકે છે અને ધારેલું કાર્ય સાધી આપી ઇચ્છાઓ પૂરી કરે છે. પુન્યની નખળાઈથી પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન વગરના અથવા તો મેળવેલા સાધનોનો ભોગોપભોગ કરવાને અશક્ત બનેલા જ દેવ, દેવની ઉપાસના કરે છે એમ નથી પણ પુન્યબળથી મેળવેલા પૌદ્ગલિક સુખના સાધનવાળા જે ભવમાં ઉત્પન્ન થયા તે જ ભવમાં આનંદ માનવાવાળા ભવાલિનંદી જીવો પણ મેળવેલી સુખસંપત્તિ ટકાવી રાખવા અને આપત્તિ-વિપત્તિ ન આવવા દેવા તન-મન-ધનથી સેવા કરે છે, પરંતુ દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરી પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ગયેલા એ જડાસક્ત જીવો જાણતા નથી કે દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા દેવ, મનુષ્યના શુભાશુભના ઉદય સિવાય કાંઈ પણ શુભાશુભ કરી શકતા નથી. મનુષ્ય પોતાના શુભના ઉદયથી અનુકૂળ સંયોગો મેળવી સુખ-સાધનસંપન્ન બની શકે છે. બાકી દેવતાઓ કાંઈ પણ આપી શકતા નથી કારણ કે દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયા પછી મળેલી ઋદ્ધિ ફક્ત પોતાના જ ઉપભોગમાં લઈ શકાય છે. તેમાંથી બીજાને એક વીંટી સરખી પણ આપી શકાય નહિ. દેવતાના ભોગોપભોગની વસ્તુઓ શાશ્વતી હોવાથી ઉત્તરોત્તર ઉત્પન્ન થયેલા દેવતાઓ તે જ વસ્તુઓને વાપરે છે. દેવગતિમાં જીવે ત્યાં સુધી તે વસ્તુઓ વાપરે અને મરે એટલે વાપરેલી વસ્તુઓ હતી તેવી છોડીને ચાલતા થાય અને તે જ વિમાનમાં બીજો જીવ આવી સ્વામીપણે ઉત્પન્ન થાય. તે પાછી તે જ વસ્તુઓને વાપરે, માટે પુન્યબળથી દેવભવમાં ભોગવવા યોગ્ય મળેલી વસ્તુઓને દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈને કે દયા કરીને મનુષ્યને આપી શકતા નથી. જમીનમાં રહેલા નિધાનો પણ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે બીજાને આપી શકે નહિ, કારણ કે દક્ષિણ દિશાનો સૌધર્મેન્દ્ર અને ઉત્તર દિશાનો ઇશાનેન્દ્ર સ્વામી હોવાથી તેમની આજ્ઞા સિવાય જમીનમાંના નિધાનોને દેવતા કાઢી શકે નહિ. બાકી વિશિષ્ટ પુન્યના ઉદયથી દેવતા ભૂગર્ભનિધાન કાઢીને અથવા તો વૈક્રિય વસ્તુ બનાવીને કે બીજાને ત્યાંથી ઊઘડી લાવીને આપી શકે છે, પરંતુ પુન્યવાન મનુષ્યોને તો ઉપાસના કર્યા વગર પણ દેવતાઓ આવીને સેવામાં હાજર થાય છે. તીર્થંકરો, ચક્રવર્તીઓ, વાસુદેવ, બલદેવો આદિ પુન્યશાળી મનુષ્યો કાંઈ દેવતાની ઉપાસના કરતા નથી, છતાં પુન્યાનુસાર ઇન્દ્રો તથા દેવતાઓ નિરંતર સેવામાં હાજર રહે છે અને ઇચ્છાનુસાર (કે અનિચ્છાએ પણ) પૌદ્ગલિક સંપત્તિઓ મેળવી આપે છે, બાકી આદિમક સાચી સંપત્તિ આપી શકતા નથી.

જે વસ્તુ તરત જ અસર કરવાવાળી હોય, તત્કાળ ફળ આપવાવાળી હોય—ચાહે પછી તે ક્ષણિક—અસ્થિર કે અસાર કેમ ન હોય તે અજ્ઞાની જીવોને બહુ જ ગમે છે. દેખાવમાં ચિત્તાકર્ષક, ઉપલોગમાં આનંદ આપનારી કે ગુણ કરનારી હોવી જોઈએ. ઘડી પછી ભલે તેના રૂપ, રંગ કે ગુણ કેમ ન બદલાઈ જાય, અજ્ઞાનીઓ તેને માટે તલસતા રહે છે.

ક્ષણિક આનંદ તથા ક્ષણિક સુખ જડ વસ્તુઓનો ઇન્દ્રિયો સાથે સંયોગ થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે જડ વસ્તુઓના વિયોગથી નષ્ટ થાય છે. જડનો સંયોગ બન્યો રહે અથવા તો નષ્ટ થાય તો પણ એક વખત થયેલા સંયોગ—સ્મરણથી પણ જીવને ક્ષણિક આનંદ તથા સુખ મળે છે. જડ સંયોગના પ્રથમ ક્ષણમાં જે આનંદ અને સુખ જીવો લોગવે છે, તે અનન્તર ક્ષણોમાં ઘણું જ ઓછું ઓછું થતું જાય છે, અને છેવટે તે દુઃખના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે; અર્થાત્ જે જડ સંયોગ આનંદ તથા સુખ આપનાર હોય છે તે જ સંયોગ નિરાનંદતા તથા દુઃખ આપનારો થઈ જાય છે, જેથી જીવો તેવા સંયોગનો વિયોગ ઇચ્છ્યા કરે છે.

અનુકૂળ જડ વસ્તુઓનો સંયોગ થતાં વેંત જ તત્કાળ ક્ષણિક સુખ તથા આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ સાચું સુખ તો જીવ ઉપર રહેલા આવરણોનો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. સાચા સુખને ન ઓળખી ભિક્ષ્યા સુખને જ સુખ માનનારા અજ્ઞાની જીવો અનુકૂળ જડ સંયોગ માટે જ નિરંતર પ્રયત્ન કર્યે જાય છે, પરંતુ અજ્ઞાનતાથી આવરણોના ક્ષય માટે લેશ માત્ર પણ પ્રયત્ન કરતા નથી, જેથી તેમની સુખની ઇચ્છા પૂર્ણ થતી નથી.

આત્મા ઉપર જ્યાં સુધી આવરણો વિદ્યમાન છે ત્યાં સુધી લેશ માત્ર પણ સુખ જીવોને મળી શકતું નથી; કારણ કે સુખ આત્માનો સ્વભાવ છે, આત્માનું સ્વરૂપ છે. આવરણોના વિદ્યમાનપણામાં અનુકૂળ જડના સંયોગથી જીવો જે સુખ માને છે તે દુઃખમાં સુખની ભ્રાન્તિ છે—ભ્રાન્તિજન્ય સુખ છે, વાસ્તવિક સુખ નથી અને તેથી પરિણામે તે દુઃખના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે અર્થાત્ પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રકટી નીકળે છે. બે જડ વસ્તુઓના સંયોગનું નામ સુખ નથી; પણ આત્મા અને આત્માની સાથે મળેલા જડના વિયોગનું નામ સુખ છે. સુખ અને આત્મવિકાસ નામાંતર છે પણ અર્થાતર નથી; તેવી જ રીતે દુઃખ અને આત્મવિનાશ પણ નામાંતર જ છે.

કેઈને પેટમાં મળ ભરાઈ રહેવાથી દરદ થતું હોય અને વૈધ પેટ ઉપર દવા ચોપડે કે તરત જ તે દવાની અસરથી પેટમાં દુઃખનું બંધ થઈ જાય છે; પણ તે દવાના પરમાણુઓ નષ્ટ થયા પછી દવાને અંગે મટી ગયેલ દરદ પાછું હતું તેવું થઈ જાય છે—ક્ષણિક જ આરામ રહે છે અને દવા ન ચોપડતાં જીલાળ આપી મળશુદ્ધિ કરવામાં આવે તો સર્વથા દરદનો નાશ થઈ જાય છે, મળના અભાવે લેશ માત્ર પણ દરદ રહેતું નથી તેમ જ પાછું થતું નથી; તેવી જ રીતે કર્મરૂપ મળને લઈને પીડાતા પ્રાણીઓને સુખ માટે—પીડા દૂર કરવા જડ વસ્તુઓનો સંયોગરૂપ ઉપચાર કરવામાં આવે તો તે જડનો જ્યાં સુધી સંયોગ રહે છે ત્યાં સુધી પ્રાણીઓ સુખ વેઠે છે; પણ જડનો સંયોગ દૂર થવાથી પાછાં હતાં તેવા દુઃખી થઈ જાય છે. બે જ્ઞાની વૈધ મળશુદ્ધિ સદૃશ લાગ-વૈરાગ્યનો જીલાળ આપી કર્મમળની શુદ્ધિ કરે તો પછી નિત્યસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ફરીને આધિ-બ્યાધિનું દુઃખ ઉત્પન્ન થતું નથી. જીવો સુખી થવા માટે અનાદિ

કાળથી વિવિધ પ્રકારના જડના વિકારોના સંયોગરૂપ ઉપચાર કરતા આવ્યા છે, છતાં કર્મ-મળના સદ્ભાવથી જન્મ, જરા તથા મરણ આદિનાં દુઃખો ભોગવી રહ્યા છે. જડાત્મક ક્ષણિક સુખમાં સતોષ માનનારાઓ સુક્રિતાના અભાવે સાચા સુખથી વંચિત રહીને દુઃખોથી છૂટી શકતા નથી.

સંયોગથી ઉત્પન્ન થવાવાળી વસ્તુ બનાવટી હોય છે, માટે જ તે વસ્તુ સાચી હોતી નથી; કારણ કે સંયોગનો વિયોગ થવાથી તરત જ તે વસ્તુનો નાશ થઈ જાય છે. ઈંટ, ચૂનો, પથ્થર, લાકડાં, માટી આદિના સંયોગથી બનેલું મકાન આપણને આનંદ આપે છે, પણ તે મકાન પડી જઈ, ઈંટ વગેરે વસ્તુઓ છૂટી પડી ગયા પછી આપણને આનંદ આપી શકતું નથી. રંગબેરંગી તાંતણાઓથી વણાઈ તૈયાર થયેલું વસ્ત્ર આપણને સુંદર લાગી આનંદ આપે છે, તે જ વસ્ત્ર ફાટી જવાથી, તાંતણાઓ છૂટા પડી ગયા પછી આનંદ આપતું નથી. આવી જ રીતે જડ તથા જડના વિકારોથી બનેલી બનાવટી વસ્તુઓ આત્માને સાચું સુખ તથા સાચો આનંદ આપી શકતી નથી.

આનંદ તથા સુખ આત્માનો ધર્મ છે અને તે આત્મામાં જ રહે છે. જેમ ફૂલની સુગંધ ફૂલમાં, સાકરની મીઠાશ સાકરમાં, દીવાનું અજવાળું દીવામાં રહે છે તેવી જ રીતે આત્માનો આનંદ તથા સુખ આત્માને છોડીને બીજા કોઈ પણ જડ વસ્તુમાં રહેતાં નથી. સાકરને મીઠાશ માટે, ફૂલને સુગંધ માટે અને દીવાને અજવાળા માટે બીજા વસ્તુઓની જરૂર નથી તેવી જ રીતે આત્માને સુખ માટે આત્માથી ભિન્ન અન્ય વસ્તુની જરૂર નથી, કારણ કે મીઠાશ, સુગંધી, પ્રકાશ અને આનંદ માટે જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ તે વસ્તુઓ સાકર, ફૂલ, દીવો અને આત્મા જ હોય છે.

સંસારમાં રહેલા પદાર્થોમાં બે પ્રકારના ધર્મો હોય છે : એક તો સાધારણ ધર્મ અને બીજો અસાધારણ ધર્મ. સાધારણ ધર્મો ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓમાં એક રૂપે રહેવાવાળા હોય છે અને અસાધારણ ધર્મો અમુક અમુક વસ્તુઓમાં જ ખાસ રહેવાવાળા હોય છે, જેમકે; પ્રકાશ સાધારણ ધર્મ છે અને તે દીપકમાં રહે છે. મીઠાશ સાકરમાં જ રહે છે, ખારાશ મીઠામાં જ રહે છે, સુગંધ પુષ્પોમાં જ રહે છે, આનંદ આત્મામાં જ રહે છે અને સાધારણ ધર્મ જેવા કે-રતાશ, લાલાશ આદિ વર્ણવાળા, કંઠણ, મૃદુ આદિ સ્પર્શ વગેરે અનેક વસ્તુઓમાં રહેવાવાળા હોય છે. અસાધારણ ધર્મો પણ અન્ય વસ્તુના સંયોગથી અનેક વસ્તુઓમાં જણાય છે, પણ તે સંયોગ દૂર થવાથી તે ધર્મ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. જેમકે; પાણી રીતળ હોવા છતાં અગ્નિના સંયોગથી ઉષ્ણ થાય છે, હેઠ જડ હોવા છતાં ચૈતન્યના સંયોગથી દેહમાં જ્ઞાન તથા ચેષ્ટા વગેરે જણાય છે, પાણી આદિ ક્ષીણ વસ્તુઓ સાકરના સંયોગથી મીઠી થાય છે, પણ અગ્નિ, ચૈતન્ય તથા સાકરનો વિયોગ થવાથી તે વસ્તુઓ પાછી પોતાના અસાધારણ ખાસ ધર્મવાળી જણાય છે. તાત્પર્ય કે, અસાધારણ ધર્મ વસ્તુને ઓળખાવનાર હોઈ વસ્તુથી ભુદો પડી શકતો નથી. અલેદપણે તે વસ્તુમાં જ રહે છે અને સાધારણ ધર્મ અનેક વસ્તુઓમાં રહેતો હોવાથી વસ્તુને ઓળખાવી શકતો નથી અને બદલાતો રહે છે. કેરી કાચી હોય છે ત્યારે લીલી, કંઠણ અને ખાટી હોય છે; પણ પાકે છે ત્યારે પીળી, નરમ અને મીઠી થાય છે. આત્માના ખાસ ધર્મ

જ્ઞાન, આનંદ તથા સુખ વગેરે હોય છે તે કર્મરૂપ જડના સંયોગથી આધિ, વ્યાધિ, જન્મ, જરા, મરણ, મૂઢતા આદિ અન્ય ધર્મેનો આભાસ આત્મામાં થાય છે. કર્મનો સર્વથા વિયોગ થવાથી આત્માના ખાસ ધર્મો વિદ્યમાન રહે છે અને બીજા સંયોગજન્ય ધર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે; માટે જ આત્મામાં આધિ, વ્યાધિ કે દુઃખ જેવી વસ્તુઓ નથી. જે જણાય છે તે કર્મજન્ય હોવાથી સુખના અભિલાષીઓએ કર્મનો નાશ કરવા, કર્મને આત્મામાંથી છૂટા પાડવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ અન્ય જડનો સંયોગ ન ઇચ્છવો જોઈએ. જડના સંયોગથી કદાપિ સુખ મળી શકતું નથી. અગ્નિના સંયોગથી ઉના થએલા પાણીને શીતળ કરવાને અગ્નિ તથા અગ્નિ જેવા ઉષ્ણ પદાર્થોની આવશ્યકતા નથી પણ ઉષ્ણ પદાર્થોના વિયોગની જરૂર છે. કાઢવથી ખરડાએલા વસ્ત્રને ઉજળું કરવા કાઢવની જરૂર નથી પણ જે વસ્તુથી કાઢવ દૂર થાય તેવી વસ્તુની જરૂર છે. જો અગ્નિથી પાણી શીતળ થાય, કાઢવથી વસ્ત્ર ઉજળું થાય તો જ જડ તથા જડના વિકારોથી આત્માને સુખ મળી શકે.

એક માણસ વગડામાં જન્મે હોય, અને વગડો છોડીને બીજે ક્યાંય પણ ગયો ન હોય, જન્મથી જ કોઠાં, બીલાં આદિ તુચ્છ ફળો ખાઈને આનંદ માનતો હોય તેવા માણસને શહેરમાં લાવીને સારામાં સારું મિષ્ટાન્ન જમાડીએ તો તેને તે મિષ્ટાન્ન ભાવશે નહીં, તેને મિષ્ટાન્ન ખાવાને રુચિ પણ નહિ થાય તો પછી તેને આનંદ તથા સુખ તો ક્યાંથી જ મળે ? તેને તો કોઠાં તથા બીલાં જ ખાવાનું મન થયા કરશે, તેવી જ રીતે જે જીવોએ અનાદિ કાળથી જડ વસ્તુઓના સંયોગજન્ય ક્ષણિક સુખનો જ સ્વાદ ચાખ્યો છે તેને જડ વસ્તુના સર્વત્યાગથી ઉત્પન્ન થતા સાચા સુખ પ્રત્યે રુચિ નહિ જ થાય, તેને સાચું સુખ ગમશે જ નહિ; ક્ષણિક મિથ્યા સુખની જ અભિલાષા થયા કરશે.

લોગજન્ય સુખ અને ત્યાગજન્ય સુખ—આ બંને પ્રકારના સુખમાં ઘણું જ અંતર રહેલું છે. ત્યાગજન્ય સુખ ઉત્તમ પ્રકારનું અને ચિરસ્થાયી છે ત્યારે લોગજન્ય સુખ કનિષ્ઠ અને ક્ષણિક છે. જેણે ત્યાગજન્ય સાચા સુખનો સ્વાદ ચાખ્યો છે, તેને પછી લોગજન્ય સુખ ભાવતું નથી, તેમ જ વિશિષ્ટ—આનંદ પણ મળી શકતો નથી. મહાત્મા પુરુષો ત્યાગજન્ય સુખથી તૃપ્ત થએલા હોવાથી તેમની વૃત્તિઓ લોગ તરફ જતી નથી, કારણ કે તેઓ લોગોને શોધે માને છે પણ સુખ માનતા નથી.

લોગો, લોગવતા સુધી જ મીઠા લાગે છે, પણ પાછળથી તેનાં ફળ ઘણાં જ કડવાં હોય છે. લોગો લોગવ્યા પછી લોગોના સુખનો અંશ પણ રહેતો નથી. તમે મિષ્ટાન્ન ખાઓ છો તેનો સ્વાદ જ્યાં સુધી જીભ પર હોય છે ત્યાં સુધી જણાય છે, પેટમાં ગયા પછી તેનો સ્વાદ લેશ માત્ર પણ જણાતો નથી એટલું જ નહિ પણ તે પછી કોઈ પણ દિવસ ખાધેલા મિષ્ટાન્નનો આનંદ મળી શકતો નથી. નાટક, ભોવામાં પણ જ્યાં સુધી થીએટરમાં બેઠા હો ત્યાં સુધી જ આનંદ, પછી તે આનંદનો અંશ પણ રહેતો નથી. આવી જ રીતે બીજી ઈંદ્રિયોના વિષયો પણ લોગજન્ય હોવાથી ક્ષણિક અને મિથ્યા આનંદવાળા હોય છે.

સાચા આનંદ તથા સુખને માટે કોઈ પણ પ્રકારના લોગોની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે સુખ તથા આનંદને લોગવનાર આત્મા છે. તે આત્માની અંદર રહેલા આનંદ લોગરૂપી

આવરણો ખસી જવાથી પ્રગટ થાય છે. તે સંપૂર્ણ પ્રગટ થયા પછી કોઈ પણ કાળે જતો ન હોવાથી આત્માને તે આનંદના માટે ભોગોની આવશ્યકતા રહેતી નથી. જેમકે; કોઈ માણસ ગરીબ હોય અને તેને શ્રીમંત થવું હોય છે ત્યારે તે માણસ ખીજની પાસેથી વ્યાજે પૈસા લઈને વ્યાપાર કરે છે. જ્યારે તે વ્યાપારમાં લાભ મેળવી સારો પૈસો કમાય છે ત્યારે તે વ્યાજે લીધેલા પૈસા આપી દઈને પોતાના પૈસાથી વ્યાપાર કરે છે; તેને ખીજની પાસેથી પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી. જ્યાં સુધી માણસ અશક્ત હોય છે ત્યાં સુધી જ લાકડીના ટેકાની જરૂર રહે છે. શક્તિ આવ્યા પછી લાકડીના ટેકાની જરૂર રહેતી નથી. તેવી જ રીતે જ્યાં સુધી આત્માને પોતાનું સાચું સુખ મળતું નથી ત્યાં સુધી જ ક્ષણિક આનંદ માટે પારકી વસ્તુઓની જરૂર રહે છે, પણ જ્યારે સાચા સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે તે પારકી વસ્તુઓને ઝાટો પણ નથી.

સંસારમાં જડ વસ્તુઓનો ઉપલોગ કરનારા બે પ્રકારના અધ્યવસાયવાળા પ્રાણીઓ હોય છે. એક તો જીવનનિર્વાહ માટે જડનો ઉપલોગ કરે છે, અને ખીજ મોજશોખ માટે ઉપલોગ કરે છે. આ બંને પ્રકારના ઉપલોગ કરનારાઓમાંથી જેમનો આશય જીવનનિર્વાહનો છે તેમને તો ગમવું ન ગમવું, સારું નરસું ઇત્યાદિ માનસિક વિકૃતિથી થતો લેદલાવ હોતો નથી, જેથી તેમને કોઈ પણ પ્રકારની અગવડતા નડતી નથી; પરંતુ જેઓ આનંદ અને સુખના માટે જડનો ઉપલોગ કરે છે તેમને સારા નરસાનો લેદ રહેલો હોવાથી જ્યારે સારી વસ્તુ મળે છે ત્યારે તેમને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે અને નરસી વસ્તુ મળે છે ત્યારે તેઓ ઘણા જ દુઃખી થાય છે.

જડ વસ્તુઓમાંથી આનંદ ખોળનારાઓ હંમેશાં અસંતોષી જ રહ્યા કરે છે, કારણ કે તેઓ મનને ગમતી, આંખોને ગમતી, જીભને ગમતી, કાનને ગમતી, નાકને ગમતી એવી પોતાને અનુકૂળ વસ્તુઓ મેળવવા માટે હંમેશાં ચિંતાવાળા હોય છે. પોતાને અનુકૂળ વસ્તુઓ મળ્યા પછી તે વસ્તુના વિયોગને ઇચ્છતા નથી પરંતુ જે વસ્તુનો સંયોગ હોય છે તેનો વિયોગ પણ અવશ્ય હોય છે, જેથી મળેલી વસ્તુનો વિયોગ થવાથી તેમને ઘણું જ દુઃખ થાય છે. પાછી તે વસ્તુને મેળવવાની ચિંતા રહેવાથી નિરંતર તેઓ સુખને અદ્ભૂત દુઃખ જ ભોગવ્યા કરે છે.

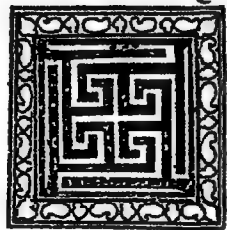
જડ વસ્તુઓના સંયોગથી ઉત્પન્ન થનાર સુખને જ સુખ માનનારા માનવીઓના જીવનનો મોટો ભાગ દુઃખમાં જ વ્યતીત થાય છે, કારણ કે પ્રથમ તો જડાત્મક સુખ સાચું સુખ નથી પણ દુઃખમાં સુખની ભ્રાંતિ હોવાથી ભ્રાન્તિજન્ય સુખ છે, ખીજું જડનો પણ સંયોગ-વિયોગ થવાથી સુખનો પણ સંયોગ-વિયોગ થવાનો જ. સંયોગો પણ અનેક પ્રકારના થતા હોવાથી અનુકૂળ સંયોગો તો ક્વચિત જ થાય છે; નહિ તો માનવજીવનમાં પ્રતિકૂળ સંયોગો ઘણા થાય છે. કોઈની પાસે ધન હોય છે, તો શરીર સારું નથી હોતું, શરીર સારું હોય તો ધન નથી હોતું; ધન, સ્ત્રી અને શરીર સારું હોય તો પુત્રનો સંયોગ નથી હોતો. આ પ્રમાણે સંસારમાં માનવીઓ અનુકૂળ સંયોગવાળા થોડા અને પ્રતિકૂળ સંયોગવાળા ઘણા હોય છે. એક જ વખતે અનુકૂળ સંયોગો એક બે હોય છે તો પ્રતિકૂળ સંયોગો પાંચ-પચીસ હોય

છે. એટલે એક બે બાબતની અનુકૂળતા પચીસ પ્રકારની પ્રતિકૂળતાને લઈ દબાઈ જવાથી સુખને બદલે દુઃખ જ અનુભવાય છે.

જડાશ્રિત માનવીઓ બધી વાતની પ્રતિકૂળતાને સહન કરી શકે છે, પણ ધનની પ્રતિકૂળતાને સહન કરી શકતા નથી. ફક્ત ધનની અનુકૂળતા મળે એટલે પોતાને પરમ સુખી માને છે. ભલે શરીર રોગગ્રસ્ત કેમ ન હોય, અથવા તો સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર કે સ્વજનાદિકની અનુકૂળતા કેમ ન હોય, બધી બાબતની પ્રતિકૂળતા કેમ ન હોય, બધી બાબતની પ્રતિકૂળતાને કેવળ ધનની અનુકૂળતાથી જ અનુકૂળ બનાવી શકે છે અથવા તો માની લે છે; છતાં પરિણામે સુખથી વંચિત જ રહે છે.

સંસારમાં જ્યાં સુધી જીવ કર્મોના આવરણોથી મૂકાતો નથી ત્યાં સુધી જડ વસ્તુઓના સંયોગોમાં રહેવાનો અને એક પછી એક અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં સુખ અને દુઃખ માનવાનો જ. અનાદિકાળનો અભ્યાસ હોવાથી અનુકૂળ જડનો વિયોગ તો નહિ જ ધ્યાનમાં લેવાનો અને તેથી કરીને જડના અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સર્વ પ્રકારના સંયોગો આનંદ તથા સુખના બાધક છે એમ તો નથી જ માનવાનો, જેથી જડ વસ્તુઓથી વિરક્ત તો નથી જ થવાનો. અને વિરક્ત થયા સિવાય સાચા નિત્યસુખનો સ્વાદ પણ નથી જ ચાખવાનો. સાચા સુખના અભાવથી બનાવટી સુખ માટે અનેક પ્રકારના અપરાધો કરીને સંસારમાં ભટકવાનો.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે સુખ તથા આનંદ માટે સર્વથા જડની આવશ્યકતા નથી જ. જડ સુખનું ઉત્પાદક નથી પણ સાચા સુખનું બાધક છે, એવી દૃઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક જડ વસ્તુઓથી વિરક્ત બનીને તેનો ત્યાગ કરનારાઓ જ સુખ તથા આનંદ મેળવી શકે છે; કારણ કે સુખ તથા આનંદ સર્વથા જડના વિયોગને કહેવામાં આવે છે. સર્વથા સર્વ પ્રકારના જડથી મુક્ત થવું તે જ સુખ છે. જેમ સર્વ કાર્યથી મુક્ત થવું તે વિશ્રાન્તિ, સર્વ ચિંતાઓથી મુક્ત થવું તે શાંતિ, સર્વ ઈચ્છાઓથી મુક્ત થવું તે સુખ અને સર્વ પ્રકારના જડથી મુક્ત થવું તેનું નામ આનંદ છે.

સુખદુઃખસમીક્ષા

(૩૫)

સુખના માટે અનાદિ કાળથી વૈષયિક પ્રવાહમાં તણાતું જગત અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ પરિણામે સુખની ભૂખ ભાંગી શક્યું નથી. દુનિયાની દૃષ્ટિમાં કહેવાતા ધન-વાનોએ અત્યંત પરિશ્રમ વેઠીને લાખો અને કરોડોની સંખ્યામાં ધનના ઢગલા કર્યા અને સુખને શોધ્યું પણ ન જડ્યું ત્યારે દસ્ય જગતમાં સુખ શોધનારાઓનું અનુકરણ કરીને સુખ-શૂન્ય ધનને બાગ, ખંગલા, મોટર, વસ્ત્ર, ઘરેણાં આદિના રૂપમાં ફેરવીને સુખ શોધ્યું તો પણ છેવટે નિરાશા જ મળી અને દુઃખી અવસ્થામાં દુનિયાને છોડીને ચાલતા થયા. સંસારમાં માનવીઓને કોઈ ને કોઈ પ્રકારની બક્ષીસ મળેલી જ હોય છે અને તેનો ઉપયોગ તેઓ ઘણું કરીને સુખ મેળવવા માટે કરે છે, કારણ કે કેવળ બક્ષીસ મળવા માત્રથી જ તેઓ કાંઈ સુખ માનતા નથી, પણ મળેલી બક્ષીસથી બીજાઓના મનરંજન કરીને તેમની પાસેથી ઈર્દ્રિયોના અનુકૂળ વિષયો મેળવીને સુખ માને છે. સંગીતની બક્ષીસવાળો બીજાને પોતાની સંગીતની કલાથી રીઝવીને ખુશ કરે છે અને તેમની કરેલી પ્રશંસા સાંભળીને રાજ થાય છે, તેમ જ બીજાએ ખુશ થઈને આપેલા દ્રવ્યથી મનગમતાં વૈષયિક સુખનાં સાધનો મેળવીને પોતાને સુખી માને છે. તેવી જ રીતે વિદ્યાની બક્ષીસવાળો વિદ્વાન પોતાની વિદ્વત્તાની કલાથી બીજાના મનનું આકર્ષણ કરીને પોતાની ક્ષુદ્ર વિષયવાસનાઓને પૂર્ણ કરે છે અને પોતાને સુખી માને છે. આ જ પ્રમાણે રૂપ, બળ, ધન વગેરે વગેરેની બક્ષીસવાળાઓ પોતાને મળેલી કુફરતી બક્ષીસો દ્વારા વૈષયિક વાસનાઓને તૃપ્ત કરીને સુખ માને છે, છતાં પરિણામે આ બધાયની ખાંડની ચાસણી ચઢાવેલા ઉંટના લીંડાને ચૂસવા જેવી અવસ્થા થાય છે અર્થાત્ ઉંટના લીંડા ઉપર ખાંડ ચઢાવીને બનાવેલા લાડુને સુખમાં મૂકવામાં આવે તો પહેલાં ખાંડનું પડ હોય ત્યાં સુધી તો મીઠું લાગે પણ ખાંડ ઓગળી ગયા પછી પાછળથી છાણનો નિરસ સ્વાદ આવે છે તેમ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં મગ્ન રહીને વિષયોમાં સુખ માનનારાઓ છાણના ગોળા જેવા દુઃખના પિંડ ઉપર ખાંડના લેપના જેવા સુખાલાસને ચાખીને કાંઈક સુખ માને છે, પરંતુ ક્ષણવાર સુખ માન્યા પછી દીર્ઘ કાળ સુધી દુઃખનો જ અનુભવ કરે છે.

વૈષયિક સુખ સચેતન અથવા અચેતન જડ વસ્તુઓને આધીન રહેલું છે અને તે ઈર્દ્રિયો સાથે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંબંધ થવાથી ઉપજાય છે ત્યારે આત્મા પોતાને સુખી હોવાનું અભિમાન ધરાવે છે. વાસ્તવિકમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ઈર્દ્રિયો સાથેનો સંબંધ

સ્વરૂપથી સુખ નથી, પરંતુ સંસારવાસીઓએ કલ્પનાથી નિર્ણીત કરેલ ઉપાધિજન્ય સુખાભાસ છે. આ બધું ય હોય છે તો દુઃખસ્વરૂપ પણ અજ્ઞાનતાથી સુખ માનવામાં આવે છે કે જે પરિણામે દુઃખસ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે ત્યારે માનવી નિરાશા બતાવે છે.

હું સુખી નથી માટે સુખ મેળવું એવી ઇચ્છાથી પ્રાણી જે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવવા પ્રયાસ કરે છે તે એક પ્રકારની જામિક પ્રવૃત્તિ છે, કારણ કે સ્વરૂપથી સુખ પોતાની પાસે હોવા છતાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં સુખનો આરોપ કરે છે કે જેથી તેને તે વસ્તુઓમાં સુખની જામણા ઉત્પન્ન થાય છે એટલે તે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં જ સુખ છે, એવી દૃઢ શ્રદ્ધાવાળો થવાથી પોતે સુખી થવા પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની હંમેશાં આહંના રાખે છે, અને પ્રયત્ન કરીને મેળવે પણ છે; પરંતુ ક્ષણવિનશ્વર સંયોગી વસ્તુઓનો છેવટે વિયોગ થતાં મિથ્યા જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાને અંગે પોતાને દુઃખશૂન્ય માનીને પરિણામે દુઃખી થાય છે.

હું સુખસ્વરૂપ છું, મારી પાસે જ સુખ છે, માટે સુખી થવા મારે કંઈ પણ પ્રકારના જડ પદાર્થોની જરૂર નથી, આવા પ્રકારની પોતાનામાં જ સુખની શ્રદ્ધાવાળા આત્માને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવવાની ઇચ્છા જ થતી નથી અને અજ્ઞાન અવસ્થામાં સંઘરેલા સુખ-સ્વરૂપ ઢાંકનાર કર્મના પુદ્ગલોથી સુકાવાનો પ્રયાસ કરે છે.

વૈષયિક સુખોમાં ઇચ્છાઓની વિદ્યમાનતા હોય છે જ્યારે આત્મિક સુખમાં ઇચ્છાઓનો અભાવ હોય છે. જે કે આત્મસ્વરૂપ સુખ પ્રકટ કરવાની ઇચ્છા થાય છે પણ તે એક નામની જ ઇચ્છા હોય છે; સ્વરૂપથી તો તે અનિચ્છા જ છે, કારણ કે કૃત્રિમ અને અકૃત્રિમ બંને પ્રકારના સુખની ઇચ્છાઓની ભાવનામાં ઘણી જ ભિન્નતા હોય છે. વૈષયિક સુખની ઇચ્છામાં ઇષ્ટ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને ગ્રહણ કરવાની ભાવના હોય છે ત્યારે આત્મિક સુખની ઇચ્છામાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને ત્યાગવાની ભાવના હોય છે. આવા અકૃત્રિમ સુખના ઇચ્છુકને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંયોગવિયોગમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું હોતું નથી. પુણ્ય કર્મના ઉદ્દયથી થતા અનુકૂળ સંયોગોમાં રાજ થઈને સુખ માનતો નથી અને પાપકર્મના ઉદ્દયથી થતા પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં નારાજ થઈને દુઃખ માનતો નથી.

જેમ સુખ આત્માનો સ્વભાવ છે તેમ દુઃખ કોઈનો સ્વભાવ નથી પણ વિભાવ છે, અર્થાત્ સિદ્ધ જાતિ, ગુણ અને ધર્મવાળા જે દ્રવ્યોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલી વિકૃતિ છે, અને તે સુખસ્વરૂપે હોય છે અને દુઃખસ્વરૂપે પણ હોય છે, કારણ કે સાચા સુખથી અણબાળ પુદ્ગલોનાં દી છોડીને કેટલાક વિકૃતિને સુખ માને છે ત્યારે કેટલાક દુઃખ માને છે પરંતુ તાત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં તે વિકૃતિ સુખ પણ નથી તેમ જ દુઃખ પણ નથી; કારણ કે જ્યારે જડ અને ચૈતન્ય સંયોગનો સર્વથા વિયોગ થાય છે ત્યારે બેમાંથી એક પણ વસ્તુ હોતી નથી અર્થાત્ બંને દ્રવ્યોના સંયોગોમાં જે સુખ માનવામાં આવતું તે પણ નથી હોતું તેમ જ દુઃખ પણ હોતું નથી; પરંતુ કર્મસ્વરૂપ પુદ્ગલોના વિયોગથી આત્માનું સાચું સુખસ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે અને ચૈતન્યના સંયોગ રહિત પુદ્ગલોમાં શુદ્ધ વર્ણાદિ તથા સડન, પડન આદિ ધર્મો પ્રગટ થાય છે, અર્થાત્ બંને દ્રવ્યોના સંયોગથી થયેલી વિકૃતિ મટી જાય છે અને પ્રકૃતિ પ્રગટ થાય છે. જેમકે: ચૂનો અને હળદર ભેગાં કરવાથી લાલ વર્ણ થાય છે તે એક

પ્રકારની વિકૃતિ-વિભાવ છે, પરંતુ સ્વભાવ નથી; કારણ કે લાલ વર્ણ નથી હોતો ચૂનાનો કે નથી હોતો હળદરનો, અને તે પ્રયોગથી હળદર કે ચૂનો અલગ કરવામાં આવે છે ત્યારે નષ્ટ થઈ જાય છે અને ચૂનાનો ઘોળો વર્ણ તથા હળદરનો પીળો વર્ણ પ્રગટ થાય છે, તેવી જ રીતે જડચૈતન્યના સંયોગથી થવાવાળા સુખ-દુઃખ પણ વિકૃતિસ્વરૂપ છે, પ્રકૃતિસ્વરૂપ નથી. માટે જ પૌદ્ગલિક સુખ-દુઃખ ક્ષણવિનશ્વર છે.

પૌદ્ગલિક સુખ-દુઃખોમાં સુખનો અભાવ દુઃખ અને દુઃખનો અભાવ સુખ મનાય છે, પણ તે માન્યતામાં કાંઈક સમજદૈર થાય છે, કારણ કે તે બંને અભાવસ્વરૂપ નથી પણ દુઃખ આત્મિક સુખના આવરણસ્વરૂપ છે અને પૌદ્ગલિક સુખ તે દુઃખમાં શુદ્ધ સુખના આરોપ-સ્વરૂપ છે; માટે પૌદ્ગલિક સુખ-દુઃખ જેવી કોઈ વાસ્તવિક વસ્તુ નથી. જેમ દીપક ઉપર માટીનું ફૂંડું અથવા ધાતુનું વાસણ ઊંધું વાળવાથી જે કાંઈ અધિકાર થાય છે તે પ્રકાશના ઉપર આવેલા આવરણસ્વરૂપ છે પણ પ્રકાશના અભાવસ્વરૂપ નથી અને તેથી જ્યારે દીપક ઉપરથી વાસણ ઉઘડી લેવામાં આવે છે ત્યારે અધારું નષ્ટ થઈ જાય છે અને પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે, તેમ આવરણસ્વરૂપ જે દુઃખ કહેવાય છે તે આવરણ ખસી જવાથી નષ્ટ થાય છે અને દુઃખસ્વરૂપ પ્રગટી નીકળે છે. આત્મા ઉપર કર્મના આવરણ આવી જવાથી અનેક પ્રકારના પુદ્ગલો-જડ પદાર્થોનો સંયોગ થવો તે આવરણસ્વરૂપ વિકૃત હોવાથી દુઃખરૂપે જ ઓળખાય છે અને આવરણ ખસી જવાથી શુદ્ધ સુખસ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, પણ આવરણ-વાળા સંસારી જીવો જેને સુખ માને છે તેવી કોઈ આવરણસ્વરૂપ દુઃખ અને આવરણ રહિત શુદ્ધ સુખ સિવાય ત્રીજી વસ્તુ જણાતી નથી કે જેને શુદ્ધ સુખથી ભિન્ન સુખ તરીકે માનવામાં આવે, માટે પૌદ્ગલિક સુખ જેને કહેવામાં આવે છે તે આવરણસ્વરૂપ દુઃખમાં જીવે કરેલો શુદ્ધ સુખનો આરોપ માત્ર છે.

જડ પદાર્થોની અસર થવાથી અંતઃકરણમાં હર્ષ, શોક, દિલગીરી, આનંદ, પ્રમોદ, ઉદ્વેગ આદિ જે વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે તેને પૌદ્ગલિક સુખદુઃખ કહેવામાં આવે છે કે જે એક પ્રકારનો મોહનીય કર્મનો ઔદયિક ભાવ છે. તે જ્યારે ભોગવાઈ રહે છે ત્યારે પૂર્વોક્ત વિકારો શાંત થઈ જાય છે. ભિન્નભિન્ન સમયે મોહનીયની ભિન્નભિન્ન પ્રકૃતિઓનો ઉદય હોવાથી વિકારોમાં પણ ભિન્નતા આવી જાય છે. કોઈ વખત હર્ષ થાય છે, તો કોઈ વખત શોક થાય છે, કોઈ વખત આનંદ થાય છે તો કોઈ વખત દિલગીરી થાય છે. આ બધા ય વિકારોનો પૌદ્ગલિક સુખદુઃખમાં સમાવેશ થાય છે.

પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંયોગ એક સરળો હોવા છતાં પણ આવરણવાળો જીવ મોહનીયના ઉદયને લઈને એકમાં અનુકૂળતા અને ઇતર સંયોગમાં પ્રતિકૂળતા અનુભવે છે. જો કે અનુકૂળ સંયોગો પણ જીવના આનંદ તથા સુખસ્વરૂપને ઢાંકવાવાળા હોય છે તો પણ જીવ તેમાં સુખનો આરોપ કરે છે. પૌદ્ગલિક સંયોગોમાં અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતાનું અનિયમિતપણું છે. એક વ્યક્તિને એક વસ્તુ અનુકૂળ હોય છે ત્યારે તે વસ્તુ બીજાને પ્રતિકૂળ હોય છે. આ અનિયમિતપણું મૂળ કારણ કર્મોના ઉદયની વિચિત્રતા છે. જ્યારે મોહનીયનો સમૂળગો ક્ષય થઈ જાય છે ત્યારે ક્ષાયિકભાવને પ્રાપ્ત થયેલા સઘળા ય આત્માઓની એક દૃષ્ટિ થાય છે; ૨૬

કારણ કે તેમના આત્માઓ ઉપરથી આવરણો ખસી જવાથી આત્મિક સુખસ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે અને સમ્યગ્જ્ઞાનનો વિકાસ થવાથી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સત્ય સ્વરૂપને ઓળખી લે છે. એટલે જડ પદાર્થોમાં તેમને સુખ-દુઃખ, અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતા આદિ અસતલાવેનો અનુભવ થતો નથી, પરંતુ તેઓ આત્મસ્વરૂપ સાચા સુખનો અનુભવ કરવાવાળા હોય છે અને આ સુખ વિકૃતિસ્વરૂપ ન હોવાથી હંમેશાં રહેવાવાળું હોય છે; તેમ જ પૌદ્ગલિક આરોપિત સુખની જેમ તારમ્યતા વગરનું હોય છે, તેમ જ અનુભવ પણ એકસરખો જ હોય છે.

શરીર ઉપર મેલ લાગવાથી આવતી દુર્ગંધને દૂર કરવાને માટે સુગંધી પદાર્થ ચોપડવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી સુગંધી પદાર્થની અસર હોય છે ત્યાં સુધી દુર્ગંધ જણાતી નથી, અને સુગંધ આવે છે પણ સુગંધી પદાર્થની અસર દૂર થઈ ગયા પછી દુર્ગંધ જેવી ને તેવી પ્રગટી નીકળે છે અથવા તો માથામાં કે પેટમાં સખત દુઃખાવો થતો હોય અને દવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે દવાની અસરથી તત્કાળ તો તે દુઃખાવો મટી જાય છે, પણ દવાની અસર દૂર થયા પછી પાછો દુઃખાવો થવા માંડે છે, તેમ જ પ્રતિકૂળ માનવામાં આવતાં પુદ્ગલોના સંસર્ગથી મનાતા દુઃખને દૂર કરવાને અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને મેળવીને સુખ માનવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે અનુકૂળ માનેલી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંસર્ગ દૂર થઈ જાય છે ત્યારે પાછા પોતાને દુઃખી માને છે.

આત્માની સાથે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંયોગ માત્ર દુઃખસ્વરૂપ છે, કારણ કે જ્યાં સુધી આત્મારૂપી જડની સાથે સંયોગસંગ ધથી જોડાયેલો હોય છે ત્યાં સુધી તેના સુખ, આનંદ, જ્ઞાન આદિ ગુણો ઢંકાયલા રહે છે એટલે જડ સંયોગી આત્મા સુખ વગરનો હોવાથી દુઃખી કહેવાય છે, જેથી તેને સુખ મેળવવા બીજા જડ પદાર્થોની જરૂર પડે છે અને તે જડ પદાર્થો મેળવ્યા પછી તેમાં સુખનો આરોપ કરી પોતાને સુખી માને છે, પણ જ્યારે તે જડ પદાર્થનો વિયોગ થાય છે ત્યારે પાછો પોતે પહેલાં કરતાં બમણું દુઃખ મનાવે છે. જેમ કોઈને ખરજીયું થયું હોય અને બહુજ આવતી હોય ત્યારે તે લોકડાની અણીથી કે તેવી જ કોઈ ધારવાળી વસ્તુથી બહુને સુખ માને છે પણ બહુ રહ્યા પછી છોલાવાથી બળતરા થવાથી બમણો દુઃખી થાય છે, પણ જો દવા કરી ખરજીવાને મૂળથી મટાડી દેવામાં આવે તો તે દુઃખથી મુકાઈ જઈને સુખી થાય છે અને બહુજનું દુઃખ મટાડી સુખી થવા ધારવાળી વસ્તુની પણ જરૂર પડતી નથી, તેમ જ તે વસ્તુઓના ઉપયોગથી થતું બમણું દુઃખ પણ ભોગવવું પડતું નથી, તેવી જ રીતે આવરણવાળા દુઃખી જીવને જડસ્વરૂપ કર્મોનો સર્વથા વિયોગ થવાથી સુખસ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જાય છે કે જેથી સુખીને માટે અહંબુ કરવામાં આવતી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ કે જે પરિણામે બમણું દુઃખ આપે છે, અર્થાત્ આત્મિક સુખસ્વરૂપને બમણું ઢાંકી દે છે તેની જરૂર પડતી નથી.

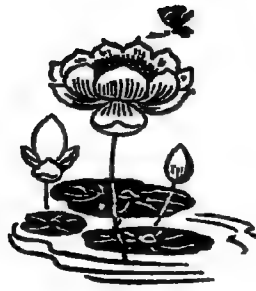
મોહના ઉદયવાળા જીવો મમતામાં સુખ માને છે ત્યારે મોહના ક્ષય કે ઉપશમવાળા જીવો સમતામાં સુખ માને છે. એક માણસ પાસે વસ્ત્ર ન હોય, મકાન ન હોય, ઘરેણું ન હોય કે અન્ન ન હોય પણ બીજાની માલીકીની બધી ય વસ્તુઓ વિદ્યમાન હોય છતાં આ મારી નથી, એવું મનમાં હોવાથી પોતાને દુઃખી માને છે, પણ તે જ વસ્તુઓ પોતે મેળવે છે ત્યારે

આ વસ્તુઓ ભારી છે, હું એનો સ્વામી છું, એવી માન્યતા પછી તે વસ્તુઓ વાપરે કે ન વાપરે તો પણ પોતાને સુખી માને છે. પણ પારકી વસ્તુઓ પોતે વાપરવા છતાં, આ વસ્તુ ભારી નથી એવી ભાવનાથી સુખ માનતો નથી, માટે પૌદ્ગલિક સુખમાં મમતાની જરૂર રહે છે. જે વસ્તુઓમાં મમતા હોય છે તેમાં જ સુખનો આરોપ કરે છે અને પોતે એમ માને છે કે આ વસ્તુઓથી જ હું સુખી છું, તેમજ આ વસ્તુઓ નાશ પામશે તો હું દુઃખી થઈ જઈશ, એવી સમજણથી તે વસ્તુઓની રક્ષા કરવા નિરંતર કાળજી રાખે છે અને સુખથી વિસુખ થવાથી વંચિત ન રહી જવાય એટલા માટે હમેશાં તેમાં રાખ્યોમાખ્યો રહે છે. મોહનીયના ઉદયથી વસ્તુસ્થિતિનો અણબળા હોવાથી મમતા દુઃખની વૃદ્ધિ કરનારી હોવા છતાં પણ સુખ માટે તેને કરવી પડે છે, પરંતુ તે વસ્તુના વિદ્યમાનપણામાં જ મમતાના સત્ત્વસ્વરૂપ દુઃખનો અનુભવ થઈ જાય છે તો પણ તે વસ્તુમાં રહેલી આસક્તિને છોડતો નથી અને તે વસ્તુ નાશ પામી જાય છે ત્યારે મમતાને લઈને ઘણો જ દુઃખી થાય છે.

કેઈ એક વિશાળ મકાનમાં વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય, વક્તા અત્યંત આકર્ષક ભાષામાં વ્યાખ્યાન આપી રહ્યો હોય, વિષય પણ લોકપ્રિય હોય, શ્રોતાઓ પણ સાંભળવામાં એક રસ બની ગયા હોય એવામાં કેઈ ત્યાં આગળ ગભરાયલે ચહેરે ખૂંસ મારતો આવે કે-એક છોકરો મોટર નીચે દબાઈને મરી ગયો તો ત્યાં વ્યાખ્યાનમાં એકલાઓમાંથી જેટલા છોકરાવાળાઓ હોય તે બધાયને ‘મારો તો છોકરો નહીં હોય ?’ એવી મમતાને લઈને ચિંતા તથા દુઃખ થવાથી ત્યાંથી ઊભા થઈને બહાર દોડવાની તૈયારીમાં હોય અને તેટલામાં કેઈ બીજો માણસ આવીને કહે કે ‘એ તો કેઈ કોળીનો છોકરો ભિખારી છે.’ આ પ્રમાણે સાંભળતાવેંત ઊભા થઈને ઉતાવળથી જવા તૈયાર થએલા માણસોના મનમાં ‘આ તો કેઈ ભિખારી છે, અમારો છોકરો નથી’ એવી વિચારણા થવાથી મમતા દૂર થતાંની સાથે જ ચિંતા અને દુઃખ પણ દૂર થઈ જાય છે. આવી જ રીતે આવા વ્યાખ્યાનના પ્રસંગે કેઈ આવીને કહે કે-‘અમુક શેરીમાં આગ લાગી છે’ તો તે શેરીમાં રહેનારા માણસોના મનમાં ચિંતા ઉત્પન્ન થવાથી જવાને તૈયાર થયા હોય એટલામાં કેઈ બીજો માણસ આવીને કહે કે ‘એક કોળીનું છાપરું બળી ગયું છે’ તો ચિંતાતુર માણસો ‘અમારા ઘરમાં આગ નથી લાગી’ એમ જાણી થતાંની સાથે જ ચિંતા રહિત થઈ જાય છે, પરંતુ તાર્કિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો મમતા દુઃખને ઉત્તેજિત કરનારી છે, પણ સુખને ઉત્પન્ન કરનારી નથી, કારણ કે જે છોકરા અને ઘર ઉપર મમતા છે, તે મરી જાય કે બળી જાય તો પુષ્કળ દુઃખ થાય છે પણ જે વસ્તુઓ ઉપર મમતા હોતી નથી તે મરે અથવા બળે કે નાશ પામી જાય-તો-પણ તે વસ્તુઓ માટે ચિંતા કે દુઃખ થતું નથી. છેવટે પરિણામમાં વસ્તુનું જે સ્વરૂપ બહાર તરી આવે તે વસ્તુ તે સ્વરૂપવાળી કહેવાય છે. વસ્તુમાં મમતા કરવાથી સુખનો આભાસ થાય છે પણ તે વસ્તુ નષ્ટ થવાથી મમતાનું સાચું સ્વરૂપ-દુઃખ પ્રગટી નીકળે છે માટે મમતા દુઃખસ્વરૂપ છે પણ સુખસ્વરૂપ નથી.

પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં થતા વિચિત્ર પ્રકારના પરિવર્તનોથી કાંઈ જીવને સુખ-દુઃખનો અનુભવ થતો નથી પણ મોહનીય કર્મના વિકાસસ્વરૂપ મમતાનો વસ્તુઓ સાથે અળગ થાય છે ત્યારે વિકૃતિસ્વરૂપ સુખદુઃખનો પોતાનામાં આરોપ કરીને પોતાને સુખી અથવા તો દુઃખી માને છે. જેમકે, એક માણસની દૂર દેશાવરમાં પેઢી ચાલતી હોય અને પોતે વિશ્વાસુ વાણીતરોને

પેઢી ભળાવીને દેશમાં રહેતો હોય. ભાન્યજોગે પેઢીમાં મોટું નુકસાન આવવાથી પેઢીમાંનું સર્વસ્વ નાશ પામી ગયું હોય પણ જ્યાં સુધી પેઢીના માલીકને ખબર પડે નહિ ત્યાં સુધી તો તે પોતાના દેશમાં મારી પાસે કોડોની સંપત્તિ છે, મારી પરદેશમાં પેઢી ચાલે છે, મારી પરદેશમાં સ્થાવર મિલ્કત પુષ્કળ છે, આવી મમતાથી પોતાને સુખી માની આનંદ ભોગવતો હોય છે, પણ સંપત્તિનો સર્વનાશ તેને કાંઈ પણ દુઃખ દેતો નથી; પરંતુ જ્યારે તે સાંભળે છે કે પરદેશની સંપત્તિ સર્વથા નાશ પામી ગઈ છે ત્યારે ‘મારું સર્વનાશ થઈ ગયું’ એવી મમતાની પરિણતિ થવાથી પોતાનામાં દુઃખનો આરોપ કરીને પોતે દુઃખ મનાવે છે, માટે મોહનીયના ક્ષયોપશમવાળા જે કહે છે કે સમતામાં સુખ છે તે સર્વથા સત્ય છે, કારણ કે સમતા આત્મિક ગુણ છે, અને તે કર્મનો વિકાર ન હોવાથી શુદ્ધ સુખસ્વરૂપ છે, અને આત્મવિકાસસ્વરૂપ હોવાથી તેનું પરિવર્તન થતું નથી, અથાત્ આત્મિક સુખ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ હોવાથી નિરંતર સુખસ્વરૂપે જ રહે છે પણ નષ્ટ થતું નથી, તેમ જ તેમાં હાનિ-વૃદ્ધિ પણ થતી નથી, હંમેશાં એકસરખું જ રહે છે. વિકારવાળી વસ્તુઓમાં હાનિ-વૃદ્ધિ તથા ક્ષણવિનશ્વરતા હોય છે પણ નિર્વિકાર વસ્તુઓમાં એમાંનું કશુંય હોતું નથી, માટે આવા આત્મસ્વરૂપ સાચા સુખને પ્રગટ કરવા મોહનીયના આવરણોને તોડી નાખવાં જોઈએ અને તે શાશ્વતું સુખ મેળવવાની ઇચ્છાવાળાનું અવશ્ય કર્તવ્ય છે.

સુખદુઃખવિચારણા

(૩૬)

મુસાફરીના સાથી મુસાફરને પૂછે છે કે તમારા શરીરે ઠીક છે કે ? એમ પૂછતાં મુસાફરને નવાઈ લાગે છે અને વિચારમાં પડે છે કે કોઈ એમ કેમ નથી પૂછતું કે તમારાં કપડાંને ઠીક છે ? તમે કોઈ વખત તમને એમ પૂછતાં સાંભળ્યું છે કે તમારા ઘરેણાંને કેમ છે ? તમારાં ઘરને કેમ છે ? કારણ કે શરીર જડ છે તેવી જ રીતે આ બધું પણ જડ છે. જડ વસ્તુને ઠીક શું અને અઠીક શું ? જડનો સ્વભાવ સડવું, પડવું અને નાશ પામવું છે તો પછી એના માટે કાંઈ પૂછવાતું પણ રહેતું નથી. આત્માને માટે પૂછવાની આવશ્યકતા ખરી ? તમારા આત્માને મોહ તો મૂંઝવતો નથી ? અંતરાય તો નડતો નથી ? અશાતા તો હેરાન કરતી નથી ? વગેરે વગેરે. વેદનાર તો આત્મા છે, દેહ નથી. વેદવું એટલે જાણવું. મનને ઘણી જ વેદના થઈ રહી છે એટલે અશાતાના ઉદયને સારી રીતે જાણે છે. વેદના એટલે જેને પીડા કહેવામાં આવે છે તે નહિ, પણ ચિદ્ ધાતુ જાણવાના અર્થમાં છે, તેનાથી વેદના શબ્દ બને છે. વેદના, પીડા અને દુઃખ આ ત્રણે શબ્દ એક જ સ્થિતિ જણાવનારા હુનિયામાં મનાય છે. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે દુઃખ જેને કહેવામાં આવે છે તે શું વસ્તુ છે ? પીડા શું વસ્તુ છે ? પોતાની સમજ પ્રમાણે જે માણસ જે વસ્તુને અત્યંત પ્રતિકૂળ માને તે વસ્તુ તેને માટે દુઃખદાયી છે. તે વસ્તુના નિમિત્તથી તેના લાવોમાં અણુગમો રહે છે, અરુચિ રહે છે અને જે વસ્તુ અત્યંત અનુકૂળ હોય તે વસ્તુથી તેના લાવોમાં આનંદ તથા સુખ વર્તે છે.

અશાતાના ઉદયથી અથવા આપણને ગમતી વસ્તુનો વિયોગ થવાથી કે અણુગમતી વસ્તુનો સંયોગ થવાથી આપણે દુઃખ માનીએ છીએ ત્યારે જ્ઞાની પુરુષો આપણા દુઃખના નિમિત્તોમાં સુખ માને છે અર્થાત્ અજ્ઞાનીઓનાં દુઃખનાં સાધનો જ્ઞાનીઓને સુખ આપનારાં થઈ પડે છે ને અજ્ઞાનીઓનાં સુખનાં સાધનો જ્ઞાનીઓને દુઃખરૂપ થઈ પડે છે.

સંસારમાં જેને સુખ તથા દુઃખ કહેવામાં આવે છે તે પ્રતિકૂળતા તથા અનુકૂળતાને છોડીને અન્ય કોઈ ખાસ વસ્તુ નથી; કારણ કે માનવામાં આવતાં સુખ-દુઃખ કોઈ પણ દ્રવ્ય નથી, તેમ જ કોઈ પણ દ્રવ્યનો ખાસ ગુણ પણ નથી. જડચૈતન્યના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો વિકાર છે. અને તે જડચૈતન્યનો વિયોગ થવાથી નાશ પામી જાય છે કે જેની નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિ નથી. પોદ્ગલિક સુખદુઃખની નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિ છે માટે જ તેને વાસ્તવિક દ્રવ્ય તથા વાસ્તવિક ગુણમાં ન ગણતાં આત્માની સાથે જડના સંયોગથી થતા આત્માની વિભાવદશા માની છે. તેનો કેવળી

અવસ્થામાં કે સિદ્ધાવસ્થામાં નાશ થઈ જાય છે. સાપેક્ષ ઉત્પત્તિ તો વાસ્તવિક વસ્તુ માત્રમાં હોય છે અર્થાત્ નિત્ય વસ્તુમાં પણ હોય છે અને જો સાપેક્ષ ઉત્પત્તિ કે વિનાશ વસ્તુમાં ન હોય તો તે વસ્તુ જ નથી. સિદ્ધાત્માઓમાં જ્ઞેયની અપેક્ષાથી ઉત્પત્તિ કે વિનાશ થયા જ કરે છે. જ્ઞેય વસ્તુની ઉત્પત્તિથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને જ્ઞેયના વિનાશથી જ્ઞાનનો નાશ. આત્મા તો ધ્રુવપણે રહે છે. આત્માની ઉત્પત્તિ કે વિનાશ નથી.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિવાળા સુખદુઃખ તે કાંઈ પણ વસ્તુ જ નથી, એમ જ્ઞાની પુરુષો માનતા હોવાથી તેમને તેની કાંઈ પણ અસર થતી નથી. તેઓ તો આત્મસ્વરૂપને જ સુખ માને છે કે જે એક આત્માનો ગુણ છે અને દુઃખ તો વાસ્તવિક કે અવાસ્તવિક કાંઈ પણ વસ્તુ જ નથી.

એક ક'ંગાલ માણસને અણુચિંત્વે એક લાખનો લાલ થયો એટલે તે પોતાને પરમ સુખી માનીને ઘણો જ ખુશી થયો. એક મહિના પછી કે તરત જ બે લાખનું તુકસાન થયું એટલે તે પોતાને પરમ દુઃખો માની શોકાતુર થયો. બતાવો, આ સુખ તથા દુઃખ શું વસ્તુ છે ? લાલાંતરાયનો ક્ષયોપશમ અને લાલાંતરાયના ઉદય સિવાય બીજું કાંઈ પણ નથી. સુખ-દુઃખ તથા હર્ષ-શોકમાં રતિમોહનીય તથા અરતિ કે શોકમોહનીયના ઉદય સિવાય બીજું કશું જ નથી. શુભાશુભ કર્મના ઉદયથી કે ક્ષયથી આત્મામાં ઉત્પન્ન થવાવાળી વિકૃતિને વાસ્તવિક વસ્તુ માનનારા આત્માઓ કેટલી ભૂલ કરે છે ? સાપેક્ષ ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિ, વિનાશ આ બંને સારી રીતે જણાવાથી નિત્યાનિત્ય, વાસ્તવિક અવાસ્તવિક વસ્તુઓ સારી રીતે તેમ જ સાચી રીતે ઓળખી શકાય છે. વસ્તુની વાસ્તવિક-યથાર્થ ઓળખાણ થવાથી સાચા સુખનો માર્ગ સરલ થઈ પડે છે. સાપેક્ષ ઉત્પત્તિ કે વિનાશ એટલે બીજી ઉત્પન્ન થવાવાળી તથા નાશ થવાવાળી વસ્તુની અપેક્ષાથી જે અનુત્પન્ન તથા અવિનાશી વસ્તુમાં ઉત્પત્તિ તથા નાશનું સ્થાપન કરવું, ઉત્પત્તિ તથા નાશવાળી માનવી, તે ઉત્પત્તિ અને વિનાશ સાપેક્ષ કહેવાય છે. જેમકે-આકાશ અખંડ છે, નિત્ય છે, ઉત્પત્તિ કે વિનાશ વગરનું છે. તે આકાશમાં રહેલા પદાર્થો ઘટ, મઠ, પટની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશને આશ્રયીને આકાશની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ કહેવાય છે. બાકી આકાશ તો એક જ રૂપે રહે છે. આત્મા અખંડ છે, નિત્ય છે. તે ઘટપટાદિ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશને આશ્રયીને તેનું જ્ઞાન ઉત્પત્તિ વિનાશવાળું કહેવાય છે. બાકી આત્મા તથા જ્ઞાન એક જ રૂપે રહેવાવાળા છે. આ જ પ્રમાણે મૂળ વસ્તુમાં ફેરફાર ન થતા અન્ય વસ્તુમાં થતાં ફેરફારવાળી માનવી તે સાપેક્ષ ઉત્પત્તિ વિનાશવાળી વસ્તુઓ કહેવાય છે. જે વસ્તુમાં અન્ય વસ્તુની અપેક્ષા વગર અન્ય ઉત્પત્તિ કે નાશવાળી વસ્તુનો આશ્રય લીધા વગર મૂળ વસ્તુમાં ફેરફાર થવો તે નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિ વિનાશવાળી વસ્તુ કહેવાય છે. આ નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિ વિનાશ અનિત્ય વસ્તુઓમાં થાય છે. જેટલી અનિત્ય વસ્તુઓ છે તે બધી સંયોગવાળી હોય છે, વિકારવાળી હોય છે. સંસારમાં બે જ વસ્તુઓ નિત્ય છે, બાકી સઘળી અનિત્ય છે. શુદ્ધ આત્મા તથા શુદ્ધ પરમાણુ આ બે નિત્ય છે. પુદ્ગલ પરમાણુઓના સંજ્યાત અસંજ્યાત અનંતપ્રદેશી સ્કંધો અનિત્ય છે. આત્માની સાથે જોડાયેલા કર્મપુદ્ગલોને લઈને આત્મા અનિત્ય છે, એટલે ધર્મસંયોગથી થતા આત્માના લાવો અનિત્ય છે, અવાસ્તવિક છે.

નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિવાળા પદાર્થો સંયોગવાળા હોય છે. તે સંયોગ જડની સાથે જડનો સંયોગ અથવા આત્માની સાથે જડનો સંયોગ થાય છે, પણ વિશુદ્ધ આત્માનો સંયોગસંબંધ થતો નથી. વિશુદ્ધ જડ પરમાણુનો અયોગ થાય છે. આત્મામા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મુખ, દુઃખ આદિ નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિ કે વિનાશવાળા હોય છે, ઘટપટાદિ પદાર્થો ઉત્પત્તિવાળા હોય છે, માટે જ નિરપેક્ષ ઉત્પત્તિવાળા પદાર્થો સઘળા ક્ષણિક છે. વાસ્તવિકમાં કોઈ વસ્તુ નથી, પણ સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો એક પ્રકારનો વિકાર છે અને જે વિકાર છે તે ક્ષણ ક્ષણમાં બદલાયા કરે છે.

મહાપુરુષોના અનુભવ પ્રમાણે સુખદુઃખ કોઈ વસ્તુ નથી. કર્મસંયોગથી થતી આત્માની વિકૃતદશા છે. આ વિકારરૂપ સુખને મેળવવા અને વિકારરૂપ જ દુઃખને દૂર કરવા સંસાર-વાસી જીવો અનેક પ્રકારના ઉપાયો રચે છે, પણ તે સઘળા બ્યર્થ છે. અનુકૂળ જડોનો અયોગ અને પ્રતિકૂળ જડોનો વિયોગ ઇચ્છતા અનંતો કાળ ગયો ને અનંતો કાળ જશે. અનંતી વખત જડની અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ છતાં પણ કાર્યસિદ્ધિ થઈ નહિ. અનંતો ક્ષુદ્ર ભવોમાં કપાતાં, છંદાતાં, છેદાતાં, ભેદાતાં, વટાતાં, દબાતાં, દારુણ દુઃખો સહીને માનવી બન્યા તો ય જડ જગતનો મોહ છૂટ્યો નહિ એટલે જીવને પાછી તેની તે જ દારુણ દુઃખો સહન કરવાની દશા કાયમની કાયમ રહી. જીવ અહિં દુઃખની પ્રતિકૂળતાથી ડરે છે પણ એ જ મહાન દુઃખો કયા છૂટી ગયાં છે? જડના સંગીને સુખ કયાથી? જડના ઉપાસકને તે સહેજાનંદ મળે ખરો? કાદવમાં ને વિષ્ટામાં આળોટનારને શુદ્ધિ ને પવિત્રતા શેની? જીવ પોતે મોહના દબાણથી ગમે તેમ માની લે કે મને અમુક જડ અનુકૂળ છે પણ જડ કોઈ પણ કાળે જીવને અનુકૂળ થાય ખરું? શત્રુ કોઈ પણ કાળે અનુકૂળ થઈ આનંદ આપે ખરો? માનવજીવનમા પાંચ પચીસેક વર્ષ મોહના ગુલામ થઈને આપણે માની લઈએ કે અમે સુખી છીએ, અમારી પાસે ધનસંપત્તિ છે, અમારી પાસે સુખનાં બધાંય સાધનો છે, અમારે હવે કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર નથી. આમ ને આમ જડની દુનિયામા વિચરીને અનેક પ્રકારના અપરાધો આખા મીચીને કરી લઈએ પણ કાળપવનનો ઝપાટો લાગતાં જ જીવનદીપક ખુગાઈ જવા દો. પછી જીવો, અધારામાં શું દશા થાય છે? એ બધાંય સુખનાં સાધનો અને ધન-સંપત્તિ આપણને કેટલો આનંદ તથા સુખ આપે છે? ગર્ભની અનેક પ્રકારની યાતનાઓ, સમૃદ્ધિમય જીવનની વાર થતાં જન્મમરણનાં દુઃખો, અત્યંત પ્રતિકૂળ જડના સંયોગવાળા નારકના ત્રાસ-આ સઘળાંય શું નાશ પામી ગયાં છે કે જીવો નિશ્ચિંત બની મળેલા માનવ-જીવનને પ્રમાદથી શુભાવી રહ્યા છે? શું મનુષ્યો એમ માની બેઠા છે કે માનવજીવન એટલે સુખિ અથવા તો માનવજીવન પછી માનવજીવનના અંત સાથે જ સર્વ આપત્તિવિપત્તિઓનો પણ અંત આવી જઈ જન્મજરામૃત્યુથી મુક્ત જ થવાના?

જો આવી વિચારણા ન હોય તો આટલી નિર્ભયતા તથા આટલી નિશ્ચિંતતા ન હોય. જેઓ માનવજીવન પછી તરત જ મુક્ત થવાના હોય છે તેમને આટલી નિશ્ચિંતતા, નિર્ભયતા કે પ્રમાદ હોતો નથી તો પછી જેહું કંઈ પણ ઠેકાણું નથી તેને આટલું નિશ્ચિંત કે નિર્ભય રહેવું કેમ પાડવે? માટે વિકાસી પુરુષોના પગલે ચાલીને, મિથ્યા સુખદુઃખથી મુકાઈ જઈને આત્મગુણસ્વરૂપ-સાચુ સુખ મેળવી લેવું જોઈએ.

સાવધાન સદા સુખી

(૩૭)

હેલે અનિત્ય-ક્ષણિક છે. હેલે દ્વારા મળતાં સુખ તથા આનંદ ક્ષણિક છે. જે સુખ તથા આનંદ મેળવવા માટે આત્માને જડ વસ્તુની જરૂર પડે છે તે સુખ સુખ નથી, તે આનંદ આનંદ નથી. આનંદ તથા સુખ આત્માના જ ધર્મ છે અને તે આત્મા ઉપર ફરી વળેલા આવરણો દ્વારા થવાથી પ્રગટ થાય છે. જડાત્મક સુખોને સર્વથા ભૂલી જનારને જ આત્મિક સુખ મળી શકે છે.

અનંતા હેલેરૂપી ગેહ પ્રાપ્ત થયાં છે તેના માટે હર્ષ કે શોક કરવો આત્માને ઉચિત નથી. જેમ પક્ષીઓને પાજરામાં-પછી તે લોઢાનું હોય કે સોનાનું-પુરાવું ઇષ્ટ નથી, સ્વેચ્છાવિહાર તેમ જ સ્વતંત્રતા પ્રિય હોય છે તેમ આત્માને-દેવનું હોય કે મનુષ્યનું-શરીરમાં પુરાવું ઇષ્ટ નથી. હેલે તથા આત્મા સર્વથા ભિન્ન છે એવો અનુભવ આપણને ઘણી વખત થયો છે. આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે આત્મા તથા હેલે સર્વથા ભિન્ન સ્વભાવ-ગુણધર્મવાળા છે. ઉભયનો જેટલો સંબંધ છે-અવધિ પૂરી થયે બંને છૂટા પડી જાય છે. આત્મા ઉપર રાગદ્વેષની ચીકાશ જ્યાં સુધી લાગેલી છે ત્યાં સુધી અનેક શરીરો ચોંટ્યા કરશે જ. ચીકાશ મટી ગયા પછી શરીરનો સંબંધ અટકશે. આપણા શરીરે ખૂબ મેલ ચોંટી જાય અને પછી તે મેલ કોઈ પ્રયોગથી છૂટો પડી જાય તો આપણે શોક કરતા નથી પણ ખુશી થઈએ છીએ.

આપણા આત્મા ઉપર કર્મમેલ ચોંટી જઈને શરીરાદિ અનેક વિચિત્રતામાં આત્મા મુકાઈ જાય-પછી શુભ વિચાર તથા વૃત્તિઓના પ્રયોગથી કર્મમેલની સાથે જ શરીરાદિની વિચિત્રતાથી નષ્ટ થઈ જાય તો આપણે ખુશ થવું જોઈએ. કોઈએ કોઈ વ્યક્તિને લાખો રૂપિયા ધીર્યા હોય, સારી સ્થિતિમાં હોવાથી ધીરેલાં નાણાં સર્વથા ભૂલી જવાયાં હોય, કાળાંતરે નબળી સ્થિતિ થઈ ગઈ હોય, મહામુસીબતે પોતાનો નિર્વાહ કરતો હોય તેવામાં હેલુદાર વ્યાજ સહિત નાણાં પાછાં આપી જાય તો તેને હર્ષ થાય કે શોક ? આપણાં નાણાં ઘાલી ખેડેલાં મોહનીયાદિ કર્મને આપણી નબળી સ્થિતિમાં આપણને અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતલવન, અનંતસુખ આદિ આપણાં નાણાં આપે તો આપણે સુખ મનાવવું છે કે દુઃખ ? જો આપણને આપણી વસ્તુ મળતી હોય તો આપણે રાજી થવું જોઈએ.

ઉદયાધીન આત્માને ઘણું જ સાવધાન રહેવું પડે છે. અસાવધાન સ્વતંત્ર બની શકતા નથી. ઉદયના અંતની ઇચ્છા સહુ કોઈને હોય છે, અખંધની ઇચ્છાને કયાંય પણ સ્થાન મળી

શકતું નથી; એતે તે ચેતન; નહીં તો અચેતન છે જ, આનંદ તથા સુખ ચેતનનાં ધર્મ છે, અચેતનનાં નથી. જે ધર્મનો જે લોકતા તે ધર્મનો તે ધર્મી કહેવાય. હું વર્ણુ, ગંધાદિનો લોકતા હું એવું જ્યાં સુધી મનાય ત્યાં સુધી તેને ચેતન્ય કેમ કહેવાય ? શરીરના ધર્મ-હું સ્થૂળ છું, હું કૃશ છું, હું ઊજળો છું, હું કૃષ્ણ છું ઇત્યાદિને પોતાના માને તેને ચેતન કોણ કહે ? પાર્થિવ સંપત્તિનો વિનાશ, રૂપાંતર, અવસ્થાંતર થવાથી શોક કરે તથા પોતાના વિનાશ-અભાવની આશંકાથી લયલીત બને તે ચેતન શબ્દોના વાચકનો વાચ્ય કેવી રીતે બની શકે ? અસાવધાન જગત, અચેતન જગત જડોપાસક બને તેમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી. સુખનો સાગર ચેતન્યની સૃષ્ટિમાં છે, અચેતન્યની સૃષ્ટિમાં નથી. સાવધાન એટલે સ્વતંત્ર અને અસાવધાન એટલે પરતંત્ર. સ્વતંત્રતા એટલે મુક્તિ અને પરતંત્રતા એટલે અમુક્તિ. મુક્તિ સિવાય સુખ છે જ નહિ. જગતમાં અસાવધાન મૂંઝાય છે, કારણ કે તે ઉદ્યની ઈંદ્રજાળને પોતાની માને છે. શુભોદ્યમાં આનંદ અને અશુભોદ્યમાં શોકને આધીન થાય છે. પુદ્ગલોની વિકૃતિ તે કર્મ અને કર્મની વિકૃતિ તે ઉદ્ય, અર્થાત્ ઉદ્ય તે વિકૃતિની વિકૃતિ છે. આવી વિકૃતિને પોતાની પ્રકૃતિ માનનાર પોતાને ભૂલી જાય છે. જે પોતાને જ ભૂલી છે તે કેમ ન મૂંઝાય ? પોતાની સ્મૃતિ અને પરની વિસ્મૃતિ તે જ સાવધાનતા છે. અવધાન એટલે ઉપયોગ. તે અવધાન સહિત હોય-ઉપયોગ સહિત હોય તે સાવધાન કહેવાય. ઉપયોગ આત્માનો ધર્મ છે. ઉપયોગ અને ચેતના એક અર્થને ઓળખાવનાર શબ્દો છે, માટે જ સાવધાન તે ચેતન અને અસાવધાન તે અચેતન કહેવાય છે. જડની સૃષ્ટિમાં વસતા અનેક પ્રકારના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે. તે પ્રસંગો ચેતનને અચેતન બનાવવા માટે નિમિત્ત હોય છે પણ પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં ચેતનને ' હું ચેતન છું ' એવી સ્મૃતિ બની રહે તો ચેતન અચેતનદશાને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

સાવધાન-અપ્રમત્ત દશામાં રહેનાર પોતાનું ખોતો નથી. પ્રમત્તદશા તે વિકૃત વિભાવદશા છે અને તે વિકૃત જગતમાં વિચરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. ભૌતિક વિકારોથી-વિકૃતિથી ચેતનમાં વિકૃતદશા જન્મે છે, પરંતુ ભૌતિક પ્રકૃતિ ચેતનમાં વિકૃતિ કરી શકતી નથી. વસ્તુમાત્રની પ્રકૃતિ ચેતનમાં થયેલી વિકૃતિનો વિનાશ કરવાવાળી છે. આ વાત નીચે લખેલા એક જ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે.

આપણે પેરીસ જેવા શહેરમાં ફરવા નીકળીએ એટલે આપણી દૃષ્ટિમાં દરેક દૃશ્ય આવે જ છે. આપણી દૃષ્ટિમાં એક મોટું મકાન આગ્યું એટલે આપણે તે જ સ્થળે થંભી ગયા અને આભા બની અસાવધાનતાથી તે મકાનના વખાણ કરવા લાગ્યા : અહા ! કેવું સુંદર મકાન છે ? એની બાંધણી કેવી છે ? એમાં ચિત્રવિચિત્ર કેવું કામ બન્યું છે ?

આ પ્રમાણે પાર્થિવ વિકૃતિ આપણી પ્રકૃતિમાં વિકૃતિદશા ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ બની શકી, પણ આપણે વિકૃતિ તરફ દૃષ્ટિ ન આપતાં તેની પ્રકૃતિ તરફ દૃષ્ટિ રાખીશું તો તે પ્રકૃતિ એટલે આ મકાનમાં ઈંટ, ચૂનો, માટી, લાકડાં અને લોહા સિવાય બીજી એવી કંઈ વસ્તુ છે કે જેને હું સુંદર માની રહ્યો છું ? આવો વિચાર આવતાં જ ચેતનમાં ઉત્પન્ન થયેલી વિકૃતિનો વિનાશ થશે જ.

પ્રકૃતિમાં રહેલા પદાર્થો વિકૃતભાવ પેદા કરી શકતા નથી પણ વિકૃત જ વિકૃતિ કરે છે. પ્રકૃતિ વિકૃતિનું નિમિત્ત-કારણ બની શકતી નથી.

અસાવધાનતા વિકૃતિને ઉત્પન્ન કરે છે અને સાવધાનતા વિકૃતિનો વિનાશ કરી પ્રકૃતિને પ્રગટાવે છે, માટે જ અસાવધાન જગત પરમ દુઃખી છે. આપણે સુખના અભિલાષી છીએ માટે આપણે સાવધાનતાની આવશ્યકતા છે. સાવધાનતા આત્માનો ગુણ છે, તેને કાઢી પણ પ્રયોગથી પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે.

અસાવધાન જગતને અનિષ્ટ એવા મૃત્યુ જેવા પ્રસંગમાં પણ સાવધાન પરમ સુખનો લોકતા હોય છે.

અસાવધાનને અનિષ્ટ તે જ સાવધાનને ઇષ્ટ હોય છે. જ્યાં સુધી ભૌતિક વિકૃતિમાં આપણું ઇષ્ટાનિષ્ટપણું છે ત્યાં સુધી આપણે અસાવધાન છીએ માટે ભૌતિક વિકૃતિઓની પ્રકૃતિઓ તરફ ધ્યાન આપીને આપણે અસાવધાનતા ટાળવા ઇષ્ટાનિષ્ટપણાનો અંત આણવો જોઈએ.

‘ સાચી સ્વાધીનતામાં જ સુખ છે ’

(૩૮)

પરાધીન પ્રાણીઓની ધારણાઓની સફળતા પણ પરાધીન જ હોય છે. પરાધીન હોવા છતાં સ્વાધીન માની બેઠેલા અનભિજ્ઞ આત્માઓ વધારે ને વધારે પરાધીન બની આપત્તિ-વિપત્તિઓમાં ફસાતા જાય છે. સ્વાધીનતા તથા પરાધીનતાના સત્ય સ્વરૂપને ન ઓળખનાર સ્વાધીનતાની તીવ્ર ઇચ્છાથી નિરંતર પ્રયત્નશીલ હોવા છતાં સ્વાધીનતાને બદલે પરાધીનતા મેળવે છે.

અંતર્બુધ.....સ્વાધીન
વિરક્ત.....સ્વાધીન
મુક્ત.....સ્વાધીન
અનાસક્ત.....સ્વાધીન
પરમ સુખી

બહિર્બુધ.....પરાધીન
રક્ત.....પરાધીન
બદ્ધ.....પરાધીન
આસક્ત.....પરાધીન
પરમ દુઃખી

આવી જ રીતે નિસ્ચિંત્ર અને નિઃસ્પૃહી સ્વાધીન હોય છે અને ઇચ્છાચરત તથા સ્પૃહા-વાળા પરાધીન હોય છે. સંસારમાં જડ તથા જડના વિકારોને આશ્રિત બનેલા પ્રાણીઓ પરાધીન હોવાથી કંગાલ બનીને પરમ દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે. અજ્ઞાનતાને લઇને જીવો જડ તથા જડના વિકારોને અધિક મેળવીને માની લે છે કે અમે સ્વાધીન છીએ. પણ તત્ત્વદષ્ટિથી તપાસીએ તો તેઓ વધારે પરાધીન બનેલા જણાશે; કારણ કે સ્વ એટલે આત્મા અને પર એટલે જડ, આ પ્રમાણે સ્વ-પરની વ્યાખ્યા થાય છે અને આ વ્યાખ્યાને આશ્રયીને જ જેઓ જેટલે અંશે જડની ઓછી જરૂરિયાતવાળા છે તેઓ તેટલે અંશે સ્વાધીન થયેલા હોય છે અને જેમને સારાં વર્ણ, ગંધ, રસ, શબ્દ અને સ્પર્શ આદિ જડની અધિક ગ્રાહના રહે છે તેમને પરાધીનતાની બેડીમાં વધારે જકડાવું પડે છે. લૌકિક ઉક્તિ “ પરાધીનને સુખને સુખ નહિ ” જે કહેવાય છે તદ્દનુસાર તેમને સ્વમમાં પણ સુખ મળી શકતું નથી.

માનવી જ્યારે એકલો અને અલ્પ પરિગ્રહવાળો હોય છે ત્યારે તે વ્યવહારિક સ્વાધીન-તાનું કાંઈક સુખ અનુભવે છે, પણ જ્યારે એકથી બે અને બેથી ત્રણ એમ જનસંખ્યામાં તેમ જ પરિગ્રહના પ્રમાણમાં મમતાલયો વધારે થાય છે ત્યારે તેના બાહ્ય સુખ તેમ જ નિશ્ચિત-પણાનો નાશ થાય છે. માનસિક સુખને બદલે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાની આત્માઓને

માટે બાહ્યદષ્ટિ જનસમુદાયે બનાવેલ—માનેલ વ્યવહારની અપેક્ષાએ એટલું તો જરૂર કહેવું પડશે કે—આ શ્રીમંત છે, સ્ત્રી, પુત્ર, પૌત્રાદિ પરિવારવાળો છે, સર્વ વાતે સ્વાધીન છે, સુખી છે. પહેલાં એકલો હતો, રસોઈપાણીમાં પરાધીનતા લોગવવી પડતી હતી, સારા પ્રસંગે ઘરેણાં, વસ્ત્ર પારકાં માગીને વાપરતો હતો, લાડાનાં ઘરમાં રહેતો, હાથે વાસણ માંજતો, હાથે કપડાં ધોતો, લાડાની ગાડીમાં ફરતો વગેરે વગેરે પરાધીનતાથી-હુખી હતો; પણ હાલમાં પાસે પૈસા પુષ્કળ છે, રહેવાને માટે લાખ રૂપિયા ખર્ચીને મહેલ બંધાવ્યો છે, બાગ-બગલા ધરના છે, ઘેર બેચાર નોકરો છે, ઘરની ગાડી, મોટર છે, પચાસ હજારના દાગીના છે ને કસખી રેશમી સુંદર વસ્ત્રો છે, હજારોનું ફર્નિચર છે, સર્વ વાતે સુખી છે, દેશ માત્ર પણ કોઈની પરાધીનતાનું દુઃખ નથી કે પારકી ઓશિયાળી વેઠવાની નથી, છે કાંઈ એને સંસારમાં દુઃખ ?

આ તો બધું ચર્મચક્ષુથી જોનારને માટે સાચું, પણ જ્ઞાનદષ્ટિ—અંતર્દષ્ટિથી જોનાર સંત-પુરુષો પૂછે કે—લાઈ ! જેટલી વસ્તુઓને તે ઉપર બતાવી તે સર્વ વસ્તુઓને તે તારો આત્મા સ્વાધીન કર્યો છે કે તે વસ્તુઓને તે પોતાને આધીન કરી છે ? જો તે વસ્તુઓને તે પોતાને આધીન કરી હોય તો તે વસ્તુઓ તારો પીછો છોડે નહિ, તારી પાછળ પાછળ આવે, તારી હયાતિમાં તને છોડીને જાય નહિ. તે વસ્તુઓ તો તને છોડીને ચાલી જાય છે. તારા ચર્મ-ચક્ષુથી પર્યાયાંતરરૂપ પરિવર્તન—નાશ થવાથી દેખાતી નથી ત્યારે તું તેના શોક કેમ કરે છે ? તે વસ્તુઓને સંભારીને કેમ રહે છે ? ખાતું પીતું છોડી દહને ગાંઠાઘેલો કેમ થાય છે ? તારી સ્વાધીનતા ક્યાં ચાલી ગઈ ? તારું સુખ ક્યાં ગયું ? આવી ખોટી સ્વાધીનતા અને ખોટા સુખમાં મશગૂલ બની આત્માને કંગાલ બનાવી સંસાર-નગરના ચોરાશી ચાટાની હજારો-લાખો-કરોડો ગદીઓમાં ભીખ ન મંગાય ! અંતર્દષ્ટિથી જરા જો, જ્ઞાનદષ્ટિ ઊઘાડ, તને સાચો માર્ગ મળી આવશે—તને સાચી વસ્તુ જડી આવશે. વળી જ્ઞાની—સંતપુરુષો પૂર્વે બતાવેલી વસ્તુઓ મેળવી સ્વાધીનતાના નશામાં મત્ત થયેલાને પૂછે છે કે—શું તું સ્વાધીન છે ? કંઈ વાતે તું સ્વાધીન છે ? આધિ, વ્યાધિ, જન્મ, જરા, મૃત્યુ આદિથી તું સ્વાધીન છે ? અને જો તું આ વસ્તુઓથી સ્વાધીન નથી તો પછી તું સ્વાધીન શાનો ? અને તું સુખી શાનો ?

સંસારનો વ્યવહાર ઘણો જ કઠંગો છે. સંસારનો વ્યવહાર એટલે અદ્વૈત-અજ્ઞાનીઓએ સ્વાર્થ સાધવાને માટે પાથરેલી માયાબળ. વ્યવહાર એટલે છળ, કપટ, દંભ, પ્રપંચ. મનમાં ઇચ્છા પણ ન હોવા છતાં શું કરીએ ? અમુક કામ કરવું પડશે, વ્યવહાર જાળવવો પડશે, ખાવા ખવડાવવાનો વ્યવહાર, નમસ્કાર કરવા-કરાવવાનો વ્યવહાર વગેરે વગેરે વ્યવહારો શું સૂચવે છે ? આપણે સારી રીતે જાણતા હોઈએ કે અમુક વ્યક્તિ નિર્જીણ છે, તેની પીઠ પાછળ આપણે તેના માટે ઘણા જ નળળા અભિપ્રાય ઘણી વખત બીજાના આગળ પ્રગટ કરીએ છીએ; છતાં તે વ્યક્તિ જ્યારે આપણને પ્રત્યક્ષ મળે છે ત્યારે આપણે વ્યવહારથી તેનું સન્માન કરીએ છીએ, તેના શુભ ગાંઠએ છીએ, તેને સારું લાગે તેમ વર્તીએ છીએ, તેના ગયા પછી તેના અવર્ણવાદ બોલીએ છીએ, આવો વ્યવહાર દંભ સિવાય બીજું શું છે ? આ જ પ્રમાણે બધા વ્યવહારોને તપાસી જુઓ. મનોવૃત્તિ સિવાય વચન તથા કાયાથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓને વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે, અને જે પ્રવૃત્તિમાં મન લગે છે તે નિશ્ચય વ્યવહાર કહેવાય છે.

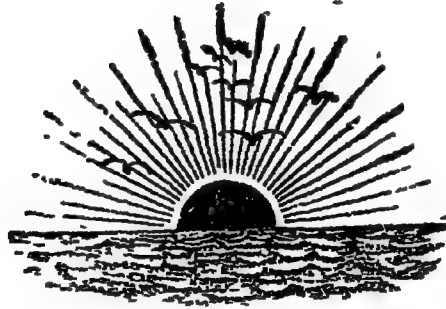
વ્યવહાર બે પ્રકારના છે : એક સદ્વ્યવહાર અને બીજો અસદ્વ્યવહાર. સદ્વ્યવહાર આત્મવિકાસનું કારણ છે ત્યારે અસદ્વ્યવહાર આત્મવિનાશનું કારણ છે. અસદ્વ્યવહારમાં મનોવૃત્તિ ભળવાથી નિશ્ચિત વ્યવહાર થઈ જાય છે, તો પણ તેનાથી આત્મશ્રેય થતું નથી, ફક્ત આ જ લોકમાં લાલ મળી શકે છે. લોકોમાં પ્રમાણિકપણું વધે છે, વિશ્વાસનું પાત્ર બને છે અને કેટલેક અંશે પૌદ્ગલિક સુખનો સ્વાર્થ સાધી શકે છે. સદ્વ્યવહારથી પુન્ય બંધાય છે અને પરલોકમાં સદ્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને નિશ્ચિત સદ્વ્યવહારથી કર્મની નિર્જરા થાય છે.

સદ્વ્યવહાર આત્મવિકાસ માટે કરવામાં આવે છે. અસદ્વ્યવહાર કેવળ આ લોકમાં સ્વાર્થ સાધવા માટે કરાય છે. સદ્વ્યવહારથી પુન્યબંધ અને પાપબંધ પણ થાય છે. સમજ્યા વગરનો સદ્વ્યવહાર પૌદ્ગલિક સુખોની ઈચ્છા રાખીને કરાય તો પુન્ય બંધાય અને આ લોકમાં જ નૈષધિક સુખોની અભિલાષા રાખીને અથવા માન-પ્રતિષ્ઠાને માટે કરવામાં આવે તો સદ્વ્યવહાર કેટલેક અંશે તુચ્છ વૈષધિક સ્વાર્થ તથા માન-પ્રતિષ્ઠાને સાધે ખરો, પણ સાથે સાથે અશુભ કર્મનો બંધ પાડે છે અને પરલોકમાં માઠી ગતિ આપે છે. સમ્યગ્જ્ઞાન-પૂર્વક મનોવૃત્તિ સહિત ઉપયોગપૂર્વકનો કેવળ આત્મવિકાસ માટે આવ્યરેલો નિશ્ચિત સદ્વ્યવહાર કર્મની નિર્જરા કરીને સુક્તિ આપે છે. સમ્યગ્જ્ઞાન સહિત ઉપયોગ સહિતનો સદ્વ્યવહાર બે આત્મવિકાસ માટે કરાય તો કેવળ પુન્ય બંધાય અથવા તો શુભના ઉદયથી સમ્યગ્જ્ઞાન સહિત થાય તો આત્મવિકાસનું પણ કારણ બની શકે ખરો, પણ અસદ્વ્યવહારથી તો આત્મવિકાસ થઈ શકતો નથી, તેમ જ તે આત્મવિકાસનું કારણ પણ બની શકતો નથી. પરોપકૃતિને લક્ષમાં રાખી નિશ્ચિત અસદ્વ્યવહાર આવરાય તો પુન્ય બંધાય પણ નિર્જરા ન થાય. આ પ્રમાણે સંસારમાં વ્યવહાર સર્વવ્યાપી છે અને નિશ્ચય દેશવ્યાપી છે. સંસારમાં વ્યવહાર સુખ્ય છે અને નિશ્ચય ગૌણ છે. વ્યવહાર વગર નિશ્ચય રહી શકતો નથી પણ નિશ્ચય વગર વ્યવહાર રહી શકે છે. દેહાશ્રિત આત્માની જેમ વ્યવહારઆશ્રિત નિશ્ચય છે. નિશ્ચય-વ્યવહારનું સ્વરૂપ ઘણું જ ગહન અને સૂક્ષ્મ છે. ઉપર તો ઘણી જ અરૂપણ રેખા ઢોરી બતાવે છે. જેઓ સારી રીતે સંસારથી મુક્ત બનવા ઈચ્છતા હોય તેઓ બે અત્યારના અદ્યપણે બનાવી રાખેલો સદ્વ્યવહારાભાસ પાળે તો મુક્ત દશા મેળવવાને લાયક જ નથી. અત્યારના અદ્યપણ-કલ્પિત વ્યવહારને પાળવા જતાં આત્મવિકાસ-આત્મસંપત્તિથી વંચિત રહેવું પડે છે. પૂર્વના મહાપુરુષો પોતે દુઃખથી મુક્તિ મેળવીને નિત્ય સુખ તથા નિત્ય જીવન મેળવવાની ઈચ્છાવાળાને માટે જે કાંઈ વ્યવહાર બતાવી ગયા હતા તેને અત્યારના તુચ્છ પૌદ્ગલિક સુખના સ્વાર્થોઓએ ફેરવી નાખ્યો છે.

મુક્તિ મેળવવાને માટે પૂર્વપુરુષોએ બતાવેલો વ્યવહાર બિલકુલ સરળ હતો કે જેને જડ જેવા બિલકુલ નહિ ભણેલા એવા ચોર, ધાડપાડુઓ, જંગલના જડભરતોએ જાણીને આત્મ-શ્રેય સાધ્યું છે. દંડપ્રહારી, ચિલાતિપુત્ર, ઈલાચીકુમાર, પ્રભવ ચોર આદિ અનેક પુરુષો કેટલું ભણ્યા હતા ? કયા કયા સૂત્રોનું અધ્યયન કર્યું હતું ? અત્યારનો વ્યવહાર કેટલો પાઠ્યો હતો ? મહાપુરુષો કહી ગયા છે કે વસ્તુને વસ્તુરૂપે ઓળખી રાગ, દ્વેષ, કષાય વિષયથી મુક્ત થઈ જાઓ. જડને જડરૂપે ઓળખશો તો તમારો રાગદ્વેષ ઓછો થઈ જશે. જડને

આશ્રયીને તમે લાલના અંગે જ રાગદ્વેષ કરો છો તે જ્યારે તમને જડની સર્વ સુખ તથા લાલને માટે જડતા જણાશે કે તરત જ તમે જડને સર્વથા ત્યાગ કરશો અને જડ પરની મમતા દૂર થશે કે તે જ વખતે અનેક પ્રકારના જડ તથા જડના વિકારોને મેળવીને તેના ધર્મના ઉપભોગની અભિલાષારૂપ આધિ દૂર થવાથી સાચી શાંતિ તથા સુખનો અનુભવ થશે. જડથી મનોવૃત્તિઓનું મુકાઇ જવાનું નામ મુક્તિ છે. હવે આ બાબતમાં અત્યારનો કેટલો વ્યવહાર કેટલો ઉપયોગી છે તે વિચાર કરવાથી જણાઇ આવે છે ઉપર લખેલ સ્વાધીનતા અને પરાધીનતા તથા નિશ્ચય વ્યવહારનું સ્વરૂપ જણાવવાનું પ્રયોજન એટલું જ છે કે અત્યારના સમયમાં વ્યવહાર પ્રમાણે વર્તવાથી સાચા ત્યાગીને આત્મશ્રેય-આત્મવિકાસમાં અંતરાયરૂપ અને ભોગીને માનસિક શાંતિ તથા નિશ્ચિંતતામાં અંતરાયરૂપ પરાધીનતા ભોગવવી પડે છે.

આત્મવિકાસ માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ તથા નિશ્ચિંતતા અને શાંતિ માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિમાં અત્યારના અદ્યક્ષોનો વ્યવહાર વિનિર્ગત થઇ પડ્યો છે.

સ્નેહ એ દુઃખનું મૂળ છે

(૩૬)

સ્નેહની સાંકળથી સંકળાયલા જગતને સુખ કયાંથી હોઈ શકે ? સ્નેહ એટલે મારા-પણાનું માન. આ માન સચેતન તથા અચેતનમાં પણ હોય છે. મારી માતા, મારો પિતા, મારી સ્ત્રી, મારો પુત્ર, મારો સ્નેહી-આ પ્રમાણે સચેતનમાં અને મારું ઘર, મારું ઘરેણું, મારું વસ્ત્ર, મારું ધન આદિ અચેતનમાં મમતા કરવી તે સ્નેહ કહેવાય છે. ફરક એટલો જ છે કે સચેતન વસ્તુમાં થએલી મમતા સ્નેહ-પ્રેમ તરીકે ઓળખાય છે, અને અચેતન વસ્તુની મમતા મોહ તરીકે ઓળખાય છે. સચેતન પ્રેમ બન્ને પક્ષમાં હોય છે. એક માણસ કોઈ ખીલ માણસ અથવા પશુ ઉપર સ્નેહ કરે છે ત્યારે તેઓ તે સ્નેહ કરનાર ઉપર સ્નેહ રાખે છે, અથવા તો કોઈ કોઈ નથી પણ રાખતા; સ્નેહ રાખવાને બદલે ઊલટા હૃદયથી ધિક્કારે છે અને અચેતન વસ્તુ તો મૂળથી જ નિર્ણવ હોવાથી રાગ રાખનાર ઉપર રાગ રાખી શકતી જ નથી.

એકખીલને પ્રતિકૂળ વર્તન તથા વિચારવાળા બે સ્નેહીઓનાં જીવન કલેશ, બળતરા, ચિંતા તથા શોકથી નિરસ બનેલાં હોય છે. દાંભિક પ્રવૃત્તિથી દુઃખી હોય છે. એકને અણુ-ગમતું ખીલો કરે અથવા તો અંતર રાખે તો ઘણો જ ખેદ થાય છે, કારણ કે સ્નેહી માણસ તીવ્ર મોહથી જકડાયેલો હોવાથી દાંભિક સ્નેહીને છોડી શકતો નથી એટલે તેને દુઃખ લોગવવું જ પડે છે.

સ્નેહની ઓછાશને લઇને અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થના અંગે કહેવાતો સ્નેહી ખીલની સાથે સાચો અથવા કૃત્રિમ સ્નેહ કરે છે, અને સ્નેહીને અણુગમતી પ્રવૃત્તિ કરીને સ્નેહીથી છુપાવે છે કે જે બાબતની જાણ થતાં સ્નેહીને દુઃખી થવું પડે છે, અને તે નિરંતર શલ્યની જેમ સાલ્યા કરે છે.

બન્ને સ્નેહીઓમાં ગાઢ સ્નેહ હોય, એક ખીલને અંતઃકરણથી ચાહતો હોય, સ્નેહની માત્રા એક સરખી હોય, એક હૃદય હોવાથી લેશ માત્ર પણ અંતર ન રાખતા હોય, છતાં તેઓ પણ કોઈ દુઃખથી મુક્ત નથી. આવા સ્નેહીઓનો વિયોગ એક ખીલને ઘણું જ દુઃખ આપે છે. એકને થએલી આધિ-બ્યાધિ, આપત્તિ-વિપત્તિ ખીલને અત્યંત દુઃખ તથા શોક હિત્ત કરે છે. એક ખીલને સુખમય જીવન ગાળતા ભોવાની આતુરતાવાળા હોવાથી નિરંતર

ચિંતાવાળા રહે છે. કારણ પ્રસંગે બન્નેને જુદા રહેવાનો પ્રસંગ આવે તો બન્નેનાં દિલ અત્યંત દુભાય છે.

નિકટના સગાસંબંધીઓ સ્નેહથી જોડાય છે ત્યારે તો તેઓ ધાર્યા પ્રમાણે એક બીજાને મળી શકતા હોવાથી રોગ-શોકના પ્રસંગે નિરંતર નજીક રહેલા સ્નેહીઓ સ્નેહીની વેદના ન જોઈ શકવાથી હેરાન થાય છે, અને સગા તથા ન્યાતબતના કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધ વગરના સ્નેહીઓ તો કવચિત્ કદાચિત્ જ મળી શકે છે અને ધાર્યા પ્રમાણે ન મળી શકતા હોવાથી નિરંતર દિલગીર રહ્યા કરે છે. કોઈક વખત રોગશોકાદિનું કારણ બની આવે ત્યારે પણ ઇચ્છા પ્રમાણે ન મળી શકવાથી ઘણા જ ખેદવાળા રહે છે.

સંસારમાં સ્વાર્થી, મૂર્ખ તથા બનાવટી સ્નેહીની માત્રા અધિકતર જોવામાં આવે છે કે જે નિઃસંશય સંસારને દુઃખનું જ કારણ છે. પોતપોતાના ભિન્ન ભિન્ન સ્વાર્થોને લક્ષ્યમાં રાખીને મમત્વભાવઃ બતાવનારા, સ્વાર્થ ન સધાવાથી અથવા તો સ્વાર્થ પૂરો થવાથી આપત્તિ-વિપત્તિમાં પડેલા સ્નેહની ઓળખાણ પણ રાખતા નથી, જેથી સાચા સ્નેહી તરીકે ઓળખનારનાં ચિત્તમાં પુષ્કળ ક્લેશ થાય છે; કારણ કે જીવનમાં કડવા યા મીઠા પ્રસંગે ભાગ પ્રકાશવાની આશાથી જ એકબીજાની સાથે મોઢ-મમતાથી વર્તવામાં આવે છે; પરંતુ માયાળુપણું બતાવવાના પ્રસંગે અતડા પડી જાય છે ત્યારે નિરાશાની સાથે દિલગીરી ભોગવવી જ પડે છે.

વસ્તુસ્થિતિને ન સમજનારા મૂર્ખ સ્નેહીઓના જીવનમાં ક્લેશ કે પરિતાપ સિવાય શાંતિ કે સુખ જેવું કંઈ પણ હોતું નથી. લવિષ્યના પરિણામથી અનભિન્ન-મૂર્ખ સ્નેહીના કદાચકથી કંઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં ઉતરનાર કદાચ સ્નેહીને ઘણું જ શોષવું પડે છે. સ્નેહીની પરિસ્થિતિ સમજ્યા સિવાય મનગમતી વસ્તુ મેળવવાના આગ્રહથી સ્નેહીને કદોડી સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે, જેથી કરીને જીવન પર્યંત ક્લેશના ભાગી થવું પડે છે.

મૂર્ખ-સ્નેહીમાં હંદાપણનો અંશ પણ ન હોવાથી મૂર્ખાઈલભ્યાં કાર્યો કરીને પોતાની જાતને ખુવાર કરી નાખે છે, શારીરિક તથા માનસિક ઉપાધિઓથી પોતાના જીવનને બરબાદ કરી નાખે છે, જેની અસરથી સ્નેહીને અનહદ દુઃખ થાય છે.

સ્નેહનો ડોળ કરનારા બનાવટી સ્નેહીઓનાં અંતઃકરણ સ્નેહલીનાં ન હોવાથી સ્નેહી માનનારને શાંતિ આપી શકતા નથી. એવા બનાવટી સ્નેહીઓ ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાતો નથી, છતાં સરળ સ્નેહી વિશ્વાસ રાખે તો છેવટે પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે. બનાવટ વધુ વખત ટકી શકતી નથી. અંતમાં બનાવટનો રંગ ભેડી જાય છે અને સ્નેહીને હતાશ થવું પડે છે.

એકનિષ્ઠ સાચો સ્નેહ કરનારા સંસારમાં ખડું જ ઓછા હોય છે. આવા સાચા સ્નેહીઓ સ્નેહલીના હૃદયવાળા, એકનિષ્ઠ સ્નેહવાળા, વિશ્વાસવું પૂર્ણપાત્ર અને સરળ તથા અભિન્ન હૃદયથી ચાહવાવાળા હોવાથી તેમને કદ્યાણુ, સુખી જીવન, અચ્યુત, સદ્વર્તન આદિ ઇચ્છાઓથી ચિંતિત રહેવું પડે છે અને વિયોગથી લયલીત રહેવું પડે છે. એકનિષ્ઠ વગરના અસ્થિર સ્નેહવાળા સ્નેહીઓ ચંચળ વૃત્તિવાળા હોવાથી એક છોડી બીજે અને બીજે છોડી ત્રીજે

સ્થળે સ્નેહની જોડતોડ કરવાથી સ્નેહીને અત્યંત દુઃખ આપવાવાળા થાય છે. જ્યાં એકનિષ્ઠા નથી હોતી ત્યાં સ્નેહની માત્રા પણ ઘણી ઓછી હોય છે અને તે સ્નેહીની લાગણીઓને અત્યંત હલાવવાવાળી હોય છે.

આ પ્રમાણે મનુષ્યજાતિનો પરસ્પર સ્નેહ, તે પછી એકપક્ષી હોય કે ઉભયપક્ષી હોય, સાચો હોય કે બનાવટી હોય, એકનિષ્ઠ હોય કે અનેકનિષ્ઠ હોય એકંદર બધા ય પ્રકારનો સ્નેહ દુઃખદાયી જ છે; માટે સુખ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોએ તો સ્નેહ કરતાં પહેલાં પરિણામને સારી રીતે વિચારી લેવું જોઈએ.

સંસારમાં માણસો માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, બહેન આદિના સંબંધથી જોડાયેલા હોવાથી અમુક પ્રકારના વ્યવહારના અંગે તેમની સેવા કરવી, સહાનુભૂતિ બતાવવી, તેમના સુખદુઃખમાં ભાગ લેવો ઇત્યાદિ બાબતોમાં પોતાની ફરજ બજાવતાં પ્રેમ કે રાગને સ્થાન આપવું પડે છે અને તે પણ પરિણામે દુઃખદાયી નિવડે છે; છતાં સંસારના બંધનોમાંથી ન છૂટનારને ફરજિયાતપણે તે ભોગવવું પડે છે. જેમને આ દુઃખ અસહ્ય થઈ પડે છે તેઓ તે સંસારના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.

શુભાનુરાગ પણ એક પ્રકારનો રાગ છે અને તે પણ દુઃખના પરિણામવાળો છે, છતાં કાંઈક આત્મકલ્યાણ કરવાવાળો હોવાથી તે ગ્રાહ્ય છે. આત્મિક શુભોનો અનુરાગ તો પરિણામે દુઃખદ હોવા છતાં પણ આત્મિક શુભો પ્રગટ કરવામાં અદ્વિતીય સહાયક છે માટે ગ્રાહ્ય જ છે. અને પરોપકાર, સન્નજનતા આદિ શુભોનો અનુરાગ પણ કાંઈક સ્વાર્થગર્ભિત તથા દુઃખદ હોવા છતાં પણ માણસોમાં અવશુભોને પ્રવેશ કરતાં અટકાવે છે, માટે તે પણ કેટલેક અંશે ગ્રાહ્ય છે.

ધન, હાટ, હવેલી, વસ્ત્ર, ઘરેણાં આદિ અચેતન વસ્તુઓનો મોહ માણસોને નિરંતર દુઃખદાયી નિવડે છે; કારણ કે જડ વસ્તુઓ ક્ષણિક હોય છે અને તે ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી રહે છે, માટે આવી વસ્તુઓનો મોહ તો પ્રતિક્ષણે દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. માણસો સુખના હેતુથી જડ વસ્તુઓ ઉપર મમતા રાખે છે, પરંતુ તે જડ વસ્તુઓ સડી જવું, બદલાઈ જવું આદિ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તતી હોવાથી સુખના બદલે દુઃખ જ આપે છે, માટે જડ વસ્તુઓ ઉપરનો મોહ દુઃખદાયી હોવાથી સર્વથા ત્યાજ્ય છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં સચેતન હો કે અચેતન હો, સંસારમાં કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર કરેલો રાગ, મોહ, પ્રેમ કે સ્નેહ એકંદર દુઃખદાયી હોવાથી આત્માથી વિકાસી પુરુષોએ ત્યાગવો જોઈએ. જે પુરુષોએ સ્નેહ છોડ્યો છે તેઓ જ સાચા સુખના ભાગી બન્યા છે, બાકી તો આપું ય જગત સ્નેહને અંગે દુઃખી થઈ રહ્યું છે.

संयोग-वियोग सुखद नथी

(४०)

સંસારના સંબંધ માત્ર સ્વપ્નજન છે. જાગૃતદશા-જ્ઞાનદશામાં જોઈએ તો કંઈ જ નથી, સંસારના સઘળા જીવો સાથે અનેક ભવોમાં અનેક વખત અનેક પ્રકારના સંબંધોથી જોડાયા છીએ. જ્યાં સુધી સંસારમાં છીએ ત્યાં સુધી કૃત્રિમ અનેક પ્રકારના સંબંધોથી જોડાઈશું; માટે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોને હર્ષ કે શોક હોતો જ નથી.

આપણે જીવન, મરણ, યશ, અપયશ, સુખ, દુઃખ આદિની સઘળી વ્યવસ્થા અદૃષ્ટને સોંપી દીધી છે અને અદૃષ્ટ નિરંતર જીવાત્માનું વિરોધી હોય જ છે; એટલે તે ભાન્યે જ જીવાત્માને અનુકૂળ થઈને ચાલે. દરેક બાબતમાં કાંઈક અનુકૂળતા જેવું કેખાડે પણ તે વાસ્તવિક અનુકૂળતા હોતી નથી. જીવ ભલે માગી લે કે મને અદૃષ્ટ અનુકૂળ છે, અર્થાત્ હું પૈસે-ટકે કુટુંબ-પરિવારથી સુખી છું, પરંતુ આ બધું માનવું બાજતદશાનું નથી.

અદૃષ્ટે જ મોહ, મમતા, મદ, અજ્ઞાનતા આદિને કેદ પાડને મનાવેલું છે, જેથી પરિણામે એ જ વસ્તુઓથી જીવાત્મા પોતાની સાચી વસ્તુઓ ખોઈ નાખીને દુઃખી થાય છે. જે વસ્તુઓથી જીવ આનંદ-સુખ માને છે તે જ વસ્તુઓથી જીવ દુઃખ માને છે. ફરક એટલો જ હોય છે કે સંયોગે સુખ અને વિયોગે દુઃખ, સંયોગમાં અદૃષ્ટની અનુકૂળતા અને વિયોગમાં પ્રતિકૂળતા. વિચારક જ્ઞાની પુરુષોને માટે તો સંયોગ માત્ર ખોટા છે; કારણ કે જે પરિણામે દુઃખરૂપ નિવડે તે સુખરૂપ કહી શકાય જ નહિ, અને તેથી કરીને જ જ્ઞાની પુરુષો કોઈ પણ પ્રકારના સંયોગને સારાં કે નખળાં સમજતા નથી. પણ સમજાવે રહીને સર્વ સંયોગોના અભાવને ઈચ્છવાવાળા હોય છે. તેઓ જાણે છે કે જ્યાં સંયોગ-વિયોગ છે ત્યાં જ સંસારના ખીજ વેરાયેલાં છે. અનુકૂળ સંયોગ અને પ્રતિકૂળ વિયોગ અથવા પ્રતિકૂળ સંયોગ અને અનુકૂળ વિયોગ આદિની જે ભાવનાઓ છે તે એક પ્રકારની કર્મજન્ય વિકૃતિ છે. સંતપુરુષો આવી વિકૃતિઓના વિનાશ માટે જ ઉદ્યમવાળા હોય છે. જ્યાં સુધી આ વિકૃતિઓ નષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી જીવની પ્રકૃતિમાં અસ્વસ્થતા જ રહેવાની અને જ્યાં સુધી અસ્વસ્થતા છે ત્યાં સુધી જીવને સુખ અને આનંદ કયાંથી ?

પોતાના માનેલા અનુકૂળ સંયોગોમાં અનેક વખત અવતરવા છતાં જીવ આનંદને તો લીધારી રહ્યો—આનંદ તથા સુખની કંગાળિયત તો મટી જ નહિ. આમ ને આમ અજ્ઞાનતાથી અનેક લેવોમાં રખડ્યો અને અનેક વખત જન્મમરણ કયાં તો ય કૃત્રિમ સંયોગનો વિયોગ થવાથી દુઃખી થાય છે. કેટલી અજ્ઞાનતા ! અજ્ઞાનીઓને દેખાડવા માટે સંસારમાં મનાતી

ઇષ્ટ વસ્તુના વિયોગ વખતે દુઃખ મનાવતો હોય તો વાત જુદી જ છે તો પણ સંસારમાં તત્ત્વજ્ઞ વિચારક પુરુષો તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલાને માટે તો ઉપસ્થી ખોટો ડાળ કરીને દેખાડવું તે અજ્ઞાની જનતામાં પણ ઉપહાસનું પાત્ર બનાવે છે, માટે જ્ઞાની પુરુષોએ તો કૃત્રિમ વસ્તુના સંયોગ-વિયોગ સમયે સમલાવે રહીને અજ્ઞાની સંસારને જ્ઞાનસ્વરૂપી બનાવવો જોઈએ.

સંગ્રહી રાખેલું ઔષધ વ્યાધિસમયે કામ ન આવે તો તે સંગ્રહ શા કામનો? કામપ્રસંગે સળગતો દીપક ખૂંટાઈ જાય તો શા કામનો? વસ્તુતત્ત્વના જાણકારને તો જનતાને વસ્તુતત્ત્વ સમજાવવા સાવધાન રહેવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. આયુષ્ય કર્મનો ઉદય તે જીવન અને આયુષ્ય કર્મનો ક્ષય તે મરણ. સર્વથા અપુનર્બંધપણે આયુષ્યનો ક્ષય તે મુક્તિ. આ તત્ત્વના-રહેસ્યના જાણકાર સુખ તથા આનંદના અભિલાષી પ્રાણીઓ તો સર્વથા આયુષ્યનો ક્ષય કરવાના પ્રયત્નવાળા હોય છે.

જીવનમાં જ દુઃખ રહેલું છે, કારણ કે જન્મ સિવાય જીવન હોતું નથી અને જીવન સિવાય મરણ હોતું નથી; માટે જ્યાં જન્મ મરણ છે ત્યાં દુઃખ રહેલું છે. જીવના સ્વ-સ્વરૂપ જીવન કે જે જન્મમરણના સર્વથા નાશથી પ્રગટે છે અને કૃત્રિમ જીવન-મરણસ્વરૂપ જીવનથી સર્વથા ભિન્ન સ્વરૂપવાળું છે, અથવા તો જન્મ મરણના નાશરૂપ કારણનું કાર્ય છે તે જ જીવનમાં અનંતું સુખ તથા અનંતો આનંદ રહેલો છે. બાકી તો સંસારી આત્માઓને ભ્રમણ કરવાને માટે મળેલા કર્મજન્ય જીવનમાં સુખ તથા આનંદનો લેશ પણ હોતો નથી; માટે મહાપુરુષો આવા જીવનની પરવા રાખતા નથી અને સાચા જીવનની પ્રાપ્તિ માટે સમગ્ર કર્મ, જીવનને અર્પણ કરી દે છે.

જીવને જીવનો સંયોગ થતો નથી પણ જડનો સંયોગ થાય છે. સંસારના સંયોગ માત્ર જડસ્વરૂપ છે અને એટલા જ માટે તે કૃત્રિમ હોવાથી તે સંયોગનું કાર્ય પણ કૃત્રિમ જ છે. કર્મથી આવરિત જ્ઞાનવાળો આત્મા કે જે અજ્ઞાની કહેવાય છે તે કર્મના કાર્યમાં મૂંઝાઈ જાય છે અને અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતાની ભ્રમિત ભાવનાથી પોતાને સુખી તથા દુઃખી માને છે. પોતાને નિર્માલ્ય, નિર્જળ, દીન, કંગાલ માની પોતાના અસ્તિત્વ માટે તથા પોતાના આનંદ અને સુખ માટે નિરંતર જડનો જ આભારી બન્યો રહે છે.

સંયોગ નિત્ય નથી. સંયોગ વિયોગસ્વરૂપ હોય છે, માટે જ જ્ઞાનીઓ સંયોગને ઇચ્છતા નથી તેમ જ વિયોગને પણ ઇચ્છતા નથી; પરંતુ સ્વરૂપરમણતાની સ્પૃહાવાળા હોય છે. અને તેથી સમતા, શાંતિ અને આનંદના લોગી હોય છે. સંબંધોને આત્મા નથી જોડતો કારણ કે તે સ્વરૂપે હંમેશાં સંબંધ વિનાનો હોય છે. આત્માઓના સંબંધો થતા નથી પણ જડના સંબંધ થાય છે. જડાસક્ત-જડાધીન આત્મા માની લે છે કે મારો અસુક આત્માની સાથે સંબંધ થયો છે પણ તે એક પ્રકારની મિથ્યા ભ્રાન્તિ જ છે અને તે મિથ્યા ભ્રાન્તિને લઇને અત્યંત દુઃખ મનાવે છે. વાસ્તવિકમાં દુઃખ, સંયોગ, સંબંધ, ઇષ્ટ, અનિષ્ટ આદિ કોઈ પણ ભાવો સંસારમાં સ્વરૂપે સત્ય કે નિત્ય નથી; માટે વિચારક ડાહ્યા તત્ત્વજ્ઞ આત્માઓએ વસ્તુ-સ્થિતિને લક્ષમાં રાખીને આત્મસ્વરૂપ, સમતા, શાંતિ તથા આનંદાદિથી પરાગસુખ ન થના સ્વરૂપના વિકાસના માર્ગે વળવું જોઈએ.

વિષયસુખ ઘણું જ મેંઘું છે

(૪૧)

માનવી માને છે તેટલું વિષયસુખ સસ્તું નથી. પાંચ પચીસ હજાર, પાંચ લાખ કે પાંચ કરોડની ઇચ્છાથી પણ અધિક વિષયસુખ ખરીદી શકાય છે એમ માનનારા ભૂલે છે; કારણ કે વિષયસુખ ભોગવવા બાગબગલા, અનેક પ્રકારના ખાદ્ય તથા પેય પદાર્થો, વસ્ત્ર, ઘરેણાં, નાટક, સિનેમા આદિ અનેક વસ્તુઓની જરૂર પડે છે, અને તે ધનવાન ધનથી ખરીદી શકે છે પણ સુખ ખરીદી શકતો નથી, છતાં તેને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વાપરીને પોતે સુખ માને છે અને હું સુખી છું એમ જાણીને ઘણો જ આનંદ અનુભવે છે કે જે સુખ તથા આનંદ માણસને મિથ્યાભિમાનના પ્રમાણમાં હોય છે. તે માને છે કે મને મળેલી વસ્તુઓ ખીજની પાસે નથી એટલે તે દુઃખ ભોગવે છે અને મને મળી છે એટલે હું સુખ ભોગવું છું. આ બિચારો ગરીબ છે અને હું શ્રીમંત છું—આવા મિથ્યાભિમાનજન્ય સુખ તથા આનંદ માનવીને વધારે મત્ત બનાવે છે એટલે તેને સાચી વસ્તુ સમજાતી નથી, માનવી પૈસાથી માત્ર સુખના સાધન જ ખરીદી શકે છે, પણ સુખ ખરીદી શકતો નથી. સંસારમાં એવા ઘણા પ્રસંગો જોવામાં આવે છે કે—બંગલો બંધાવીને કે ખરીદીને, સ્ત્રી પરણીને, વસ્ત્ર-ઘરેણાં તૈયાર કરાવીને તેને ભોગવવા ક્ષણ પણ રહેતા નથી અને પરલોકમાં સિધાવી જાય છે, નાટક સિનેમા જોવા ગયા હોય ત્યાં જ આંખ મીંચાઈ જાય છે. ઇત્યાદિ અનેક બનાવોથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પૈસાથી કેવળ સુખનાં સાધન ખરીદી શકાય છે; પણ સુખ નહિ.

વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે વૈષયિક સુખનાં સાધન ખરીદવાને માટે કર્મિત પહેલી આપવી પડે છે અને વૈષયિક સુખ ખરીદવાને કર્મિત પાછળથી સુખ ભોગવ્યા પછી આપવી પડે છે. અને વૈષયિક સુખ ભોગવનાર જીવોના પરિણામની વિચિત્રતાને લઈને કેટલાકની પાસે સાધન વધારે હોય છે અને સુખ થોડું ભોગવે છે, ત્યારે કેટલાકની પાસે સાધન થોડું હોય તો ય સુખ વધારે ભોગવે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાનીને પુન્ય કર્મના બળથી બહુ જ સારા પ્રમાણમાં સાધનો મળ્યાં હોય છે, છતાં તે વસ્તુઓનો અનાસક્તિભાવે જરૂરના પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરે છે એટલે તે અત્યાનંદ માનતો નથી, તેમ જ સુખ સમજીને સાચા સુખ માટે ઉપેક્ષા કરતો નથી: માટે જ તે અદ્ય સુખ ભોગવે છે; કારણ કે તેની મનોવૃત્તિ વૈષયિક સુખથી વિરામ પામેલી હોય છે. ત્યારે મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાનીને વૈષયિક સુખનાં સાધનો થોડાં મળ્યાં હોય તો પણ અત્યંત આસક્તિ ભાવથી તેનો ઉપયોગ કરીને પોતે અત્યંત આનંદ તથા સુખ

અનુભવે છે. જે છુપ જેટલા પ્રમાણમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ વાપરતાં આનંદ તથા સુખ અનુભવે છે તેટલા પ્રમાણમાં છુપનના છેડે બધા હિંસામ કરીને તેની પાસેથી કીંમત લેવામાં આવે છે.

જેમ કોઈ માણસ રેસ્ટોરાં અથવા તો હોટલમાં જઈને ખુરશી પર પોતાના પાંચ સાત ગોઠીઆઓને લઈને બેસી જાય અને રેસ્ટોરાંના માલિકને હુકમ કર્યો જાય કે—સાત કપ દૂધ લાવો, દશ કપ આ, ચાર શેર શીખંડ, ત્રણ શેર પુરી, બેશેર ચેવડો લાવો વગેરે વગેરે. આ પ્રમાણે બે ચાર કલાક સુધી ગોઠીઆઓ સાથે મોજ માણીને વિદાય થતી વખતે હુકાનદાર જ્યારે બિલ કરીને તેના હાથમાં મૂકે છે ત્યારે કીંમત આપવાને અશક્ત હોવાથી આશ્ચર્ય દર્શાવતી ફાટેલી આંખોથી તેના સામે જોઈને ધડકતે હૃદયે બોલી બેઠે છે કે આટલા બધા પૈસા ? તેવી જ રીતે વિષયાનંદી છુપ ઈચ્છા પ્રમાણે અત્યંત આસક્તિથી સુખ ભોગવીને માનવદેહરૂપ રેસ્ટોરાંમાંથી વિદાય થાય છે ત્યારે વૈષયિક સુખના મૂલ્યમાં બધી સંપત્તિ આપી છંદને ભાવી ભવની વિપત્તિના આશ્રિત થવું પડે છે, તેથી તે ભોગવેલ સુખ કરતાં અનંતગણું દુઃખ અનુભવે છે.

રેસ્ટોરાંમાં બધી જાતના માણસો આવે છે. કેટલાક સમજુ-હાદ્યા ઉચ્ચ કુળના માણસો કોઈક પ્રસંગે ખીજે જમવાની સગવડ ન હોવાથી આવા સ્થળોમાં જમવાનો પ્રબંધ કરે છે. તેઓ પોતાના નિત્યના રિવાજ પ્રમાણે જમીને ચાલતા થાય છે. તેઓ મોજશોખ કે આનંદની ખાતર જમવા આવતા નથી પણ છુપનવ્યવહાર જાળવવા પૂરતા જ આવે છે, ત્યારે કેટલાક ઓછી બુદ્ધિના પોતાને ત્યાં જમવાની સગવડ હોવા છતાં પણ કેવળ મોજશોખની ખાતર ભેગા થાય છે. તેમનું જ્ઞાન ઠેકાણે ન હોવાથી સ્વચ્છંદીપણે પરિણામ વિચાર્યા વગર વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે જેથી છેવટ ધન અને સ્વાસ્થ્ય બગાડીને માઠી દશા ભોગવે છે. આવી જ રીતે માનવ દેહમાં સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની છુપ પણ આવે છે અને મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની પણ આવે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ-જ્ઞાની વાસ્તવિક તથા અવાસ્તવિક સુખ તથા આનંદને સાચી રીતે જાણે છે. તેઓ સુખ તથા આનંદને આત્માના સ્વભાવ-શુણ્ય તરીકે માને છે, પણ જડાત્મક વૈષયિક વસ્તુઓના ભોગોપભોગથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના વિયોગથી નષ્ટ થાય છે એમ માનતા નથી, એટલા જ માટે તેઓ છુપવાને ઉપયોગી જડાત્મક વસ્તુઓનો અનાસક્તિભાવે ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે તેમનું ધ્યેય છુપવા પૂરતું જ હોય છે પણ તેમને મોજશોખનો સંકલ્પ સરખો ય હોતો નથી, જેથી તેઓ આત્મિક સ્વાસ્થ્ય બગાડનારી મોંઘી વસ્તુઓ વાપરતા નથી; ત્યારે મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાનીઓનું ધ્યેય તદ્દન જુદા જ પ્રકારનું હોય છે. તેઓ જડાત્મક-મનગમતી સુંદર વસ્તુઓના ઉપયોગ સિવાય આત્મસ્વરૂપ સુખને માનતા જ નથી. તેમને વૈષયિક વૃત્તિઓ પોષવારૂપ મોજશોખ સિવાય આનંદ કે સુખશાંતિ ખીજે કયાંય પણ જણાતા નથી, માટે જ તેઓ નિરંતર વિષયેચ્છાથી રંગાયેલા જ રહે છે અને અજ્ઞાનતાથી સ્વચ્છંદીપણે ન આપી શકાય તેવી, પરિણામે અનંત દુઃખસ્વરૂપ, મોંઘા મૂલ્યની, આત્મિક સ્વાસ્થ્ય બગાડનારી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે, જેથી છેવટે અધોગતિમાં જઈને ભોગવેલા પૌદ્ગલિક સુખોનું મૂલ્ય ચુકવવારૂપ અનંત દુઃખ સહન કરે છે અને જેટલા રસ તથા આસક્તિથી વૈષયિક સુખ ભોગવ્યું હોય છે તેનાથી અનંતગણું અનંતા કાળ સુધી વૈષયિક દુઃખ ભોગવીને કીંમતનો બદલો વાળે છે.

વ્યવહારમાં વિષય શબ્દથી કેવળ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષય-રૂપ કે જેને મૈથુન-સંભોગ કહેવામાં આવે છે તે પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ એમ નથી. અહિં પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને વિષય તરીકે વર્ણવ્યા છે. વિષયાસક્તિ એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોના ભોગોપભોગમાં તદ્દીનતા. શબ્દ, વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ આ બધાનો વિષયમાં સમાવેશ થાય છે, છતાં સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષયરૂપ મૈથુનને-સંભોગને પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે, કારણ કે બીજાં વિષયો મૈથુન સેવનારને અત્યંત પ્રિય હોય છે અને તેનો સંભોગની આસક્તિ વધારવામાં છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અર્થાત્ મૈથુન માટે તેનો ઉપયોગ કરાય છે. તે સિવાય તો બીજા વિષયોમાં પુદ્ગલોનાંદ્રી જીવોને આનંદ કે સુખ શાંતિથી મળી શકતા નથી. મૈથુનના ત્યાગી બ્રહ્મચારીને પ્રથમ તો બીજા વિષયોની રુચિ જ હોતી નથી અને કદાચિત્ કોઈને હોય છે, તો તે ઘણું જ થોડા પ્રમાણમાં હોય છે છતાં જ્યાં કાન તથા જીભના વિષયોમાં અત્યંત આસક્તિ જણાય છે ત્યાં નૈશ્વર્યિક બ્રહ્મચર્ય તો હોતું જ નથી અને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યની પણ સંભાવના ઓછી જ રહે છે. સંસાર સમૃદ્ધિનું અદ્વિતીય કારણ, બીજા વિષયોનું સંરક્ષક અને પ્રાયઃ સંસારપ્રિય હોવાથી વિષયાસક્તિ શબ્દથી સંસારમાં સંભોગસ્વરૂપ મૈથુનને જ ઓળખવામાં આવે છે. બાકીની ઇન્દ્રિયોના વિષયોને દુનિયાનો મોટો ભાગ વિષય તરીકે માનતો જ નથી અને એટલા માટે જ આંખ, કાન, જીભ આદિના વિષયોમાં આસક્ત રહેનારને પુન્યશાળી માને છે. આવી માન્યતાવાળી દુનિયા પણ વ્યભિચારીને તો પાપી-અધર્મી તરીકે જ ઓળખવાની. ગમે તેટલો શ્રીમંત તથા બીજા વિષયોના સાધનવાળો કેમ ન હોય તો પણ વ્યભિચારીને તો તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જ જોવાની; માટે જ બીજા વિષયો કરતાં મૈથુનરૂપ વિષયની કીંમત વધારે હોવાથી બધા કરતાં તે ઘણું જ મોંઘું છે.

કાન તથા જીભનો વિષય પણ બીજા વિષયો કરતાં સસ્તો નથી. મૈથુનથી વિરામ પામેલાઓ માટે પણ આ બે વિષયોથી વિરામ પામવું સહેલું નથી. ત્યાગી હોય કે ભોગી હોય, પ્રાયઃ બધાયને આ બે વિષયોમાં અત્યંત આસક્તિ હોય છે. અને એટલા માટે જ બીજા વિષયો કરતાં આમાં વધારે રસ પડવાથી આનંદ તથા સુખનો અનુભવ પણ વધારે થાય છે; કારણ કે મૈથુન-વિષય દુનિયાની દૃષ્ટિમાં પાપકૃત્ય ગણાતું હોવાથી વ્યભિચાર સેવતાં માનવીને ભય તથા સંકેત રહે છે, પણ કાન તથા જીભનો વિષય દુનિયામાં આવકારદાયક હોવાથી માનવી નિર્ભય તથા નિઃસંકેત્યપણે તેને પોષવા પોતાનાથી બનતું બધું કરે છે. અને જો દુર્જન તથા વ્યાધિ અંતરાય ન કરે તો સ્વચ્છંદપણે અદ્વિતીય આનંદ તથા સુખ ભોગવે છે. આ વિષયાસક્તિમાં ધર્મના બહાને ત્યાગ પણ જાળવી શકાય છે એટલે ત્યાગી પણ કાન તથા જીભના વિષયસુખને ભોગવી કૃતકૃત્યપણે આનંદ મનાવી શકે છે, માટે આ વિષયસુખની કીંમત બીજા વિષયો કરતાં કાંઈ ઓછી આપવી પડતી નથી, એટલે આ વિષયસુખ પણ કાંઈ સસ્તું નથી. જેઓ જીભના વિષયથી વિરક્ત જણાય છે તેઓ પણ મોટે ભાગે તો કાનની વિષયાસક્તિવાળા તો હોય જ છે. જીભના વિષયથી વિરક્ત જણાનારાઓમાં ઘણાંબરા કાનની વિષયાસક્તિની તૃપ્તિ માટે કાંઈક જીભ પર કાળૂ રાખતા જણાય છે, તે તેમના કષાયના આવેશથી કળી શકાય છે. અને જનતામાં એવી ઉક્તિ સંભળાય પણ છે કે-તપસ્વીને કોઈ ઘણું હોય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કાનનો વિષય પણ ઘણો જ મોંઘો છે. કૃષ્ણ દેશા-

વાળા પ્રદેશમાં ઘણા કાળ સુધી પરાધીનપણે અસહ્ય વેદનાઓ સહન કરવા છતાં પણ માથે ચઢેલું કાન તથા જીભના વિષયસુખનું દેવું પૂરું વાળી શકાતું નથી.

વિષયાસક્તિ હોય છે ત્યાં કષાય(રાગ-દ્વેષ)ની તીવ્રતા અવશ્ય હોય જ છે. કષાયની ઉદ્ધીપક વિષયાસક્તિ છે. જેટલા પ્રમાણમાં કષાય હોય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં વિષયાસક્તિ પાંચે ધંદિયોમાંથી કેઈ પણ હોય છે. જેટલે અંશે કષાય ઓછા હોય છે તેટલે અંશે વિષયાસક્તિ પણ ઓછી જ હોય છે અને જેટલા માટે આનંદ તથા સુખનો અનુભવ પણ ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં થાય છે. તેથી તેના મૂલ્યમાં પણ ફેર પડે છે. કષાયના ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમવાળાને અનાસક્તિભાવ પ્રગટ થાય છે. એટલે તેમને વિષયોમાં આનંદ કે સુખ જેવું કંઈ હોતું નથી, જો કે કષાય તથા વિષય એક બીજાના આશ્રિત છે, પરસ્પર ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે છતાં કષાય આધીન વિષય છે પણ વિષય આધીન કષાય નથી, કારણ કે કષાય (રાગ-દ્વેષ) સિવાય તો વિષયોમાં આસક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય નહિ, અને આસક્તિ સિવાય તો સુખનો પણ અનુભવ થાય નહિ. પાંચે ધંદિયો પોતપોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરે છે, છતાં જ્યાં સુધી કષાય ન લાગે ત્યાં સુધી આસક્તિના અભાવથી તે વિષય સખધી આનંદ કે સુખનો અનુભવ થતો નથી, કારણ કે પૌદ્ગલિક સુખ એટલે પુદ્ગલોના સંબંધથી થવાવાળી રાગપરિણુતિસ્વરૂપ આસક્તિ, રાગપરિણુતિ, આસક્તિ અને સુખ આ ત્રણેમાં નામનો જ ભેદ છે, બાકી એક જ વસ્તુ છે. ત્રણે માનસિક વિક્રિયા છે, માટે જ પૌદ્ગલિક સુખનો આસક્તિ ઉપર આધાર છે અને આસક્તિના પ્રમાણમાં સુખ વેદાય છે તે આસક્તિ રાગપરિણુતિના પ્રમાણમાં થાય છે. અર્થાત્ અનુકૂળ-મનગમતી વસ્તુમાં રાગ થાય છે ત્યાં આસક્તિભાવે સુખ વેદાય છે અને પ્રતિકૂળ-અણુગમતી વસ્તુમાં દ્વેષ થવાથી ખિન્નભાવે હુંખ વેદાય છે.

વૈષયિક સુખમાં આસક્ત રહી આનંદ માનનારને આસક્તિના પ્રમાણમાં વૈષયિક સુખોનું મૂલ્ય આપવું પડે છે. પછી ભલે તે અનાસક્તિવાળાની દૃષ્ટિમાં તુચ્છ કેમ ન હોય. ક્ષીણ કષાયવાળો અનાસક્ત માણસ પૌદ્ગલિક વસ્તુમાં સુખ માનતો નથી એટલે તેને મેળવવાનો પ્રયાસ પણ કરતો નથી. તેને તો સાચા સુખની અભિલાષા હોય છે કે જે સુખ પોતાનું હોવાથી તેની કંઈ પણ કીંમત આપવી પડતી નથી. જે સુખ તથા આનંદ માટે પારકી-જડ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેની કીંમત જરૂર આપવી પડે છે. અને એટલા માટે જ પુદ્ગલોનાં દ્વી વિષયાસક્ત જીવો તિર્થંચની તથા નારકીની ગતિમાં જઈને પરાધીનપણે પૌદ્ગલિક સુખનું દેવું ચૂકવી રહ્યા છે. પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવતી વખતે આનંદ તથા સુખ માટે વાપરેલા પુદ્ગલોનું કર્મના ચોપડામાં ખાતું પાડી આપેલું હોય છે તે પ્રમાણે જીવનના છેડે સંજ્યાત, અસંજ્યાત તથા અનંત કાળ સુધી પરાધીનપણે દેવું વાળવા તિર્થંચની ગતિમાં અથવા તો સાગરોપમો સુધી નારકીની ગતિમાં રહીને પણ ભોગવેલ સુખની કીંમત ભરી આપવી પડે છે. તે સુખના પ્રમાણ કરતા સરખામણીમાં અસંજ્યાત, અસંજ્યાત તથા અનંત-ગણી વધી જાય છે તો પણ વિષયાસક્ત પુદ્ગલોનાં દ્વી જીવો અનાદિ કાળના અસ્થાસથી અનંતા કાળ સુધી અનંત હુંખ સહન કરવા છતાં પણ વિષયસુખથી વિરામ પામતા નથી અને આસક્તિભાવે આત્મિક સુખ મેળવી સુખની દરિદ્રતા દૂર કરી શકતા નથી.

સુખી કેમ થવાય ? (૪૨)

માનવીને સુખ ભેઠએ છે પણ સ્વાધીનતા ભેઠતી નથી તે કેમ અને ? સ્વાધીનતા વગર તો સુખ મળી શકે જ નહિ. પૌદ્ગલિક સુખ હોય કે આત્મિક સુખ હોય પણ માનવી જ્યાં સુધી સ્વાધીન નથી ત્યાં સુધી તો તે કંઈ પણ પ્રકારે સુખી હોઈ શકતો જ નથી; છતાં પરાધીન હોઈને પણ જે પોતાને સુખી માને છે તે પોતાને શ્રીમંત માનનાર ભીખારીના જેવો છે. સુખ અને સ્વાધીનતા બંનેમાં નામનો જ ફરક છે, અર્થનો નથી. કેટલાકનું માનવું છે કે ધન-સંપત્તિ સારા પ્રમાણમાં મળી હોય તો સ્વાધીન બની શકાય છે અને તેથી માનવી સુખી થઈ શકે છે, પણ આવું માનનારાઓ મોટી ભૂલ કરે છે, કારણ કે ધન-સંપત્તિ સારા પ્રમાણમાં મળ્યા પછી માનવી પોતાની થોડીઘણી સ્વાધીનતા પણ ખોઈ નાંખીને વધારે પરાધીન બને છે. માનવી ગરીબમાથી શ્રીમંત બને છે અને જ્યારે ગરીબ હોય છે ત્યારે તેને જીવનનિર્વાહ પૂરતાં સાધન મેળવવાની ઈચ્છા હોવાથી શ્રીમંતો કરતાં ઘણી જ ઓછી જરૂરિયાતવાળો હોય છે અને તેથી તે સ્વાવલંબી પણ હોય છે જેને લઈને તેને ખીજના આશ્રિત બનવું પડતું નથી એટલે તે મોટે ભાગે સ્વાધીન હોવાથી સુખી હોય છે. પણ જ્યારે તેની પાસે પુષ્કળ ધન થઈ જાય છે ત્યારે તે પોતાની નબળી સ્થિતિનું ભાન ભૂલીને પોતાને સુખી માનનારા અજ્ઞાની શ્રીમંતોની પ્રવૃત્તિ તરફ લક્ષ આપીને તેમનું અનુકરણ કરે છે એટલે તે વધારે પરાધીન બનીને દુઃખ લોગવવા છતાં પોતાને સુખી માને છે. મૂર્ખ શ્રીમંતો જડાસક્ત હોવાથી પુન્યકર્મથી મેળવેલી સંપત્તિ વૈષયિક સુખનાં સાધનો બનાવવામાં વાપરે છે. પાંચે ઈન્દ્રિયોને ગમે તેવા ખાગ, બંગલા, વસ્ત્ર, આભૂષણો, મિષ્ટાન્ન આદિ વસ્તુઓ વધારે આસક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય તેવી બનાવીને વધારે સુખી હોવાની ભ્રમણાથી ધનમદ્દને આધીન થયેલા દુઃખગર્ભિત સુખથી આત્માની પરાધીનતાને વધારે પુષ્ટ બનાવે છે. જડાત્મક ક્ષણિક વસ્તુઓ નિરંતર એક રૂપે રહી શકતી નથી. મોહના દબાણથી તેમાં માનેલી સુંદરતા પ્રત્યેક ક્ષણે નષ્ટ થતી જાય છે અને જડ વસ્તુનો અસુંદર ભાવ પ્રગટ થતો જાય છે જેથી માનવી પરિણામે કલેશ, ગ્લાનિ તથા દુઃખનો અનુભવ કરે છે તો ય મૂઢ માનવી તે વસ્તુને પાછી સુંદર બનાવી તેનાથી નષ્ટ થયેલું સુખ પાછું મેળવવાના પ્રયાસમાં જ પોતાનું કીંમતી જીવન વેડફી નાંખે છે, છતાં સફળતા મેળવી શકતો નથી. મૂર્ખ શ્રીમંતો સ્વાધીનતાનો નાશ કરનાર અને જીવનમાં નિરુપયોગી એવા હાટ, હવેલી, ખાગ, બંગલા, મોટર, ચાકર વગેરે સાધનો વસાવીને તેના ગુલામ-દાસ બનવા છતાં પણ ભે પોતાને સ્વાધીન તથા સુખી સમજતા હોય

તો તેમનું હડાપણ ન કહેવાય. ખાવાને ધાન્ય, રહેવાને મકાન, પહેરવાને વસ્ત્ર, કામ કરવાને હાથ, ચાલવાને પગ વગેરે સુખે જીવવાનાં સાધનો હોવા છતાં પણ મૂઠ માનવી મૂર્ખ શ્રીમંતોની જીવનપદ્ધતિ જોઈને પોતાને દુઃખી માને છે. અનીતિ તથા અધર્મ કરીને પણ ધન મેળવે છે. પછી પોતે પણ 'હું' શ્રીમંત છું એટલે સુખી છું,' તેની જનતાને પ્રતીતિ કરાવવા જડાત્મક વસ્તુઓ બનાવીને, અજ્ઞાનીઓની પ્રશંસા સાંભળીને મિથ્યાભિમાનથી ફૂલાય છે અને પોતાનું કર્મભૂત જીવન, બંગલા, મોટર આદિ જડ વસ્તુઓ તથા નોકર-ચાકર આદિને સ્વાધીન કરી દે છે જેથી પોતે સ્વતંત્રપણે જીવી પણ શકતો નથી, કારણ કે બાગ-બગલા આદિ નાશ પામવાથી તથા નોકર-ચાકર નાશી જવાથી પરાધીનતા તેના પ્રાણ હરી લે છે. હાથ-પગ, આંખ-કાન આદિ કુદરતી સાધનો હોવા છતાં પણ ધનવાન લૂલા-ખડેરા-આંધળા બનીને અપંગ માણસોની પંજિતમા લાગે છે છતાં પોતે સુખી હોવાનો દાવો કરે છે તે તેમની બુદ્ધિની નબળાઈ જ સૂચવે છે. ધનના મદથી પૂજ્ય, સેવ્ય તથા માનનીય મહાપુરુષો અથવા તો ગુણવાન-હાથા સજ્જન પુરુષોનો ભેટો થાય તો તેમનું ઉચિત ન જાળવવું, દુઃખી માણસોની દશા આંખોથી જોવા છતાં પણ આંધળા માણસોની જેમ અસર ન થવી, દુઃખીઓનો સાદ સાંભળવા કાન કામ આપી શકે નહિ, આપદ્વચ્ચસ્તને આશ્વાસન આપવા જીલ કામ કરી શકે નહિ, ઘેરથી દુકાને જવું હોય તો પગ કામ આપે નહિ, વાહનની જરૂર પડે, એક માઇલ પણ ચાલી શકાય નહિ તેમ જ પાશેર વજન પણ ઉચકી શકાય નહિ એટલે મજૂરની પણ જરૂર પડે-આ પ્રમાણે અપંગ દશા ભોગવતા ધનવાન પરાધીનપણે જીવન ગાળવા છતાં પણ પોતાને સુખી હોવાનો ડોળ કરીને નરી મૂર્ખાઈ બહાર કરે છે. ધનના મદમાં વિવેક નષ્ટ થવાથી અવિવેકીપણાને લઈને આહાર-વિહાર તથા વ્યવહારમાં અવ્યવસ્થિત થવાથી ડોક્ટર, વકીલ તથા સત્તાધીશોની આગળ નમીને ચાલવું પડે છે અને તેમના કદા પ્રમાણે વર્તીને તેમની તાબેદારી ઉઠાવવી પડે છે; માટે જ સ્વાધીનતા મેળવવા ધનની ખાસ જરૂર નથી. ધન-સંપત્તિ તથા સ્વાધીનતાના સંબંધનો નિયમ નથી. ધન વગર પણ સ્વાધીનતા મેળવી શકાય છે. ધન હોય કે ન હોય પણ જેને સાચી સમજણ છે તે જ સ્વાધીનતા મેળવવાનો અધિકારી છે અને તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી સુખી પણ હોઈ શકે છે માટે સ્વાધીનતા મેળવવા સાચી સમજણની જરૂર છે પણ કેવળ ધનની નથી. સમજણ વગરનો માનવી પોતાની પાસે મમતા કરવાનું સાધન ન હોય તો ઘણું જ દુઃખ મનાવે છે અને અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ વેડીને પણ ધન-સંપત્તિ, બાગ-બગલા આદિ મેળવે છે. પછી તેની મમતા કરીને પોતે પોતાને સુખી માને છે. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં જણાય છે કે, સંસારમાં અણબાણ માનવીઓએ મમતામાં સુખ માન્યું છે. બાગ-બગલા આદિ લલેને પોતાના ઉપયોગમાં ન જ આવતા હોય તો પણ માનવીના મનમાં મારાપણાની બુદ્ધિ થવા માત્રથી જ પોતાને સુખી માને છે, નહિ તો ખીબની પાસે અઢળક ધન-સંપત્તિ તથા પૌદ્ગલિક સુખના સાધનો હોય છે તેને જોવાથી કે સાંભળવાથી અથવા તો ખીબની માલીકીની વસ્તુને ઉપલોગ કરવાથી માનવી પોતાને સુખી માનતો નથી; કારણ કે તે જાણે છે કે આ વસ્તુ મારી નથી પણ પારકી છે. લલે, અત્યારે આ વસ્તુ હું વાપરું છું પણ આવતી કાલે એનો માલીક જ્યારે માંગશે ત્યારે તેની વસ્તુ પાછી આપવી પડશે. આ પ્રમાણે મમતાનો

અભાવ હોવાથી વસ્તુ વાપરવા છતાં પણ પોતાની વસ્તુ જેટલું સુખ માનતો નથી. તે વસ્તુ સારી અને કે નષ્ટ થાય તેના માટે હર્ષ-શોક કરતો નથી. જો માનવી સાચી સમજણપૂર્વક વિચાર કરે તો પોતાની પાસે હોય કે ખીજની પાસે હોય પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુ માત્ર પારકી છે, આત્મા તેનો માલીક-સ્વામી હોઈ શકતો જ નથી, છતાં તેમાં મારાપણાની બુદ્ધિ રાખવી તે અજ્ઞાનતા જ છે. મોહવેલા માનવી માને છે કે-આ વસ્તુ મારી છે અને આ વસ્તુ મારી નથી, કારણ કે જે વસ્તુ પારકી છે તે છેવટે તેના સ્વામીને પાછી આપવી પડે છે પણ તે ભૂલે છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુ કે જેને પોતાની માને છે તે પણ તેની નથી. છેવટે પૌદ્ગલિક વસ્તુને તો છોડી દઈને પુદ્ગલસ્થિતકાયને સ્વાધીન કરવી પડે છે. હાટ-હવેલી આદિ જેટલી જડાત્મક વસ્તુઓ છે તે નાશ પામીને માટીમાં મળી જાય છે માટે જ ક્ષણભંગુર જડાત્મક વસ્તુઓને પોતાની માની ખુશી થવું કે સુખ મનાવવું તે અજ્ઞાનતા જ છે.

બાગ-બગલા આદિ જડાત્મક વસ્તુઓ સ્વભાવથી જ માનવીને સુખ આપી શકતી નથી અર્થાત્ જડાત્મક વસ્તુઓમાં એવો સ્વભાવ નથી કે તેને જોવા માત્રથી માણસ સુખી થઈ જાય. જો એમ હોય તો પછી માનવી પૌદ્ગલિક વસ્તુ મેળવીને તેના ઉપલોગથી પોતાને સુખી હોવાનું માને છે તેની જરૂર જ ન રહે અને બાગ-બગલા, સ્ત્રી-પુત્ર, ધન-મોટર આદિ વસ્તુઓનો ઉપલોગ કર્યા વગર પણ લોગ જેટલું સુખ મળી જવું જોઈએ પણ તેમ જણાતું નથી. એ વાત તો નિર્વિવાદ છે કે જડ વસ્તુઓમાં સુખ છે જ નહિ, છતાં અજ્ઞાની માનવી તે વસ્તુઓ વાપરીને માત્ર સુખનું અભિમાન ધરાવે છે માટે જ તે સુખાભાસ છે. પારકા બાગ-બગલા આદિ વસ્તુઓ જોનાર માણસ પોતે તેનો સ્વામી ન હોવાથી મમતા કરી શકતો નથી માટે પોતે સુખી થવાને બદલે દુઃખી થાય છે. અર્થાત્ મોહાધીન અજ્ઞાની માનવીને તે વસ્તુઓ દુઃખ મનાવવામાં નિમિત્ત કારણ બને છે, તેથી તે વસ્તુઓના નાશની ઇચ્છા રાખે છે. સંયોગ-વશાત્ ખીજની પાસેથી તે વસ્તુઓ નાશ પામી જાય તો પોતે રાજી થાય છે. સંસારમાં મમતા વગરની અસ્વાધીન વસ્તુઓ માનવીને ઉપેક્ષા, ખુશી તથા દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. પારકી વસ્તુ ગમે તેટલી સારી અને સુંદર હોય અને તે નાશ પામે કે વૃદ્ધિ પામે તેના માટે મમતાહીન ખીજ માનવીને હર્ષ કે શોક થતો નથી, પણ તેના માટે ઉપેક્ષક રહે છે; કારણ કે તે મનમાં એમ માને છે કે આ વસ્તુ મારી નથી એટલે તેનું ગમે તેમ થાય તેમાં મારે શું? અને કેટલાકને તો તે વસ્તુ પોતાની ન હોવાથી દુઃખ થાય છે ત્યારે કેટલાકને તે વસ્તુ વાપરનાર ઉપર ઈર્ષ્યા થવાથી તે વસ્તુનો નાશ ઇચ્છે છે, અને તેની ધારણા પ્રમાણે થાય તો પોતે ધણે જ ખુશી થાય છે. જેની પાસે લોગોપલોગની વસ્તુ ન હોય તે તો કદાચ લોગ-સંપન્ન વસ્તુવાળા માનવી પ્રત્યે ઈર્ષ્યા કરે અને તેનું અહિત ઇચ્છે; પણ પુન્ય કર્મના સંયોગથી પૌદ્ગલિક સુખની સામગ્રી મળવા છતાં પણ ઇતરની સુખ સામગ્રી જોઈને ઈર્ષ્યા કરવી, દુઃખ મનાવવું કે ખીજનું અહિત ઇચ્છવું તે મૂર્ખતા જ કહેવાય. એટલે કે ગરીબ માણસ તો શ્રીમંત પ્રત્યે પોતાની પુન્યની નબળાઈને લઈને ઈર્ષ્યા કરી તેનું અહિત ઇચ્છે, પણ પોતે સુખના સાધનવાળો હોઈને ખીજ પ્રત્યે ઈર્ષ્યા કરવી તે માણસાઈ ન કહેવાય. ખીજનું સુખ જોઈને દુઃખી થવું અથવા તો સુખી માણસના સુખનો નાશ થવાથી તેને દુઃખી થતો જોઈને રાજી થવું તે અધમતા જ કહી શકાય.

શ્રીમંત કંગાળ બને, વિદ્વાન મૂર્ખ બને, રૂપવાન કુરૂપ બને, યશસ્વી અપયશ મેળવે અને બળવાન નિર્બળ બને તેથી કાંઈ બીજાને લાલ મળતો નથી તેમ જ તેનું કાંઈ પણ સુખરતું નથી, છતાં પ્રસન્ન મનવાળા થવું અને સંતોષ માનવો તે હુર્જનતા તો છે જ, પરંતુ તેનું બીજું પણ એક કારણ બાણવા મળે છે કે ધન, વિદ્યા, રૂપ તથા બળ આદિ વસ્તુઓ મેળવ્યા પછી માનવી મિથ્યાભિમાનમાં આવી જઈને ધન, વિદ્યા તથા રૂપ વગરના માણસોની અવજ્ઞા કરે છે, તેમની તરફ હલકી દૃષ્ટિથી જુઓ છે અને તેમનો તિરસ્કાર કરે છે એટલે તેમની અંદર ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થવાથી તેમનું અહિંત ચિંતવે છે અને તેમને દુઃખી થતા જોઈને રાજી થાય છે. જો માનવી ધન, રૂપ, વિદ્યા તથા બળ આદિ વસ્તુઓ મેળવ્યા પછી સહુ સાથે મળીને ચાલે તો તેની પ્રત્યે કોઈ પણ ઇર્ષ્યા કરે નહિ અને તેનું અહિંત પણ ઇચ્છે નહિ પણ તેમ બનવું કંઠણ છે. કોઈક જ માણસ એવો હશે કે જેને ધન, સંપત્તિ આદિ મળ્યા પછી મિથ્યાભિમાન મૂંઝવે નહિ. મોહગ્રસ્ત માનવીને ફરજિયાત જડાત્મક વસ્તુઓના દાસ બનવું જ પડે છે અને તેથી તેને પરાધીનપણે કષાયોના આશ્રિત બનવું જ પડે છે. જ્યાં સુધી માનવી કામ-ક્રોધ, મદ-મોહ, લોભ તથા માયાને આધીન છે ત્યાં સુધી તે સાચું સમજી શકતો નથી અને તેથી તેને પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મળ્યા હોય કે ન મળ્યા હોય તો પણ તે પરાધીન હોવાથી પરમ દુઃખી જ હોય છે. જેને વૈષયિક સુખના સાધન મળ્યા હોય છે તે વિષયવાસના પોષવાને માટે અત્યંત આસક્તિભાવથી તેનો ઉપયોગ કરીને કામ-ક્રોધાદિને પુષ્ટ બનાવે છે. જેમ જેમ વૈષયિક વસ્તુઓને વાપરે છે તેમ તેમ કામની અતિશય વૃદ્ધિ થતી જાય છે, કારણ કે કામ ઇચ્છારૂપ અને વિષયરૂપ એમ બે પ્રકારના હોય છે. ઇચ્છાઓ પૂરી ન થવાથી તથા વિષયમાં અતૃપ્ત માનવીના મનમાંથી લોભો-પલોભની લાવનાઓ બુસાતી નથી, અને તેથી તેના ચિત્તમાં નિરંતર કલેશ રહ્યા કરે છે.

ઇચ્છા અને વિષય બન્ને એવી વસ્તુ છે કે જેનો છેડો નથી અને તુલિ પણ નથી, કારણ કે ઇચ્છાઓ કર્મજન્ય હોવાથી જડ વસ્તુઓની થાય છે. માનવીને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં સુખની ભ્રમણાથી વસ્તુઓ ઉપર રાગ હોય છે અને એટલા માટે જ તેને મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પર હોવાથી તેને મેળવ્યા પછી તે હંમેશાને માટે રહેતી નથી, જ્યારે તેનો વિયોગ થાય છે ત્યારે માનવીને દુઃખ થાય છે અને તેવી સુખની વસ્તુ મેળવવાની ને ચાહના રાખે છે. આ પ્રમાણે અનુકૂળ પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મળે છે ત્યારે માનવી પોતાને સુખી માને છે અને તેનો વિયોગ થાય છે ત્યારે માનવી પોતાને દુઃખી માને છે અને તેથી જડાત્મક વસ્તુની ઇચ્છા પણ નિરંતર કાયમ રહે છે. જ્યાં સુધી અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંયોગ બન્યો રહે છે ત્યાં સુધી મનુષ્યને વસ્તુઓ ઉપર રાગગર્ભિત મમતા હોય છે અને તેથી જ વસ્તુઓના રક્ષણ માટે તેને નિરંતર કાળજી રાખવી પડે છે; કારણ કે માનવીને જે વસ્તુની મમતા હોય છે તેને આધીન રહેવું પડે છે. સુખના સાધન તરીકે માનેલી જડાત્મક વસ્તુઓનો વિયોગ ન થવા દેવાને માટે અનેક જીવોનો સંહાર કરવો પડે છે તો ય તે વસ્તુઓનો છેવટે વિયોગ થાય જ છે અને જેટલો પોતાને સુખી માનતો હોય છે તેનાથી બમણો દુઃખી થાય છે.

અજ્ઞાનતાને લઈને માનવી પરાધીનતામાં સુખ અને સ્વાધીનતામાં દુઃખ માને છે, તેથી

સાચા સુખથી તે વંચિત જ રહે છે, માટે જ અનાદિ કાળથી મોહના દબાણને લઈને દુઃખને સુખ માની પરાધીનપણે દુઃખ ભોગવતા જડાસક્ત જીવોને સાચું સુખ મેળવવા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ જડ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. જે પત્થરની ગાય દૂધ આપે તો જ જડ વસ્તુઓથી સુખ માની શકે માટે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની મમતા છોડી દઈને તેનો ત્યાગ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. તે સિવાય તો સુખની ધંધા પૂરી થઈ શકવાની નથી. પુદ્ગલોનાં દ્વી જીવોને જડાત્મક વસ્તુઓ છોડવી ગમતી નથી, કારણ કે તેઓ પર વસ્તુને છોડવામાં દુઃખ માને છે. તેમનું માનવું છે કે જેઓ ધન-સંપત્તિ, ખાગ ખંડલા આદિ વસ્તુઓને છોડવાનો ઉપદેશ આપી તેનો ત્યાગ કરાવે છે તેઓ અમને સુખથી વંચિત રાખે છે, પણ સાચી રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો તેમને જણાશે કે તેઓ ભૂલે છે. જ્યાં સુધી પર વસ્તુનો ત્યાગ કરવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી સ્વાધીન બની શકાય નહિ અને સ્વાધીનતા સિવાય સુખ મળી શકે જ નહિ. એટલા માટે જ્ઞાની પુરુષો સ્વાધીન બનવાને, વારંવાર જડ વસ્તુઓને છોડવાનું કહે છે. તેમનો આશય સુખથી વંચિત રાખવાનો નથી, પણ દુઃખમાંથી છોડાવીને નિરંતરને માટે સુખી બનાવવાનો છે. જ્ઞાની પુરુષો જાતે અનુભવ કરીને જ કહે છે. તેમણે પર પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ છોડીને આત્મિક-સાચું સુખ મેળવ્યું છે એટલે દુઃખને સુખ માની પરિણામે દુઃખ ભોગવતા જડાસક્ત જીવોને ત્યાગનો ઉપદેશ આપી સાચા સુખનો માર્ગ બતાવ્યો છે. સાચું સુખ તે જ કહેવાય છે કે જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ધંધાને અવકાશ નથી અને પરવસ્તુ મેળવવાનો ત્રાસ નથી, જે સુખને માટે કોઈ પણ વસ્તુની પરાધીનતા ભોગવવી પડે છે તે સુખ નથી પણ દુઃખ છે. પરવસ્તુનો સંયોગ હોય કે ન હોય, પણ બાહ્ય વૃત્તિથી કે આંતર વૃત્તિથી પરાધીનતા ભોગવવી તે જ સુખ છે, અને તે પરાધીનતાનું મૂળ કારણ મમતા છે. જ્યાં મમતા હોય છે ત્યાં પરાધીનતા અવશ્ય રહેલી જ હોય છે. બહારથી સગાંસંબંધી, ધન-સંપત્તિનો ત્યાગ કયો હોય પણ જે મનોવૃત્તિમાંથી મમતા ન છોડી હોય તો તે પરાધીન હોવાથી પરમ દુઃખી છે માટે તે ત્યાગી કહી શકાય નહિ, કારણ કે ત્યાગી પરાધીન હોતો નથી, માટે તે સાચા સુખનો અધિકારી છે અને જે સાચું સુખ ભોગવે છે, તેને મમતા અને તેથી થનારી પરાધીનતા હોતી નથી જેથી તે દુઃખોથી મુકાઈ જવા સ્વરૂપ મુક્તિ મેળવીને શાશ્વત સુખનો ભોક્તા થાય છે.

દુઃખ ક્યાંથી આવે છે ?

(૪૩)

દુનિયાને રાજી કરવા અપરાધી બની દુઃખી ન થાઓ

જડાસક્ત જગતને ખુશી કરવા, આનંદ પ્રાપ્ત કરાવવા જડસક્ત માનવસમાજ જડમા સુદરતા આણવા નિરંતર પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. અનંતી પુન્યની રાશિ ખરચીને મેળવેલું માનવ જીવન અને અત્યંત કષ્ટે મેળવેલું ધન જડની સેવામાં વેડફી રહ્યો છે.

માનવી આનંદ મેળવવા જડને સુંદર બનાવે છે પણ તે સુંદરતાની પરીક્ષા જગત કરે છે. જો જગત માનવીની બનાવેલી સુંદરતાને પસંદ કરે તો જ તે સુંદરતા સાચી ઠરે છે. અને ત્યારે જ તે માનવીને આનંદ આપનારી થાય છે, પણ જો સુંદરતા જગતને આનંદ આપી શકતી નથી તે સુંદરતા બનાવવા જેણે ધન-જીવન ખરચીને પરિશ્રમ વેઠ્યો હોય તે નિષ્ફળ થાય છે, અને તેને આનંદ પણ મળી શકતો નથી; માટે પુદ્ગલદાનંદી જીવોને આનંદ જડાસક્ત જગતને આધીન છે.

જો જડની રચના આજે સુંદર લાગે છે તે જ રચના અમુક સમય જતાં અસુંદર લાગે છે. અર્થાત્ એક જ પ્રકારની રચના કાળાંતરે જગતની પ્રકૃતિને અનુસરીને પરિવર્તનશીલ થાય છે, અને તેને લઈને આનંદમાં પણ અસ્થિરતા ઉત્પન્ન થાય છે.

એક વખત વાડીઓ ગમતી, આજે બાગો ગમે છે, એક વખત ઈંટ-ચૂનો-માટી-લાકડાનાં બનેલાં છાપરાવાળાં ઘરો ગમતાં. અત્યારે સીમેન્ટ-લોહ-કાંકરી-કેપચીથી બેંકસીંગ ભરેલા ધાબાવાળા બંગલાઓ ગમે છે, એક વખત જડાં કપડાં ગમતાં, અત્યારે ઝીણાં ગમે છે; એક વખત ભવાઈ ગમતી, અત્યારે નાટક સિનેમા ગમે છે, એક વખત શુદ્ધ વસ્તુઓથી ઘરે બનાવેલું સ્વચ્છ લોજન ગમતું, અત્યારે હોટલોનું બનેલું અશુદ્ધ અને અસહ્ય લોજન ગમે છે; એક વખત પાઘડી ગમતી, અત્યારે ટોપી ગમે છે અને વખત વ્યતીત થતાં ભિલાડું માથું, એક વખત ધોતીયાં ગમતાં, અત્યારે લેંઘા ગમે છે-આ પ્રમાણે જડ જગતમાં ફેરફાર થવાથી પુદ્ગલદાનંદી જીવોને આનંદ મેળવવા ઘણી જ અગવડતા નડ્યા કરે છે. પૌદ્ગલિક આનંદના સાધનો હોવા છતાં પણ પ્રાણી પૌદ્ગલિક આનંદ મેળવી શકતો નથી. પુદ્ગલદાનંદી સમગ્ર

સંસાર-દુનિયાને રાજી કરી, પોતે રાજી થવા તન-મન-ધનનો છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં જરાય કંજૂસાઈ કરતો નથી; કારણ કે ઉપર ભેઈ આવ્યા તેમ જડાસક્ત જીવોને પૌદ્ગલિક આનંદ આધીન હોવાથી આનંદનું સાધન તૈયાર કરવામાં તેવા જીવોની સમ્મતિ લેવી પડે છે, અને તેમ કરવામાં તન-ધનનો પુષ્કળ વ્યય કરવો પડે છે. સંસારમાં જમણું કરતાં અનંતી પુન્યરાશિના યોગે માનવજીવન પ્રાપ્ત થયા પછી જેમને વિશિષ્ટ પુન્યોદયથી ધનસંપત્તિ મળે છે એવા પુદ્ગલોનાં દી જીવો ધનનો વ્યય કરીને આનંદનાં સાધનો બનાવે છે. કેટલાક પુષ્કળ પૈસા ખર્ચીને એક બાગ બનાવ્યા પછી તેમાં એક બંગલો બંધાવે છે. અને પછી પસંદગી માટે વાસ્તુ તથા જમણું કરે છે અને તે પ્રસંગે જનતાને નોતરી બધું ચ દેખાડે છે. જે જનતાને પસંદ પડી જાય અને રાજી થઈને બાગ તથા બંગલાની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરે તો બનાવનાર માલિક ખૂબ ફૂલાઈને અત્યંત આનંદ અનુભવે છે, પણ જે જનતા નાપસંદ કરી વળોડી કાઢે તો પછી તેને મનમાં ઘણું જ અણુગમો થાય છે અને બંગલાને તોડી પડાવીને જનતાની પસંદગીને જાણનાર શિદ્ધીને બોલાવીને ફરીથી નવીન બાગ-બંગલા તૈયાર કરાવે છે. કેટલાક લોકો સુંદર આભૂષણો જનતાને દષ્ટિગોચર થાય તેમ પહેરીને બહાર નીકળે છે. જે જનતાને આભૂષણો ગમી જાય ત્યારે તો પહેરનારને આનંદનો પાર નહિ, પણ જે જનતાને પસંદ ન પડ્યાં તો વધુ ધનવ્યય કરીને પણ જનતાને રાજી કરવા ફરીથી નવાં તૈયાર કરાવશે. કેટલાક જનતાને ખુશ કરવા કપડાં કરતાં શીવડામણના વધુ પૈસા ખર્ચીને પણ નવીન ઢબનાં કપડાં શીવડાવી જનતાને પહેરી દેખાડે છે. જે જનતાને આનંદ તો પોતાને પણ આનંદ અને જે જનતા નાખુશ તો પોતે પણ નાખુશ-આ પ્રમાણે ધનવાન માણસો જડાસક્ત દુનિયા જે જે વસ્તુઓ મેળવીને અથવા તો જેવા પ્રકારનાં આચરણો આચરીને આનંદ તથા સુખ માનતી હોય તે તે વસ્તુઓનો પુષ્કળ ધન ખર્ચી સંગ્રહ કરીને અને તેવા પ્રકારની આચરણો આચરીને પોતાને સુખી માની આનંદ અનુભવે છે.

જડાસક્ત સંસારનો એક જ ઉદ્દેશ હોય છે કે મોહક વસ્તુઓ બનાવી, સંસારને મોહ-ઘેલા બનાવીને પોતે આનંદ મેળવવો. વસ્તુને મોહક બનાવવા તેને ઘણી જ વિકૃત કરવી પડે છે. વસ્તુ વિકૃત બન્યા સિવાય મોહ-વિકાર ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી, અને એટલા જ માટે પુદ્ગલોનાં દી જીવો શરીરને પણ વિકૃત બનાવે છે.

કોઈ મૂંઝા સુંડાવે છે તો કોઈ બાલ વધારે છે. તાત્પર્ય કે ધડ ઉપરના ડોકાના ભાગને અનેક પ્રકારના વિકાર શુદ્ધ બનાવે છે. પોતાના લાષણને અને પોતાની ચાલને પણ વિકારવાળી બનાવે છે. છેવટે દષ્ટિ તથા હસ્તસંચાલન મોહક બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે અને વિચારો પણ વિકારમય બનાવે છે.

ભોગી હો કે ત્યાગી હો, જડના દાસ બનેલા વિષયાનંદી જીવોને કાચિક, વાચિક તથા માનસિક ક્રિયાઓને વિકારી બનાવી દુનિયાને વિકારી બનાવ્યા સિવાય આનંદ તથા સુખ મળી શકતાં નથી. બીજાનો પોતાના ઉપર રાગ ઉત્પન્ન કરવામાં, અથવા તો ચિત્તનું આકર્ષણ કરવામાં તેમના વિચારો તથા વર્તનની અનુકૂળતા સાચવવી પડે છે, અને તેમ કરવામાં દરેક પ્રવૃત્તિઓને વિકારી બનાવી જીવન વિકારી બનાવવું જ પડે છે. પોતાની પ્રવૃત્તિઓની અનુ-

કૃપતા, પોતાના પ્રત્યે થયેલા રાગ અને આકર્ષણના અંગે અનુભવાતો આનંદ ક્ષણિક અને હુઃખમૂલક હોવાથી પરિણામે અંખો પડી જઈને વિલુપ્ત થઈ જાય છે, છતાં પુદ્ગલોનાં દી છવોને અનાદિ કાળના અભ્યાસથી તે જ ગમતો હોવાથી પુન્યભળથી મળેલ સાચું સુખ મેળવવાના સાધનોનો તેના માટે ઉપયોગ કરે છે.

શક્તિ હોય કે ન હોય તો પણ વ્યવહાર જાળવવા અર્થાત્ દુનિયાને સારું દેખાડવા માનવીઓને ઘણાં કષ્ટ વેઠવાં પડે છે. તદુપયોગી ધનના માટે અનીતિ તથા અધર્મ સેવવો પડે છે, કારણ કે પોતાના માનેલા સુખ તથા આનંદમાં આવતી અગવડતાઓ દૂર કરવા આ બધું ચ કરવું પડે છે, કરવું પડશે, જવું પડશે, નમવું પડશે, વગેરે વગેરે ભાવશૂન્ય લૌકિક દ્રશ્યયાત પ્રવૃત્તિઓ મન વગરની હોવાથી એક પ્રકારનો દંભ છે. અને તે પુદ્ગલોનાં દી છવોને પોતાના માનેલા સુખ તથા આનંદના માટે સેવવો પડે છે; તો પણ છેવટે આવા પ્રકારના સુખ આનંદ નષ્ટ થઈ જાય છે અને અધર્મ, અનીતિ તથા દંભ સેવીને કરેલા અપરાધોની સજા ઉભય લોકમાં ભોગવવી પડે છે, માટે સાચું સુખ-આનંદ ભોધતાં હોય તો પોતાનો દરેક પ્રવૃત્તિમાં પ્રભુની સંમતિ લેવી. પ્રભુને ગમે તેમ કરવાથી અપરાધી બનાતું નથી, અને આવી પ્રવૃત્તિઓ સુખમૂલક તથા નિર્વિકારી હોવાથી પરિણામે સાચાં સુખ તથા આનંદના કારણભૂત બની સર્વથા હુઃખનો અંત લાવી શકાશે.

દુઃખી જગત

(૪૪)

અનિયમિત અને અનિશ્ચિત જીવનમાં જીવવાના બે વિભાગ પાડી શકાયઃ એક સુખી અને બીજું દુઃખી. સુખની ભાવના અને માન્યતાના અનેક પ્રકાર છે તેવી જ રીતે દુઃખની ભાવના અને માન્યતાના પણ અનેક પ્રકાર છે; જેથી સુખી જગત અનેક પ્રકારનું છે અને દુઃખી જગત પણ અનેક પ્રકારનું છે. સુખી જગત હંમેશાં સુખી રહેતું નથી અને દુઃખી જગત હંમેશાં દુઃખી રહેતું નથી. જન્મથી લઈને મરણપર્યંતમાં અવારનવાર સુખદુઃખ આવે જ છે. ચોખ્ખા સુખમાં અને ચોખ્ખા દુઃખમાં કોઈ પણ સંસારી જીવ જીવતો નથી અર્થાત્ સુખમાં દુઃખનું મિશ્રણ રહેલું હોય છે અને દુઃખમાં સુખનું મિશ્રણ રહેલું હોય છે. કોઈને ધનનું સુખ હોય છે તો પુત્રનું દુઃખ હોય છે. કોઈને ધન અને પુત્રનું સુખ હોય તો શરીરનું દુઃખ હોય છે. કોઈ શારીરિક સુખી હોય તો ધનથી દુઃખી હોય છે. કોઈ ધનથી, પુત્રથી, શરીરથી સુખી હોય છે તો માનસિક દુઃખી હોય છે. સર્વ પ્રકારે સુખી અને સર્વ પ્રકારે દુઃખી એવા જીવનમાં કોઈ પણ જીવતું નથી. માનવી સુખે જીવવાનાં અનેક પ્રયાસ કરે છે, છતાં નિષ્ફળ કરી શકતા નથી કે કેવી રીતે સુખેથી જીવાય; કારણ કે સુખે જીવવાને સંસારે નિષ્ક્રિય કરેલા સિદ્ધાંતને અનુસરીને પ્રયાસ કરનાર માનવી સફળતા મેળવવાની તૈયારીમાં હોય છે કે તરત જ સુખના સિદ્ધાંતનું પરિવર્તન થઈ જાય છે; જેથી કરીને માનવીને સુખ માટે ફરીને પ્રયાસ કરવો પડે છે. આવી રીતે સંસારી જીવો સુખના સિદ્ધાંતોને બદલતા રહેવાથી માનવી સુખેથી જીવવા કેવી રીતે નિષ્ફળ કરી શકે? કારણ કે એક વખત જે પ્રયાસ પ્રવૃત્તિ અને પ્રાપ્તિમાં સુખ મનાતું હોય તેમાં જ કાળાંતરે દુઃખ માનવામાં આવે છે અને જેમાં દુઃખ મનાતું હોય તેમાં જ કાળાંતરે સુખ મનાય છે; માટે જ માનવી સુખદુઃખનો નિષ્ક્રિય ન કરી શકવાથી અનિયમિત વ્યવસ્થાશૂન્ય જીવનમાં જીવે છે. જેમણે પોતાના જીવનની વ્યવસ્થા કરી રાખેલી હોય છે તેમણે પણ વખત જતાં વ્યવસ્થા ફેરવવી પડે છે. આપણે નજરે લેઈ શકીએ છીએ કે સુખનું સાધન ધન ઉપાર્જન કરવાને કોઈ એક ધંધાની વ્યવસ્થા કરી રાખી હોય તો તે ધંધામાં ન ફાવતાં વખત જતાં એ વ્યવસ્થાને ફેરવવી પડે છે અથવા તો વિશેષ ધનની ઇચ્છાથી બીજા ધંધાઓ કરીને પણ વ્યવસ્થા ફેરવે છે. આવી રીતે માનવીઓ પોતાના આખા જીવનમાં એક સરખી જીવનવ્યવસ્થા રાખી શકતા નથી, જેથી મિશ્ર જીવનમાં જીવે છે. જો કે સુખમાં દુઃખ અને દુઃખમાં સુખ મિશ્રિત રહેલું હોય છે, છતાં જીવો દુઃખે જ જીવે છે, કારણ કે થોડુંક પણ દુઃખ ઘણા સુખને દુઃખ-

મય બનાવે છે. માનવીને કેટલાક દુઃખના પ્રસંગો જેવા કે: નવ મહિના ગર્ભમાં રહેવું, જન્મવું, મરવું, ઇષ્ટવિયોગ અને અનિષ્ટસંયોગ વગેરે વગેરે નિર્ણીત કરેલા હોય છે તેવી રીતે સુખનો કોઈ પણ પ્રસંગ નિર્ણીત નથી. માનવીના જીવનની શરૂઆત દુઃખથી થાય છે અને અંત પણ દુઃખથી જ આવે છે. જો જીવનનો આદિ-અંત દુઃખસ્વરૂપ છે, તો પછી મધ્યમાં સુખ કેવી રીતે હોઈ શકે? કારણ કે કારણ અનુસાર કાર્ય થાય છે. ગર્ભથી લઈ જન્મપર્યંત જીવનનું કારણ કહેવાય છે અને તે કારણ દુઃખસ્વરૂપ હોવાથી તેના કાર્યરૂપ જીવનમાં સુખ માનવું તે એક ભ્રમણા છે અને જો તેને સુખ માનવામાં આવે તો પછી તેના કાર્યરૂપ મૃત્યુ પણ સુખસ્વરૂપ હોવું જોઈએ, પણ તે દુઃખસ્વરૂપ જોવામાં આવે છે, માટે જીવનનો કોઈ પણ એવો પ્રદેશ નથી કે જેમાં દુઃખ ન હોય.

ઈદ્રિયોના સારાનરસા વિષયોની અસર થવાથી રાગદ્વેષના તીવ્ર પરિણામ થવા, સંયોગ-વિયોગની ઇચ્છાઓ થવી તે સુખ નથી પણ દુઃખ જ છે. જ્યાં સુધી વિકૃતિરૂપ સ્પુરણાઓ થયા કરે છે ત્યાં સુધી પોતાને સુખી સમજી સંતોષ ધારણ કરનાર માનવી મોટી ભૂલ કરે છે, કારણ કે વિકૃતિ માત્ર દુઃખ જ છે. જીવનમાં કોઈ પણ ક્ષણ વિકૃતિથી ખાલી નથી; કારણ કે પ્રત્યેક સમયમાં મોહનીય કર્મના વિકારરૂપ ઉદય બન્યો જ રહે છે. મોહનીયના ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ સિવાય પ્રકૃતિસ્વરૂપ સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી, કે જેને સાચું સુખ કહેવામાં આવે છે. માનવીએ માનેલા સુખને જો તપાસીએ તો તે વિકૃતિ જ જણાય છે અને તે વિકૃતિ કર્મના ઉદયથી પૌદ્ગલિક વસ્તુના વિકારોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે અર્થાત્ એ વિકૃતિનું કારણ પૌદ્ગલિક વસ્તુના વિકારો છે. વિકૃતિ એટલે વસ્તુનું એક સ્વરૂપે ન રહેતાં ક્ષણે ક્ષણે પરિવર્તન થવું. આવાં પરિવર્તનશીલ વિકૃતિસ્વરૂપ સુખને ક્ષણિક, અસ્થિર અને અવાસ્તવિક કહેવામાં આવે છે. પ્રકૃતિસ્વરૂપ સુખ આવું હોતું નથી. તે શાશ્વત્, સ્થિર અને સાચું હોય છે. આવું સુખ મેળવનાર જ સાચો સુખી કહી શકાય. ખાકી તો બધાં જ દુઃખને જ સુખ માની રહ્યા છે. વાસ્તવિક રીતે જો સુખદુઃખને જ તપાસીએ તો આત્માની પ્રકૃતિ તે સુખ છે અને જડના સંસર્ગથી થવાવાળી વિકૃતિ માત્ર દુઃખ છે, છતાં માનવી કેટલીક વિકૃતિમાં સુખનો આરોપ કરે છે અને કેટલીક વિકૃતિમાં દુઃખનો આરોપ કરે છે, માટે જ આ સુખદુઃખ સાચાં નથી, પણ ભ્રમણા માત્ર છે અને તે માનવીની મિથ્યા કલ્પનાનું ફળ છે.

સુખને ઓળખી સુખે જીવી જાણનાર સ્વર્ગ અને મોક્ષનો અધિકારી બની શકે છે, પણ તે સાચું સુખ ઓળખાવું બહુ જ કઠિન છે. જો વિકૃતિમાં જ સુખ માનવાને ટેવાઈ ગયા છે. તેઓ પ્રકૃતિસ્વરૂપ સુખને સમજી શકતા નથી, જેથી તેમનું જીવન સુખમય બની શકતું નથી. ભલે, તેઓ પોતાને સુખી માને પણ તે તેમની એક અજ્ઞાનતા છે. કોઈ માનવી માને છે કે અમે સંસારમાં સુખી છીએ, પણ તે મિથ્યાભિમાન સિવાય બીજું કશું હોતું નથી. સંસારમાં માનવી માત્ર જો એકસરખી સ્થિતિવાળા હોય તો કોઈ પણ એમ ન કહી શકે કે હું સુખી છું. લાખવાળો હજારવાળાને જોઈને સુખીપણાનું અભિમાન ધરાવે છે અને કરોડવાળો લાખવાળાને જોઈને પોતાને સુખી માને છે. આવી રીતે વધારે ને વધારે સમૃદ્ધિ

વાળાઓ પોતાનાથી ઓછી સમૃદ્ધિવાળાને ભેળને સુખીપણાનું મિથ્યાભિમાન ધરાવે છે. તેમ જ નિરોગી હોય તે રોગીને ભેળને, રૂપવાન હોય તે કુરૂપવાળાને ભેળને, બળવાન હોય તે નિર્બળને ભેળને, વિક્તાન હોય તે મૂર્ખને ભેળને, તેવી જ રીતે બીજી બાબતોમાં પણ પોતાનાથી ઓછી વસ્તુવાળાને ભેળને સંસારમાં સુખી માનવાની પ્રથા ચાલી આવે છે અથવા તો બીજી રીતે પણ જીવો પોતાને સુખી માનતા દેખાય છે. જેમકે: લાખવાળાને ભેળને હજારવાળો પોતાને એમ સમજીને સુખી માને છે કે આ પરમ ઉપાધિવાળો છે માટે દુઃખી છે, પણ તે પોતાને સમજાવવા પૂરતું છે; કારણ કે તેને પોતાને લાખ મેળવવાની ઇચ્છા છે પણ તે પૂરી ન થવાથી પોતાને સુખી માને છે. જો તે સંતોષવૃત્તિથી પોતાને સુખી માનતો હોય અને લાખ મેળવવાનો પ્રયાસ ન કરતો હોય તો કંઈક અંશે લાખવાળા કરતાં સુખી કહેવાય ખરો, નહિ તો વધારે સંપત્તિવાળાઓને ભેળને ઓછી સંપત્તિવાળાઓને પોતાને દુઃખી માનવાની પ્રથા સંસારમાં જોવામાં આવે છે. સાંસારિક જીવોએ કદપેલાં સુખદુઃખ આને જ કહેવામાં આવે છે કે જે ઉપર કદા પ્રમાણે વિકૃતિસ્વરૂપ છે. હું સુખી છું એવું મિથ્યાભિમાનરૂપ વિકૃતિ તે સુખ અને ‘હું દુઃખી છું’ એવી દિલગીરી અને શોકરૂપ વિકૃતિ તે દુઃખ કહેવાય છે. આ સિવાય સંસારીઓના જીવનમાં પ્રકૃતિસ્વરૂપ સુખ તો જણાતું નથી.

જ્યાં સુધી જીવ કષાય અને વિષયને આશ્રિત હોય છે ત્યાં સુધી તે સુખી થઈ શકતો નથી, કારણ કે કષાય અને વિષય બંને પરવસ્તુ છે અને તેના સુખ માટે ઉપયોગ કરે છે, છતાં દુઃખી થાય છે. જીવમાત્રની પ્રવૃત્તિ સુખને માટે હોય છે. જો તેને એમ જણાય કે અમુક પ્રવૃત્તિ કરવાથી દુઃખ થશે તો તે દિશામાં એક પગલું, પણ ભરતો નથી; પરંતુ તે સુખને ન ઓળખવાથી પરિણામે દુઃખ મેળવે છે. સુખને માટે ક્રોધ, માન, માયા, લોભની જરૂર નથી તેમ જ રાગદ્વેષની પણ જરૂર નથી; છતાં સંસારમાં જીવો સુખી થવા એને સાથે રાખીને પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. જડ તથા જડના વિકારો જે વિષય કહેવાય છે તે જીવને માટે હોઈ શકે, પણ ઉપાદેય નથી, છતાં જીવ ઉપાદેય માને છે; એટલા માટે જ તેને કષાયો કરવા પડે છે. જો ઉપાદેયપણાની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો પછી રાગદ્વેષ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, કે જે રાગદ્વેષ એક દુઃખનું મૂળ કહેવાય છે. હેયને ઉપાદેય માનવું તે એક મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે. આ અજ્ઞાન જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાં સુધી જીવ સાચા સુખને સમજી તેને મેળવી શકતો નથી. દેહાદિ જડ વસ્તુઓને આશ્રયીને જીવને મિથ્યાભિમાન થાય છે કે જેને લઈને ક્રોધ કરવો પડે છે. જેમાં અંશ માત્ર પણ સુખ હોતું નથી, કારણ કે આ બંને દ્વેષ-સ્વરૂપ છે, કે જે માત્ર દુઃખનું નામાંતર છે. ગમતી વસ્તુને વધુને વધુ મેળવવા આકાંક્ષા રાખવી તે લોભ કહેવાય છે અને વધુ વસ્તુ મેળવવાની આકાંક્ષા પૂરી કરવા માયા કરવામાં આવે છે. આ બંને રાગનાં અંગ છે. તે કદાપિ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવી શકતાં નથી.

સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર મેળવવા માટે કષાયની જરાય જરૂર નથી. શાંતિ, સુખ, આનંદ મેળવવા માટે જડના વિકારરૂપ વિષયોની જરૂર નથી. જીવો દેહ તથા તેની સાથે સંબંધ ધરાવનાર બીજા જડ પદાર્થો માટે કષાય કરે છે અને વિષયોના ઉપલોગ પણ દેહના માટે કરે છે અને તે એક જ જીવન માટે કરવામાં આવે છે. ભાવી જીવનમાં જીવને તેનાં મોઠાં ફળ સિવાય બીજું કશુંય મળતું નથી. દેહને આશ્રયીને કરવામાં આવતી દરેક પ્રવૃત્તિનું

પરિણામ માહું જ હોય છે અને તે જીવને ભાવી અનેક જીવનમાં ભોગવવું પડે છે. જે જીવનમાં કષાયો કરવામાં આવે છે, તે જીવનમાં પણ તે હુઃખ આપનારાં હોય છે. આત્માને આશ્રયીને કરવામાં આવતી દરેક પ્રવૃત્તિ જીવોને લાલદાથી નીવડે છે. સમજીને સાચી રીતે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ આત્માનો વિકાસ સાધી શકે છે અને સમજ્યા વગરની પ્રવૃત્તિ જીવને પુણ્યબંધનું કારણ થવાથી ભાવી જીવનમાં પૌદ્ગલિક સુખ આપનારી થાય છે, છતાં તે પ્રવૃત્તિથી તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોતાં હુઃખ જ થાય છે, પણ સંસારી જીવોએ તેને સુખ માનેહું હોવાથી જીવ પોતે પણ સુખ માને છે. દેહ તથા આત્માની ભિન્નતા સાચી રીતે સમજ્યા વગર પોતાના કલ્યાણ માટે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ કષાયોનો ઉપયોગ કરે છે; પરંતુ આત્માને દેહથી ભિન્ન માનનાર માનવીઓની પ્રવૃત્તિમાં કષાયને અવકાશ મળતો નથી અર્થાત્ દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માનનારની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કષાયગર્ભિત હોય છે અને દેહને ભિન્ન માનનારની પ્રવૃત્તિકષાયથી મુક્ત હોય છે. કષાયો વિકાસના બાધક છે, પણ પુન્યના બાધક નથી. કષાયોથી સાચું સુખ મળતું નથી, પણ પૌદ્ગલિક સુખ મળી શકે છે. એટલે કે કષાય સહિતની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ પૌદ્ગલિક સુખ આપી શકે છે. કેવળ દેહને આશ્રયીને કષાય સહિતની પ્રવૃત્તિ તો એકાંતે હુઃખ જ આપે છે માટે જ આત્મિક ગુણો મેળવવામાં કષાયોની જરા ય જરૂર નથી. અનુકૂળ વિષયોથી જીવો એક જ જીવનમાં પૌદ્ગલિક સુખ મેળવે છે. તે પણ ઇન્દ્રિયોની સાથે વિષયોનો સંસર્ગ રહે ત્યાં સુધી જ હોય છે. તે વિયોગ થવાથી નષ્ટ થઇ જાય છે માટે તે સુખ નથી હોતું. વિષયોનો સંસર્ગ થતાં હુઃખમાં કાલ્પનિક સુખનો આરોપ કરવામાં આવે છે અને તે વિષયોનો વિયોગ થતાંની સાથે ઊડી જવાથી હુઃખ જ અનુભવે છે અને એટલા જ માટે અનુકૂળ વિષયોના સંસર્ગથી થવાવાળી વિકૃતિમાં સુખ માને છે અને પ્રતિકૂળ વિષયોના સંસર્ગથી થવાવાળી વિકૃતિમાં હુઃખ માને છે અથવા તો અનુકૂળ વિષયોના વિયોગથી થવાવાળા કલેશ, ઉદ્વેગ, દીનતા આદિ વિકૃતિને હુઃખ માને છે અને અનુકૂળ વિષયોના સંસર્ગથી થવાવાળા હર્ષ, આનંદ આદિ વિકૃતિને સુખ માને છે. હુઃખ કાયમ રહેવાવાળું હોય છે અને સુખ થોડો કાળ રહીને નષ્ટ થવાવાળું હોય છે. જે વખતે સુખ હોય છે તે વખતે પણ હુઃખ તો હોય જ છે પણ તે સુખ નીચે દબાઈ રહેહું હોય છે. આવી રીતે હુઃખની નીચે સુખ દબાઈને રહેહું હોતું નથી અર્થાત્ સુખ એ પણ એક હુઃખની જ અવસ્થા છે. સંસારમાં જેટલા પ્રકારનાં સુખ કહેવાય છે તે બધાં ય હુઃખના જ રૂપાંતર છે. સંસારમાં પોતાને સુખી માનનારાઓ બે પ્રકારના હોય છે : એક ઉપકાર કરીને સુખ માને છે જ્યારે બીજો અપકાર કરીને સુખ માને છે, અર્થાત્ એક રાગથી સુખ માને છે અને એક દ્વેષથી સુખ માને છે. કેટલાક જીવો કોઈ પણ પ્રકારની પોતાને મળેલી સંપત્તિના મદમાં આવી જઈને બીજાના ઉપર પોતાની સત્તા અજમાવી સ્વામી બનવા જતાં અથવા પોતાના વિચારો પ્રમાણે અનુકૂળ બનાવવા જતાં ફાવટ ન આવવાથી બીજા ઉપર દ્વેષબુદ્ધિ ધારણ કરી તેનું અનિષ્ટ કરવા હમેશા ચિંતાવાળો રહે છે અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો કરે છે. કોઈક પ્રસંગે પ્રયાસમાં સફળતા મેળવીને બીજાનું અનિષ્ટ કરીને પોતાને સુખી માને છે, તેમ જ પોતાના વર્તન, વિચાર અને કથનમાં વિરોધ કરનારને પોતાનું અપમાન કરનાર સમજીને તેના ઉપર દ્વેષ ધારણ કરે છે અને ફાવટ આવે ત્યારે તેના ઉપર અપકાર કરીને પોતે બહુ રાજી થઈને પોતાને બહુ સુખી માને છે. ત્યારે કેટલાક જીવો પ્રાણીમાત્રને પોતાના મિત્ર સમજે છે

અને ગમે તેટલું પોતાનું અનિષ્ટ કરીને અપરાધ કરવા છતાં પણ ક્ષમા આપી, તેમના ઉપર ઉપકાર કરી પોતાને સુખી માને છે. કેટલાક મનગમતી વસ્તુઓ ઉપર રાગ કરીને, તેને મેળવીને પોતાને સુખી માને છે ત્યારે કેટલાક અણગમતી વસ્તુઓ ઉપર દ્વેષ હોવાથી તેને નષ્ટ કરી પોતાને સુખી માને છે. આવી રીતે સંસારમાં પોતાને સુખી માનનારના અનેક પ્રકારો જોવામાં આવે છે; છતાં પરિણામ હુઃખના સ્વરૂપમાં ફેળાય છે અર્થાત્ તેઓ સાચા સુખથી તો વેગળા જ હોય છે.

દુઃખ ભોગવતી દુનિયા

(૪૫)

આનંદની ભ્રમણાથી દુઃખ ભોગવતી દુનિયા

વસ્તુસ્થિતિથી અણબાણ દુનિયાનો આનંદ પરાધીન રહેલો છે. આ આનંદ મેળવવાને માણસોને ઘણું જ દુઃખ સહન કરવું પડે છે. જ્યાં સુધી એક માણસની પ્રવૃત્તિ તથા કાર્યને ખીળ માણસો રાજ થઈને વખાણે નહિ ત્યાં સુધી તેને આનંદ મળી શકતો નથી અર્થાત્ આનંદ મેળવવાનો આધાર અન્ય માણસોને આપણું કાર્ય ગમવા ઉપર રહેલો છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તે ખીળને રાજ રાખવા માટે જ.

માણસને જીવનનિર્વાહ માટે બે વસ્તુ, શેર અનાજ અને રહેવાને સાધારણ મકાનની જરૂર પડે, બાકી તો ધનસંપત્તિનો વધારો ખિનઉપયોગી હોવાથી બ્યર્થ છે; કારણ કે ધનસંપત્તિના વધારાથી આયુષ્ય કે આરોગ્યતામાં વધારો થતો નથી. આમ હોવા છતાં પણ માણસો આનંદ મેળવવાની ખાતર અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરીને દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરે છે અને પછી લોકને ગમે તેવી વસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં તેનો ઉપયોગ કરે છે. લોકો મનગમતી વસ્તુઓ જોવાથી રાજ થઈને તે વસ્તુના માલીકના વખાણ કરે છે જેને સાંભળીને પોતે આનંદ માને છે.

ગરીબ માણસો સાદો ખોરાક અને સાદાં વસ્ત્રો મેળવવા પૂરતું ધન કમાવાની ચિંતાવાળા હોય છે. રોજના ખર્ચ પ્રમાણે ચાર-છ આના મળી ગયા કે પછી બાદશાહ. પોતાના ઝૂંપડામાં આનંદથી દિવસ તે પસાર કરે છે. એમને બાગ, બંગલા, મોટર આદિ મોજશોખના સાધનોની જરૂર રહેતી નથી. તેમ જ આ વસ્તુઓની સ્વપ્ને પણ આહના હોતી નથી, માટે આવા જીવો ઓછા કપટે ઠીક ઠીક આનંદ મેળવે છે અને સુખે જીવે છે.

પુન્યના ઉદ્વેગથી જેમની પાસે જીવનનિર્વાહ કરતાં પૈસા વધી પડે છે ત્યારે તેઓ દુનિયાને રાજ કરીને આનંદ મેળવવા પ્રયાસ કરે છે. કેટલાક હજારો ખર્ચાને બાગ-બંગલા તૈયાર કરાવે છે અને તેમાં રહીને પોતાને સુખી માને છે, કારણ કે દુનિયાનો મોટો ભાગ આવી રીતે રહેનારને શ્રીમંત તથા સુખી તરીકે ઓળખે છે, અને ‘ભાગ્યશાળી છે, સુખી જીવન ગાળે છે,’ એમ જોનારાઓ વારંવાર પ્રશંસાના ઉદ્ગારો કાઢે છે, જેને સાંભળીને તેઓ અત્યંત આનંદ અનુભવે છે.

જક વસ્તુઓમાં આનંદ માનવાવાળી પુદ્ગલોનાંદી અજ્ઞાન હુનિયા અનીતિ તથા અધર્મ-
તું આચરણ કરીને પણ મહાકષ્ટે મેળવેલ દ્રવ્યથી આનંદ મેળવવાને જનતાની માન્યતા
તરફ વધારે ધ્યાન આપે છે. દરેક પ્રવૃત્તિમાં જનતા જેમ વર્તે તે આનંદ માનતી હોય, પોતે
પણ તેમ વર્તે તે આનંદ મનાવે છે. રહેણીકહેણીમાં પૂરતું અનુકરણ કરીને પોતાને
સુખી માને છે.

એક માણસ પ્રથમ ગરીબ હોય અને પછીથી પૈસા મેળવીને શ્રીમંત બન્યો હોય અથવા
તો જન્મથી શ્રીમંત હોય તેના આનંદ તથા સુખ કાળને અનુસરીને પરિવર્તન થતી હુનિયા-
ની પ્રવૃત્તિના અનુસાર પરિવર્તનશીલ હોય છે. એક વખતે ઓછા ખર્ચે અને ઓછી
જરૂરિયાતે આનંદ અને સુખ મેળવતા હોય તો કાળના પરિવર્તનથી અન્ય વખતે સુખ તથા
આનંદ મેળવવામાં ખર્ચ અને જરૂરિયાતો વધી પડે છે. જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત
થાય છે ત્યારે જનતા, નીતિ તથા ધર્મ છોડી દેને આનંદના સાધનભૂત દ્રવ્યને મહાકષ્ટે
મેળવે છે. અનેક પ્રકારના વ્યવસાયો કરવા છતાં પણ જેમની પાસે વધી પડેલી જરૂરિયાત
પૂરતા દ્રવ્યની અછત હોય છે તેમની પાસે આજીવિકા પૂરતું ધન, માનવજીવન, આરોગ્યતા,
સ્રી, પુત્ર, ભાઈભાંડુ આદિ પરિવાર અને આત્મશ્રેય માટે ધર્મતું સાધન હોવા છતાં પણ
પોતાને દુઃખી માને છે.

પોતે સુખી હોય અથવા ન હોય, માથા ઉપર લાખોનું દેવું હોય, સ્રી, પુત્ર આદિ
સ્વજન-પરિવાર પ્રતિકૂળ હોય, તાણીતોસીને મહાકષ્ટે જીવનનિર્વાહ કરતા હોય તો પણ
જનતાને ‘અમે સુખી છીએ’ એમ કહેવડાવી આનંદ મેળવવા અનેક પ્રકારના પ્રયાસો સેવે છે.
ભલે પોતે નાણાંની અછતને લઈને પહોંચી ન વળતાં હોય છતાં નોકર, બાગ, બંગલા, મોટર
વગેરે, ઘરેણાં વગેરેનો કાઠમાઠ બહુ સારી રીતે રાખે છે. જો એમ ન કરે તો જનતા તેમને
દુઃખી-કંગાલ તરીકે ઓળખે, અને કાઠમાઠ રાખવા બેઠતાં નાણાં ખીભની પાસેથી મેળવી ન
શકે તેથી માની લીધેલા આનંદથી વંચિત રહેવાનો પ્રસંગ આવે.

પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન ગમે તેટલાં કેમ ન મેળવ્યાં હોય, દેખીતી રીતે બાહ્ય સંપત્તિથી
ભરપૂર કેમ ન હોય; છતાં જેને માનસિક સુખ નથી તે સુખી નથી, કારણ કે પૌદ્ગલિક
સુખનો આધાર માનસિક સુખ ઉપર રહેલો છે. તૃષ્ણાને લઈને વ્યાપારમાં હાનિની રકમ
રોકેલી હોવાથી, નુકસાનીની શંકા રહેવાથી, ગભ ઉપરાંત વ્યાપાર કરવાથી અથવા તો
સ્વજનપરિવારની પ્રતિકૂળતા હોવાથી પુષ્કળ દેવાદાર થઈ જવાથી મનમાં અનેક પ્રકારની
હોળી સળગતી હોય અને તે પછી બંગલામાં રહો, મોટરોમાં ફરો કે મિષ્ટાન્ન ખાઓ તો
પણ સુખી થઈ શકતા નથી. જેથી આનંદના અભાવે દુઃખે જીવે છે. માનસિક દુઃખથી
ચુકાવાને માટે જ માણસો મોજશોખમાં પડી બાય છે, દેવું કરીને પણ મોજશોખની વસ્તુ-
ઓને મેળવે છે. સિનેમા, નાટક બેવાં, અનેક પ્રકારની રમતો રમવી, નિષ્કારણ લેગા મળી
તડાકા મારવા, ગોઠો ઉડાવવી, મુસાફરીએ નીકળી પડવું વગેરે વગેરે અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો
માનસિક દુઃખ છુટાવવા માટે કરવામાં આવે છે, છતાં પરિણામે માનસિક દુઃખ ઘટવાને બદલે
વધી પડે છે. જો દેવું કરીને મોજશોખ કરે તો પાછળથી દેવું ચુકાવવાની ચિંતા વધી પડે

છે અને જો પૈસા વાપરે છે તો છેવટે પૈસા પાછા મેળવવાની ચિંતા અને ન મેળવી શકાય તો કંગાળ બની જવાથી જીવનનિર્વાહ કરવાની ચિંતા.

સુખ મેળવવાને પ્રયાસ કરતી હુનિયાના બે વિભાગ પાડી શકાય છે : એક તો આત્મિક સંપત્તિ મેળવી સાચું સુખ તથા આનંદ મેળવવા પ્રયાસવાળી અને બીજી પૌદ્ગલિક સુખનું સાધન પૈસો મેળવી બનાવટી સુખ તથા આનંદ મેળવવા મથતી હુનિયા. આ બંને પ્રકારની હુનિયા પોતાનું ઇચ્છિત મેળવવા લિપ્ત લિપ્ત દિશામાં પ્રયાણ કરી રહી છે. પોતપોતાનું ઇષ્ટ સાધવાને બંને પ્રકારની હુનિયાને હુઃખ સહન કરવું પડે છે, છતાં આત્મિક સંપત્તિ મેળવવાવાળીને સાચું સુખ મળ્યા પછી હુઃખનો અંત આવી જાય છે. જેથી પછી કોઈ પણ કાળે હુઃખી થતી નથી અને પૌદ્ગલિક સુખના સાધન ક્ષણવિનશ્વર હોવાથી તેનાથી મળતા આનંદ તથા સુખ પણ ક્ષણવિનશ્વર હોય છે કે જે પરિણામે હુઃખના ઉત્પાદક બને છે અને તેથી પૌદ્ગલિક સુખને માટે હુઃખી થતી હુનિયા વૈષયિક સુખના અનુભવ પછી હમેશાં હુઃખી રહે છે. સંસારનો મોટો ભાગ પુદ્ગલોનાં હુનિયાનું અનુકરણ કરવાવાળો હોય છે. આ હુનિયા જે પ્રવૃત્તિ કરીને પોતાને સુખી માની આનંદ મેળવતી હોય તે જ પ્રવૃત્તિ કરીને આનંદ મેળવવાવાળાની સંજ્યા સંસારમાં ઘણી છે, પણ આત્મિક સંપત્તિ મેળવી નિત્ય સાચું સુખ મેળવવાવાળી હુનિયાનું અનુકરણ કરવાવાળા તો બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં છે. પુદ્ગલોનાં હુનિયાને ગમે તેમ વર્તીને તેમની પ્રશંસા દ્વારા આનંદ તથા સુખ મેળવવા જેટલા આતુર હોય છે તેટલા આતુર આત્માનાં હુનિયાને ગમે તેમ વર્તીને તેમની પ્રશંસા દ્વારા આનંદ મેળવવાને હોતા નથી. આત્માના વિકાસસ્વરૂપ સાચો આનંદ મેળવવાવાળા માનવીઓ નિરંતર શ્રેયકારી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. કોઈ પણ પ્રકારે પરમાત્માની આજ્ઞાઓ ઓળંગીને અપરાધી ન બનાય તેમ વધારે સાવધાન રહે છે. વિકારી પુરુષોના વિચારો તથા વર્તન તરફ પૂરતું ધ્યાન આપે છે. તેમની પ્રશંસાનું પાત્ર બનીને પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે. પોતાના વિચાર, વર્તન તથા ઉચ્ચ દશાના વખાણ સાંભળીને પરમ આનંદ અનુભવે છે અને છેવટે આનંદસ્વરૂપ બની જાય છે કે જે સ્વરૂપ આત્માનું જ છે. આ સ્વરૂપ મેળવવામાં પુદ્ગલોનાં હુનિયાઓ જે જડના અનુકૂળ સંયોગરૂપ વિષયોમાં સુખ માને છે હોય છે તેનો પરિત્યાગ હોવાથી પુદ્ગલોનાં હુનિયાઓ આ આનંદસ્વરૂપ સુખને હુઃખ માને છે, પરંતુ નિત્યાનંદ સ્વરૂપને ઓળખનારા જડ વસ્તુઓના સંયોગને હુઃખસ્વરૂપ સમજતા હોવાથી તેને ત્યાગવામાં સુખ માને છે પણ હુઃખ માનતા નથી. તેમ જ પુદ્ગલોનાં હુનિયાઓ તેમની પ્રવૃત્તિને વખોડે તો પણ ખેદ કરતા નથી.

સુખનું કારણ હુઃખ હોતું નથી પણ સુખ જ હોય છે. અને જો સુખના કારણને હુઃખ માનવામાં આવે તો તે સુખ નથી પણ હુઃખ જ છે. જો માટીથી વસ્ત્ર બની શકે તો જ હુઃખથી સુખ થઈ શકે, કારણ કે કારણના અનુસાર જ કાર્ય થાય છે. લિપ્ત કારણથી લિપ્ત કાર્ય ન બની શકે. સાચો આનંદ મેળવનારાઓ પ્રતિકૂળ જડ વસ્તુઓનો સંયોગ થવામાં કે અનુકૂળ વસ્તુઓને છોડવામાં આનંદ-સુખ અનુભવે છે કે જે આત્મસ્વરૂપ નિત્યાનંદ તથા નિત્ય સુખનું કારણ છે. પ્રતિકૂળ વસ્તુઓના સંયોગમાં સુખ એટલા જ માટે માને છે કે

સાચા સુખને ઢાંકનાર અશુભ કર્મનો નાશ કરવાનું કારણ છે. એટલે તેઓ અશુભના ઉદ્યતી થતાં પ્રતિકૂળ સંયોગોને સુખનું કારણ માની આનંદ અનુભવે છે.

આત્મિક સુખ—આનંદ તથા પૌદ્ગલિક સુખ—આનંદ આ બંને પ્રકારમાં પૌદ્ગલિકને પ્રધાનતા આપનાર દુનિયા પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવવા હંમેશાં ચિંતાવાળી રહેવાથી માનસિક દુઃખોથી પીડાયા કરે છે. ઇચ્છિત વસ્તુ મળવા છતાં પણ અસંતોષ હોવાથી પોતાને અપૂર્ણ માનીને દુઃખી થાય છે. પ્રારબ્ધવશ લોભથી વધુ વસ્તુ મેળવવા જતાં મેળવેલી વસ્તુ પણ ખોઈ ખેસે છે, જેથી વધુ દુઃખી થવાનો પ્રસંગ બને છે. તાત્કાલિક દૃષ્ટિથી જોતાં પૌદ્ગલિક સુખ તે દુઃખમાં સુખના આરોપ સિવાય સુખ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. પ્રયાસ કરવાથી ઇચ્છિત વસ્તુ મેળવનાર ક્ષણવાર સુખ માને પણ પોતાનાથી વધુ સંપત્તિવાળાને જોઈને તસ્ત જ વધુ મેળવવાની ઇચ્છાને આધીન થવાથી, હંતો તેવો પાછો દુઃખી થાય છે. કદાચ કંઈ મળ્યું હોય તેટલાથી સંતોષ માની લે તો પણ તે હંમેશાં વસ્તુ વપરાઈને છૂટી થવાથી ઓછી થવાથી કે નષ્ટ થવાથી પાછો દુઃખ જ અનુભવે છે. અને જેઓ વસ્તુને ન વાપરતાં રાખી મૂકે છે, તો પણ તેના સંયોગની અવધિ પૂરી થતાં કોઈ પણ નિમિત્તથી તેનો વિયોગ થાય છે અને છેવટે વસ્તુના સંઘરનારને દુઃખ થાય છે. પુદ્ગલાનંદી જીવો પૌદ્ગલિક સંપત્તિ મેળવનારને માન આપે છે, તેની પ્રશંસા કરે છે તેમાં પણ તારમ્યતા રહેલી છે; તેમ જ કેટલેક અંશે સ્વાર્થ પણ રહેલો હોય છે. જેમ જેમ વધારે સંપત્તિ તેમ તેમ વધારે પ્રશંસા, વધારે માન અને જેમ ઓછી સંપત્તિ તેમ ઓછું માન; પરંતુ જો પોતાની સંપત્તિમાંથી કાંઈક ખીજાને લાભ મળી શકતો હોય તો ઓછી સંપત્તિવાળો પણ સારું માન તથા સારી પ્રશંસા મેળવી શકે, માટે પુદ્ગલાનંદી દુનિયાને રાજી કરી આનંદ મેળવવા તથા તેની દૃષ્ટિમાં પોતાને સુખી માનવા જીવો પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં મેળવવા અસંતોષી-પણે નિરંતર અંદરથી દુઃખી થઈ રહ્યા છે. પરાધીન સુખ તથા આનંદ અદ્ય કાળના તેમ જ અવાસ્તવિક હોય છે, કારણ કે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પ્રથમ તો પ્રત્યેક ક્ષણે બદલાયા કરે છે એટલે તે વસ્તુઓ મેળવનારને તે નવી હોવાથી આનંદ આપે છે, પણ જેમ જેમ વખત બાય છે તેમ તેમ તે અણગમે ઉત્પન્ન કરે છે. જોનારાઓ પણ એક વખત તે વસ્તુને વખાણે છે, તો અન્ય સમયે વખોડે છે અને આત્મસ્વરૂપ સાથે સંબંધ ન હોવાથી અવાસ્તવિક છે, માટે જક વસ્તુઓના સંબંધ અકિંચિત્કર હોવાથી દુઃખરૂપ છે.

સંસારમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે અને તે બધી ય એક જ ભવમાં એક સાથે પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. અમુક વસ્તુઓ અમુક ભવમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. જે વસ્તુઓ દેવગતિમાં પ્રાપ્ત થાય તે મનુષ્યગતિમાં પ્રાપ્ત થતી નથી અને જે વસ્તુ મનુષ્યગતિમાં પ્રાપ્ત થાય છે તે દેવગતિમાં પ્રાપ્ત થતી નથી. અને એક ભવમાં મળવાવાળી વસ્તુ પણ ક્રમે કરીને મળતી હોવાથી કોઈ ને કોઈ વસ્તુની ખામી રહી જાય છે અથવા તો નવી મળે છે તો જૂની નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે જીવનપર્યંત મળેલી વસ્તુ વધારવાની અને નવી વસ્તુ મેળવવાની તૃષ્ણાથી પુદ્ગલાનંદી દુનિયા દેખીતી રીતે તો સુખી તથા આનંદી જ જણાય છે પણ અંદરથી તો દુઃખ તથા દિલગીરીથી ભરેલી હોય છે.

આ પ્રમાણે પરાધીન સુખ તથા આનંદ મેળવવા ટેવાઈ ગયેલી હુનિયાને આત્મિક સંપત્તિ મેળવી નિત્ય સુખ તથા આનંદ મેળવવાની ઇચ્છા સરખી ય થતી નથી અને એટલા માટે જ પુદ્ગલાનંદી સંસાર પરમ હુઃખી થઈ રહ્યો છે. ભલે પછી તે પોતાને સુખી માની આનંદ કે મજા ભોગવતો હોય, પરંતુ પરિણામે તો અહીં જ હુઃખ ભોગવતો નજરે પડે છે. જડ વસ્તુનો સંયોગ થાય એટલે સુખ માનવું અને વિયોગ થાય એટલે હુઃખ માનવું તે કેવળ એક જોટી માન્યતા જ છે. બાકી તત્ત્વદષ્ટિથી વિચારીએ તો સુખહુઃખ બેવી કંઈ વસ્તુ જ નથી, માટે આત્મસ્વરૂપ સુખ તે જ સાચું સુખ છે અને તેને મેળવવા પૌદ્ગલિક સુખની ભ્રમણા કાઢી નાખી, સઘળી ય પૌદ્ગલિક વસ્તુનો ત્યાગ કરી, આત્મવિકાસના માર્ગે વળવાની આવશ્યકતા છે.

ધર્મસ્વરૂપ

(૪૬)

ધર્મ એટલે વસ્તુસ્વભાવ. દરેક વસ્તુમાં ધર્મ રહેલો હોય છે. તે ધર્મ દ્વારા વસ્તુ ઓળખાય છે. વસ્તુ ધર્મી છે અને તે વસ્તુને ઓળખાવનાર અસાધારણ ગુણ તે ધર્મ કહેવાય છે. સાકર ધર્મી છે અને તેમાં રહેલો અસાધારણ મીઠાશ ગુણ તે ધર્મ છે. સાધારણ ગુણ ધર્મ ન થઈ શકે. સાકરમાં સાધારણ ગુણ કઠિનતા તથા શ્વેતતા છે પણ તે ગુણો સાકરના જ નથી. પત્થર તથા ફટકડી વગેરેમાં પણ કઠોરતા તથા શ્વેતતા આદિ ગુણો રહેલા હોય છે માટે તે અસાધારણ ગુણો ન કહેવાય.

આવી રીતે જ્ઞાનાદિ ધર્મ અને આત્મા ધર્મી, ઉષ્ણતા ધર્મ અને અગ્નિ ધર્મી, શીતળતા ધર્મ અને પાણી ધર્મી. આ પ્રમાણે વસ્તુ માત્રમાં રહેલો અસાધારણ ગુણ તે ધર્મ કહેવાય છે.

અનંત ધર્મવાળી જે વસ્તુ કહેવાય છે તે પર્યાયોને આશ્રયીને કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય માત્રમાં પ્રત્યેક સમયે પરિવર્તનો પર્યાયોના નામે ઓળખાય છે અને એને જ લક્ષમાં રાખીને અનંત ધર્મવાળી વસ્તુ કહેવાય છે.

સંસારમાં જેવો જેવો અધિકાર હોય તે પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે તે પોતાની ફરજ બજાવવારૂપ ધર્મ કહેવાય છે. ધર્મ વસ્તુ એવી છે કે તે માન્યતાગ્રાહ્ય કે કલ્પનાગ્રાહ્ય થઈ શકતી જ નથી, જેમકે કોઈ કલ્પના કરે અથવા માની લે કે અગ્નિ શીતલ છે અને તે તપેલાને શાન્તિ પમાડે છે; પાણી બાળે છે, આત્મા જ્ઞાનશૂન્ય છે વગેરે વગેરે. આવા પ્રકારની કલ્પના કરે કે માન્યતા ધરાવે તો તેનો આશરો લેવાની સર્વથા આવશ્યકતા નથી; કારણ કે આ કલ્પનાઓ તથા માન્યતાઓ ખોટી છે. કોઈ અપેક્ષાને લક્ષમાં રાખીને જો એમ કહેતા હોય તો તે અમુક અંશે સત્ય હોવાથી ગ્રાહ્ય થઈ શકે; નહિ તો આખાલગોપાળ પ્રસિદ્ધ વસ્તુ સ્વભાવધર્મમાં મતલેદનો અભાવ હોવાથી અમુક અમુક કાર્યપ્રસંગે અમુક અમુક ધર્મસ્વરૂપ ધર્મીનો આશરો લેવો પડે છે. ઉષ્ણતાની આવશ્યકતા હોય તો અગ્નિ, મીઠાશની આવશ્યકતાવાળાને સાકર તેવી જ રીતે અન્યાન્ય ધર્મની આવશ્યકતાવાળાને અન્યાન્ય દ્રવ્યનો આશરો લેવો પડે છે અથવા બાળવાની આવશ્યકતાવાળાને ઉષ્ણતાધર્મ, ઠંડકની ઇચ્છાવાળાને શીતળતાધર્મ ઇત્યાદિ સર્વમાન્ય તથા મતલેદશૂન્ય ધર્મનો આશ્રય ઇચ્છિત કાર્ય સાધવા લેવો જ પડે છે, અને તે તે ધર્મોનો આશ્રય લેવાથી તે પોતાનું કાર્ય સાધી

શકે છે. જ્ઞાનધર્મનો આશ્રય લઈને વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન કરી શકે છે તથા સુખશાંતિ અને મુક્તિ મેળવી શકે છે. હવે આ સ્થળે વિચારવાની એટલી જ જરૂર છે કે ધર્મ શબ્દનો પ્રયોગ ઘણું સ્થળે કરાતો જોવામાં આવે છે. જેમકે પતિધર્મ, ક્ષત્રિયધર્મ વગેરે વગેરે. ઉપર બતાવેલ ધર્મ શબ્દ તો આવા સ્થળોએ જોડાઈ શકતો નથી પરંતુ ફરજ જે ધર્મનો પર્યાયાર્થ થાય છે તે ધર્મ શબ્દ આવા સ્થળોએ જોડાઈ શકે ખરો.

પતિનો અધિકાર ધરાવનાર વ્યક્તિએ પત્ની સાથે વર્તવાના નિયમોને અનુસરવું તે પતિધર્મ કહેવાય છે. ક્ષત્રિયપદ ધારણ કરનારે દુઃખી, નિરાધાર તથા પીડાતાઓનું રક્ષણ કરવું તે ક્ષત્રિયનો ધર્મ કહેવાય છે. આવી જ રીતે માતા, પિતા, પુત્ર, રાજા આદિના પણુ ધર્મ તેમની ફરજોને આશ્રયીને કહેવાય છે. ગૃહસ્થધર્મ અને સાધુધર્મમાં કાંઈક ફરક રહે છે. પૂર્વે બતાવેલ ધર્મોને આત્મધર્મની સાથે કાંઈ પણુ સંબંધ નથી, નીતિની સાથે સંબંધ કહી શકાય. સંસાર વ્યવહારને આશ્રયીને જ એ ધર્મોની પ્રવૃત્તિ થઈ હોય તેમ લાગે છે, અને એ સર્વ ધર્મોમાંથી કેટલાક પુણ્યકર્મના ઉત્પાદક હોવાથી અમુક અંશે ધર્મના સાધન માની તેમાં ધર્મનો ઉપચાર થાય છે; અને તેથી ઔપચારિક ધર્મ કહી શકાય.

ગૃહસ્થધર્મ તથા સાધુધર્મ દેશવિરતિ તથા સર્વવિરતિને આશ્રયીને જ ક્રિયાના રૂપમાં સૂચાય છે, તે ઔપચારિક ધર્મ કહેવાય છે. વાસ્તવમાં, પરમાર્થથી આત્મધર્મ તો આત્માની નિષ્કર્મતાથી ઉત્પન્ન થયેલી પરમ વિશુદ્ધ પરમાત્મદશા જ છે.

સંસારવ્યવહારને આશ્રયીને ગૃહસ્થધર્મ તે ગૃહસ્થમાં રહેલ વ્યક્તિની ફરજરૂપ છે. ગૃહસ્થની ઝૂંસરી ગળામાં નાખનાર વ્યક્તિએ સંસારની જનતા સાથે ગૃહસ્થના નિયમાનુસાર વર્તવું તે ગૃહસ્થધર્મ વ્યવહારિક કહેવાય છે.

ધર્મના વિભાગો પડી શકતા નથી પણ ધર્મના સાધનોના વિભાગો પડી શકે છે. આત્માની વિશુદ્ધ પરમાત્મદશામાં કોઈનો પણ મતલેહ નથી, પરંતુ પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાના ધર્મના વ્યાપારોમાં મતલેહ રહે છે. પૈસા મેળવવાના સાધ્યમાં તો કોઈનો પણ મતલેહ નથી, પરંતુ પૈસા મેળવવાના સાધન-વ્યાપારમાં મતલેહ પડે છે. કોઈ અમુક વ્યાપારને પૈસા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન માને છે ત્યારે કોઈ તેનાથી લિપ્ત અમુક વ્યાપારને તેનું સાધન માને છે. જેવાં કે ઝવેરાત, કાપડ, સોનાચાંદી, અન્ન, કરિયાણું વગેરે વગેરે. સર્વત્ર સ્થળે સાધ્યને અનુકૂળ સાધન હોય તો જ સાધ્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે.

પ્રતિકૂળ સાધનથી સાધ્યસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. આત્માને દોષમુક્ત કરવા નિર્દોષ સાધનોની અત્યાવશ્યકતા રહે છે. સદોષ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ નિર્દોષ બની શકતું નથી, માટે જ આત્મા વિશુદ્ધિ, પરમાત્મદશા, મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાએ દોષોને સારી રીતે જાણીને નિર્દોષ સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

સંસારમાં દોષોનાં કેન્દ્ર કષાય તથા વિષયાસક્તિ છે. જે સાધનોમાં કષાય તથા વિષયાસક્તિ રહેલાં છે તે શાશ્વતધર્મનાં સાધન બની શકતાં જ નથી. પ્રાણીવધાદિનો પણ કષાય તથા વિષયાસક્તિમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. દેવીદેવતાંને અપાતાં પ્રાણીઓનાં બલિદાનો પણ

વિષયાસક્તિને અનુલક્ષીને જ હોય છે. પરમાત્માની વિશુદ્ધ ઉપાસના સિવાયની સંસારમાં જેટલી ઉપાસનાઓ છે તે સઘળી કેવળ વિષયાસક્તિને માટે જ કરાય છે.

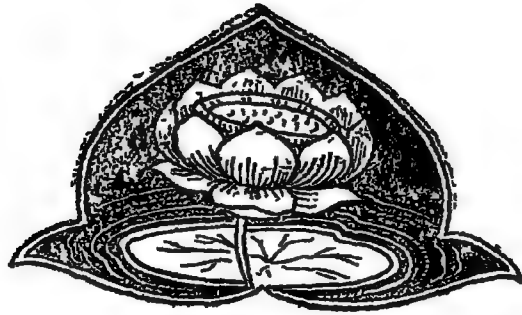
કેઈ પણ દેવી કે દેવતાની આગળ પ્રાણીનો વધ કરે છે તે વધ કરનારની, જેના આગળ વધ કરાય છે તે દેવ તથા દેવીને પ્રસન્ન કરીને ધન, જીવન, સ્ત્રી આદિ વસ્તુઓ મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે અથવા તો શત્રુના વિનાશની, કેઈને વશ કરવાની કે પોતાના કાર્યમાં આડા આવનારને દૂર કરવાની ભાવના હોય છે; માટે તે બલિદાન ધર્મનું સાધન હોઈ શકે જ નહિ. કેટલાક પુણ્યકર્મ માટે યજ્ઞાદિમાં પશુવધ કરે છે પણ તે પુણ્યકર્મનું સાધન જ નથી. “પતેપકારશ્ચ પુન્યાય પાપાય પરવીર્યનં” નીતિ પણ આમ જ કહે છે કે પરોપકારથી પુન્ય થાય છે અને પરને પીડા આપવાથી પાપ થાય છે, માટે જેઓ પુણ્યને માટે પ્રાણીઓનો વધ કરે છે તે સર્વથા ધર્મનું વિકળ સાધન છે; એટલું જ નહિ પણ પુણ્યનું પણ વિકળ સાધન છે માટે જે દેવીદેવતાઓને બલિદાન આપવામાં ધર્મ માને છે તે વાસ્તવિક ધર્મને સમજતા જ નથી, પરંતુ તેમના કુળનો ધર્મ હોય તો ન કહેવાય.

જ્યાં આત્માની પરમાત્મદશા પ્રગટ કરવાનો આશય હોય છે ત્યાં પ્રાણીવધનો સર્વથા નિષેધ છે અને કેઈ પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રાણીવધ કરે છે તો તે સર્વથા અજ્ઞાની જ છે; અને તેનો પ્રયત્ન વિષપાન કરીને જીવવાને ઇચ્છવા જેવો છે. આ લોકનાં વિષયાદિ સુખોને માટે કદાચ તેનો પ્રયત્ન પ્રારબ્ધ અનુસાર સફળ થવામાં દેવીદેવતાં નિમિત્તભૂત થઈ શકે ખરા, પરંતુ વિશુદ્ધ ધર્મ કે ઔપચારિક પુણ્યધર્મને માટે તો તે પ્રયત્ન સર્વથા નિષ્ફળ છે એટલું જ નહિ તેના આત્મા માટે તો અત્યંત અનિષ્ટ છે, અનેક યાતનાઓનો ઉત્પાદક છે.

જે વાસ્તવિક ધર્મ છે તે તો સર્વને એક સરખો જ માન્ય છે માટે પોતે માની લીધેલો ધર્મ તે ધર્મ કહી શકાય નહિ; ધર્મ તો વસ્તુનો ગુણ છે. તેમાં માનવાપણું કે ન માનવાપણું એવો કાંઈ મતભેદ રહેતો નથી. પોતાની માન્યતાનો ભેદ ધર્મના સાધનવ્યાપારમાં પડી શકે છે માટે વાસ્તવિક ધર્મને સમજીને તેને પ્રગટ કરવા પોતે જે કાંઈ વેપાર કરી રહ્યો હોય અને અન્ય વ્યક્તિ સમજપૂર્વક વિશુદ્ધ ધર્મ પ્રગટ કરવા સાનુકૂળ અન્ય વ્યાપાર કરી રહી હોય તો તે કાંઈ અધર્મનો વ્યાપાર કહેવાય જ નહિ અને તેનો નાશ કરવાની કે તેને હરાવવાની ભાવના વિશુદ્ધ ધર્માવલંબીને હોય જ નહિ; પરંતુ વિશુદ્ધ સાધ્ય સાધવામાં કદાચ કેઈ વ્યક્તિ વિકળ સાધનનો ઉપયોગ કરતા અનુકૂળ સાધનના ઉપયોગને કરતા જણાય તો તે હિતબુદ્ધિથી વિકળ સાધનવાળાને અનુકૂળ સાધનનો ઉપદેશ થઈ શકે છે. વિશુદ્ધ સાધ્ય તેમ જ વિશુદ્ધ સાધનવાળાને ઇર્ષ્યા, વિરોધ કે અહંતા પીડી શકતા જ નથી. હરાવવાની કે નાશ કરવાની જેની બુદ્ધિ થાય છે તે ધર્મથી સર્વથા અજ્ઞાન છે. તેણે ધર્મને ઝોળખ્યો જ નથી. કદાચ કોઈક પુસ્તકમાં વાંચ્યો હશે કે કાને સાંભળ્યો હશે પણ તેથી કાંઈ તે ધર્મનો જ્ઞાતા કહી શકાય નહિ. તેનાથી તો જહસ્વરૂપ પુસ્તક વધી જાય છે, કારણ કે પુસ્તક રાગદ્વેષ રહિત થઈને અનેકને બોધ થવામાં નિમિત્તભૂત થાય છે.

અનાદિકાળથી સંસારસરિતાનાં પ્રબળ વેગથી વહેતા કષાય તથા વિષયરૂપ પ્રવાહના સન્મુખ પૂરે-વીર્યબળપૂર્વક સરિતાના પૂરમાંથી કાંઠે આવી જવું તે ધર્મ. આત્માનાં અનંત

જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, સુખ આદિના લોકતા બનવું તે ધર્મ અને વર્ણ, ગંધ, રસ, શબ્દ, તથા સ્પર્શ આદિના લોકતા બનવું તે અધર્મ. (લોકતા એટલે તે તે ધર્મમાં વૃત્તિની સ્થિરતા-આસક્તિ). મહિનાઓ સુધી અન્નજળ છોડી દઈને જેઠ મહિનાના પ્રખર તાપથી તીવ્ર તપી ગયેલા રૈતીમાં નગ્ન શરીરે આતાપના કેમ ન લેતો હોય ? સહસ્ર અગ્નિના કુંડો બનાવી તેની વચમાં બેસીને આતાપના કેમ ન લેતો હોય ? શીતકાળની હિમમિશ્રિત સખ્ત શરદીમાં જળાશયમાં ઊભો રહીને શીત આતાપના કેમ ન લેતો હોય ? સંસ્કૃત, પ્રાકૃત આદિ ભાષાઓમાં લખેલા પુસ્તકો વાંચીને આત્માની, જડની, કર્મની, સંસારની તેમ જ મોક્ષ આદિની વાતો કરીને તત્ત્વજ્ઞાની જેવો કેમ ન દેખાતો હોય ? બખ્ખે મહિના સુધી અન્નજળ ત્યાગીને મોટો તપસ્વી કેમ ન બન્યો હોય ? સંસારની સઘળી સંપત્તિ છોડી દઈને એકાંતે નિર્જન સ્થળમાં કેમ ન વસતો હોય ? પરંતુ જ્યાં સુધી તેની મનોવૃત્તિ વર્ણ, ગંધ, રસ, શબ્દ તથા સ્પર્શ આદિ જડધર્મમાં વિખરાયેલી રહે છે, અતિશય આસક્તિવાળી રહે છે તો તે અધર્મ સેવે છે, માટે તે અધર્મી કહી શકાય અને સર્વ જડ અધર્મોથી નિવૃત્ત થઈને આત્મધર્મ-જ્ઞાનાદિમાં રમણ કરતો હોય તો ભલે તે પછી બાહ્યથી કેંઈ પણ વસ્તુને ત્યાગી ન હોય અથવા તો ગમે તેવા કપડામાં વિચરતો હોય તો તે પણ ધર્મી કહી શકાય છે, માટે અમુક બાહ્ય પ્રવૃત્તિ માત્રનું નામ ધર્મ નથી તેમ અધર્મ નથી. ઉપયોગમાં ધર્મ છે અને ઉપયોગશૂન્યતામાં અધર્મ છે. બાકી તો સંસારમાં મનુષ્યોએ કલ્પના કરેલા ધર્મ-અધર્મથી કંઈ પણ હિતાહિત થઈ શકતું નથી.

ધર્મ, ધંધો નથી

(૪૭)

જે બીજાને માટે શ્રમ કરાય છે તે ધંધો કહેવાય છે અને પોતાને માટે શ્રમ કરવો તે ફરજ (ધર્મ) કહેવાય છે. જગતમાં નજર ફેરવીએ છીએ તો માનવીઓનો મોટો ભાગ બીજાને માટે શ્રમ કરતો જણાય છે. કંઠોઈ વિવિધ પ્રકારની જનમન ગમતી મીઠાઈ બનાવે છે, તે પોતાને માટે નથી બનાવતો. સોની ઘરેણું બનાવે છે, દરજી કપડાં સીવે છે, કુંભાર વાસણ બનાવે છે તે પોતાને માટે નહિ; માટે જ આ બધાને ધંધાદારીઓ કહેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે સંગીત, નૃત્ય આદિ કળાઓ તથા વિદ્યાભ્યાસ જે બીજાને માટે શીખવામાં આવે છે તે પણ ધંધો જ કહેવાય છે. ખાનપાન કે સન્માનના આશયથી કળા કે વિદ્યાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેમાં હિત કે શ્રેયની દૃષ્ટિ ન હોવાથી વૈષયિક વાસના પોષવાનો ધંધો જ કહી શકાય છે.

જનતાની પાસેથી પાંચે ઇંદ્રિયોના વૈષયિક સાધનો મેળવવાના આશયથી જો જપ, તપ આદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવતી હોય તો તે પણ એક પ્રકારનો ધંધો જ કહી શકાય પણ ધર્મ કહી શકાય નહિ. તાત્પર્ય કે, કષાય તથા વિષયને આધીન થયેલો પુદ્ગલોનંદી, જડાસક્ત અનાત્મજી એવ પારલૌકિક પૌદ્ગલિક સુખ માટે તપ, જપ આદિ આર્થિક પ્રવૃત્તિ આદરે તો તે પુન્ય કર્મ બાંધતો હોવાથી એક દૃષ્ટિથી તેની પ્રવૃત્તિ ધર્મ કહી શકાય; પણ માત્ર કાન, આંખ, જીભ આદિ પાંચે ઇંદ્રિયોમાંથી કોઈ પણ ઇંદ્રિયના ઐહિક વિષયસુખ માટે જો જપ, તપ, ત્યાગ આદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ આદરતો હોય તો તે ધંધો જ કહેવાય પણ ધર્મ ન કહેવાય. કાન, આંખ તથા જીભનો વિષય પોષવાના હેતુથી શરીરમાં કષ્ટ અનુભવાય તેથી તપ, ત્યાગ જેવી પ્રવૃત્તિને જ્ઞાની પુરુષો અજ્ઞાન કષ્ટ કહે છે પણ ધર્મ નથી કહેતા, પરંતુ ભાવી જન્મમાં પૌદ્ગલિક સુખની કામનાથી કામીને કષ્ટ થાય તેવી તપ આદિ આચરણને પુન્યોપાર્જનની દૃષ્ટિથી ધર્મ કહે છે. તાત્વિક દૃષ્ટિથી તો અધ્યવસાયની શુદ્ધિથી થવાવાળા આત્મવિકાસને ધર્મ કહેવામાં આવે છે, અને તેથી વિકાસસાધક પ્રવૃત્તિને ધાર્મિક વ્યાપાર તરીકે ઓળખાવ્યો છે અને જે પુન્યોત્સાહક પ્રવૃત્તિને ધર્મસંજ્ઞા આપી છે તે માત્ર સુખના સંકેતની સદ્ગતિને લઈને છે. સામાન્યપણે સુખ શબ્દમાં આત્મિક તથા પૌદ્ગલિક બંને સુખોનો સમાવેશ થાય છે. આત્મિક સુખ આત્મસ્વરૂપ હોવાથી સત્ય, નિત્ય તથા શુદ્ધ છે અને પૌદ્ગલિક સુખ મિથ્યા, ક્ષણિક તથા કૃત્રિમ હોવાથી અશુદ્ધ છે. આ પ્રમાણે

બંને પ્રકારના સુખમાં સ્વભાવભેદ હોવા છતાં પણ નામ અભેદ હોવાથી પુન્ય કર્મજન્ય પ્રવૃત્તિને ધર્મની કક્ષામાં મૂકી શકાય છે. પણ વર્તમાન દેહમાં જ વૈષયિક વાસના પોષવાના આશયથી કરવામાં આવતા તપ, જપ, ત્યાગ આદિ પ્રવૃત્તિથી આકર્ષાઈને ઈચ્છાનુસાર ખાન, પાન, સન્માન તથા પ્રશંસા આદિ મનગમતાં પૌદ્ગલિક સુખના સાધન જનતાની પાસેથી મેળવીને સંતોષ માની સુખતું મિથ્યાભિમાન ધરાવનારાઓની આભાસ થતી, માત્ર બાહ્યથી ધાર્મિક જેવી દેખાતી પ્રવૃત્તિઓને ધર્મની કક્ષામાં મૂકી શકાય નહિ. દેહાંતરમાં પુન્યના ફળરૂપ પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવનારની જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કહી શકાય, કારણ કે દેહાંતરમાં પૌદ્ગલિક સુખ મેળવી આપનાર પુન્ય કર્મ આર્થિક પ્રવૃત્તિથી બંધાતું હોવાથી તેને ધર્મ કહેવામાં આવે છે.

આત્મદષ્ટિ જપ, તપ, ત્યાગ આદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિથી નિર્જરાસ્વરૂપ કર્મને ક્ષય કરીને આત્મશુદ્ધિ મેળવે છે, તેથી તેમને ભોગવવા જેવું કંઈ પણ હોતું નથી. તેઓ આત્મસ્વરૂપ સુખ, શાંતિ, આનંદના ભોક્તા હોય છે, પણ પુન્ય કર્મજન્ય પૌદ્ગલિક સુખના ભોક્તા હોતા નથી, તેથી તેમની પ્રવૃત્તિ તાત્વિક ધર્મ કહેવાય છે. આત્મદષ્ટિમાં ગ્રાહકપણું અવ્યાપાધ સુખતું હોય છે, પણ વિષયસુખતું હોતું નથી, સ્વામીપણું અનંત જ્ઞાનાદિ સંપદાતું હોય છે પણ ધન, સ્ત્રી આદિ પરભાવતું નહિ, વ્યાપકપણું આત્માનંદ તથા તેની સાધનામાં હોય છે, વિષયાદિ પરભાવમાં હોતું નથી, સ્વભાવતું ભોક્તાપણું હોય છે, પણ પરભાવતું નહિ, કારણુ-પણું પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના ઉપાદાનતું હોય છે. આઠ કર્મરૂપ ઉપાધિના ઉપાદાનતું નહિ અને કર્તાપણું સંવર નિર્જરારૂપ કાર્યતું હોય છે, પણ આઠ કર્મરૂપ કાર્યતું હોતું નથી, માટે આત્મદષ્ટિની પ્રવૃત્તિ માત્ર તાત્વિક ધર્મ કહેવાય છે; પણ જડાસક્ત પુદ્ગલાનંદીની પ્રવૃત્તિ વૈષયિક વાસના પોષવાવાળી હોવાથી દેખીતી રીતે ભલે ધાર્મિક હોય પણ તાત્વિક ન કહેવાય.

વૈષયિક વસ્તુઓની અસરને લઈને થવાવાળી રાગ-દ્વેષની લાગણીથી ભોગની કે ત્યાગની અવસ્થામાં જડાસક્તપણું બાણી શકાય છે. જડાસક્તિ વગર રાગદ્વેષની લાગણીઓ થાય નહિ. વૈષયિક વસ્તુઓના સંબંધમાં જેટલે અંશે રાગ-દ્વેષની મહત્તા તેટલે અંશે જડાસક્તિની પણ મહત્તા હોય છે. શુભ વર્ણ, ગંધ, રસ તથા સ્પર્શવાળા પુદ્ગલોથી બનેલા ખાનપાન, વસ્ત્ર તથા મકાન આદિની પ્રાપ્તિથી, સુખના મિથ્યાભિમાનથી અન્યને તુચ્છ માનનાર-પછી તે ભોગી હો કે ત્યાગી હો પણ તે જડાસક્ત જ કહી શકાય, અને તે પુદ્ગલાનંદીપણે જડનો હાસ હોવાથી નિર્ભળ આત્મા કહેવાય, પણ નિર્ભળ ન કહી શકાય, કારણ કે નિરંતર જડ કાર્યથી લેપાતો આત્મા નિર્ભળ નહિ પણ નિર્ભળ જ હોઈ શકે છે. જડાસક્તિથી લોભ ઓછો થવાને બદલે વધતો જાય છે, વિરક્તિ વગર જડાસક્તિ ટળી શકતી નથી, અને જડાસક્તિ વગર આત્મશુભાતંક કર્મબંધન-હેતુભૂત અછતા શુભોની આરોપિત પ્રશંસાથી પ્રસન્ન થવાય નહિ, તેમ જ અનધિકારીપણે અયોગ્ય માન મેળવી ગર્વાધીન થવાય નહિ.

બાળશુભસુલભ માત્ર બાહ્ય તપ, ત્યાગાદિ પ્રવૃત્તિ લૌકિક વ્યવહારથી ધર્મ કહી શકાય, પણ લૌકોત્તર વ્યવહાર કાંઈક મતભેદ ધરાવે છે, કારણ કે લૌકોત્તર વ્યવહાર જ્યણાનો આદર કરે છે, પણ લૌકિકમાં જ્યણા જેવું કશું જ હોતું નથી. જ્યણાના પક્ષપાતી પુદ્ગલાનંદી

પણ હુમેશાં જીવ વિરાધનાથી વિરક્ત હોય છે. વિરાધનાના લયથી તેઓ વર્તમાન હેઠળમાં જીવોની વિરાધનાવાળી કહેવાતી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનો આદર કરતા નથી, પણ પારલૌકિક પૌદ્ગલિક સંપત્તિ મેળવવાના હેતુથી તેમની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ નિરાશી હોય છે, માટે જ તે લોકોત્તરમાં ગણાય છે. જો કે કર્મની નિર્જરા થાય તેવી પ્રવૃત્તિ માત્ર તાત્વિક દૃષ્ટિથી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે; કારણ કે સાચી સમજણ આપનારા જ્ઞાની પુરુષો આત્મશુદ્ધિથી થવાવાળા આત્મવિકાસને ધર્મ તરીકે ઓળખાવે છે, તેથી વિકાસની દૃષ્ટિથી શ્રમ કરનારનો જ લોકોત્તર વ્યવહાર કહી શકાય, છતાં પૌદ્ગલિક દૃષ્ટિથી પણ જો સર્વજ્ઞના કહ્યા પ્રમાણે વર્તે તો તેને પણ લોકોત્તર વ્યવહારમાં ગણી શકાય, પણ તે વિકાસનું કારણ ન હોવાથી તાત્વિક ધર્મ કહી શકાય નહિ; કારણ કે તે શ્રમ આત્માને માટે નથી કરાતો પણ પરપૌદ્ગલિક શુભ કર્મબંધ માટે કરાય છે. પૌદ્ગલિક સુખ માટે પૌદ્ગલિક પુન્યકર્મની જરૂર રહે જ છે, તે સિવાય તો પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવી શકાય નહિ. પુન્યબલથી જકાતમક વસ્તુઓનો હેઠળની સાથે સંયોગ થવાથી જે સુખ માનવામાં આવે છે તેને પૌદ્ગલિક સુખ કહેવામાં આવે છે. આવા પૌદ્ગલિક સુખ માટે ઇરાદાપૂર્વક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરવામાં હેડદૃષ્ટિને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે; કારણ કે તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના સમૂહરૂપ હેઠળે અનુકૂળ સાધનોની પ્રાપ્તિ માટે જ પુન્યોપાર્જન કરવાના હેતુથી જેમાંથી આત્મા શુદ્ધ થાય તેવી તપ, જપ આદિ પ્રવૃત્તિનો આદર કરે છે કે જેને અનાત્મદૃષ્ટિની અપેક્ષાથી ધર્મ ન કહી શકાય, પણ પુન્યોપાર્જનની આત્મશ્રદ્ધા હોવાથી આવી પ્રવૃત્તિને પણ ધર્મની કોટીમાં મૂકી શકાય. માત્ર વર્તમાન હેઠળે આશ્રયીને કાન, આંખ તથા જીભના વિષય માટે જ પુન્યબંધના આશયને છોડી દેને ક્ષુદ્ર વાસનાઓ પોષવાના હેતુથી જપ, તપ આદિ પ્રવૃત્તિ આદરવામાં આવે તો તે સ્પષ્ટ બંધા તરીકે જ ઓળખાય છે.

ન ગ દ ધ મ્

(૪૮)

સંસારમાં કેટલાક જીવો કહે છે કે-અમારે નગદ ધર્મ જોઈએ છે, ઉધાર નથી જોઈતો. તો તેમને જણાવવાનું કે વીતરાગનો ધર્મ નગદ છે, ઉધાર નથી, પરંતુ નગદ અને ઉધારનું સાચું સ્વરૂપ તેમણે ઓળખવું જોઈએ, કારણ કે કેટલાક ધનસંપત્તિ આદિ જડ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિને ધર્મનું કૃણ માને છે અને તે ધર્મ કરવાથી તત્કાળ ન મળતી હોવાથી પરલોકમાં મળે છે એવું કહેવામાં આવવાથી તેઓ તેને ઉધાર કહે છે, પરંતુ આમ તેમનું સમજવું ઠીક નથી, કારણ કે તેઓ પ્રથમ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યા નથી.

ધર્મ તે એક ધર્મીમાં રહેવાવાળો ગુણ છે, જેમકે સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ આત્માનો ધર્મ છે અને તે આત્મામાં રહેલો છે. જે પ્રવૃત્તિ કરવાથી સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ પ્રગટ થાય તે ધર્મ કયો કહેવાય છે, બાકી કંઈ ધર્મ નવો કરાતો નથી, પણ ધર્મ નિમિત્તો કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓમાં ધર્મનો આરોપ કરીને માણસો કહે છે કે-અમે ધર્મ કરીએ છીએ. સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ કૃણ-કાર્ય છે અને તે નિમિત્તો કરવામાં આવતી ક્રિયા તે કારણ છે. ક્રિયારૂપ કારણમાં સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ ધર્મરૂપ કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી ધાર્મિક ક્રિયા કહેવાય છે. આવી ધાર્મિક ક્રિયાનું કૃણ તત્કાળ મળે છે અને જો કૃણ તત્કાળ ન મળે તો તે ધાર્મિક ક્રિયા દેખાવ પૂરતી જ હોય છે, જેમકે સમભાવરૂપ કૃણ મેળવવા સામાયિકની ક્રિયા કરવામાં આવે છે, ઔદયિક ભાવથી ઉપશમ ભાવ પ્રાપ્ત કરવા પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે છે, કષાય આદિને ઉપશમાવવા ઉપવાસ આદિ કરવામાં આવે છે વગેરે વગેરે ક્રિયાઓ કર્યા પછી સમભાવ, ઉપશમભાવ આદિ તરત જ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આ ભવમાં કરેલા સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૌષ્ઠ, જપ, તપ આદિનું કૃણ સમભાવ વગેરે આવતા ભવમાં પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણ કે રાગદ્વેષ ઉપશમ થવાનું નામ સામાયિક છે અને ઉપશમ ભાવનું જ નામ પ્રતિક્રમણ છે, તો પછી સામાયિકથી સમભાવ પ્રાપ્ત કરવામાં ભવાંતરના કાળ જેટલું આંતરું હોઈ શકે નહિ અને જે ધર્મ કરવાથી ભવાંતરોમાં પૌદ્ગલિક સંપત્તિરૂપ કૃણ પ્રાપ્ત થાય છે તે ધાર્મિક ક્રિયાનું વાસ્તવિક કૃણ નથી, પણ તે પુણ્યકર્મનું કૃણ છે કે જે ધાર્મિક ક્રિયા કરવાથી બંધાય છે. પૌદ્ગલિક સંપત્તિ સમભાવ આદિ ધર્મ નથી પણ જડ વસ્તુ છે માટે જ તે ધાર્મિક ક્રિયાનું વાસ્તવિક કૃણ કહેવાતું નથી. પૌદ્ગલ-

લિક સંપત્તિઓ ક્ષણવિનશ્વર છે. સમભાવ આદિ ધર્મ નિત્ય છે. આવા નિત્ય સમભાવ આદિ પ્રાપ્ત કરવા તે જ ધાર્મિક ક્રિયાઓનું વાસ્તવિક ફળ હોવાથી તેને જ નગદ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. પરલોકમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુની આશા રાખીને કરવામાં આવતો ધર્મ તે નામ માત્ર જ ધર્મ કહેવાય છે, કારણ કે તેથી પુન્યસ્વરૂપ કર્મ બંધાય છે અને તત્ત્વદષ્ટિથી વિચારીએ તો ધર્મનું ફળ કર્મબંધ ન હોઈ શકે પણ કર્મનો ક્ષય હોઈ શકે. જેઓ ધર્મનું ફળ ધન-સંપત્તિ માને છે અને તે ધર્મ કર્યા પછી તરત જ પ્રાપ્ત થવાથી નગદ ધર્મ માને છે પણ તે તેનું ફળ નથી, પણ પૂર્વજન્મના પુન્યનું ફળ છે અને તે જેઓ અધર્મ કરે છે તેમને પણ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે જ ધર્મનું વાસ્તવિક ફળ તો સમભાવ આદિ કહી શકાય કે જે તરત જ મળે છે અને હંમેશાં-કાયમ રહે છે.

પ્રવૃત્તિઓ ત્રણ પ્રકારની છે : કાયિક, વાચિક અને માનસિક. તેમાં કાયિક તથા વાચિક પ્રવૃત્તિ કરતાં માનસિક પ્રવૃત્તિનો ધર્મ તથા અધર્મની સાથે વધુ પ્રમાણમાં સંબંધ રહેલો છે. કેઈ એક વ્યક્તિ આપણી સાથે પ્રતિકૂળ વર્તન કરે, આપણી પ્રિય વસ્તુનો નાશ કરે અથવા તો કેઈ દુઃખદ પ્રસંગો ઊભા કરે અને તેનાથી ભિન્ન વ્યક્તિ આપણી સાથે અનુકૂળ વર્તન કરે, આપણને સુખનાં સાધનો મેળવી આપે. આ બંને વ્યક્તિઓની પ્રવૃત્તિની મન ઉપર અસર ન થવા છંદને, બંને વ્યક્તિઓ ઉપર સમભાવના પરિણામ રાખવા તે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. આ પ્રવૃત્તિમાં સુખ્ય માનસિક વ્યાપાર હોય છે અને ગૌણપણે કાયિક અને વાચિક વ્યાપાર પણ હોય છે. જેમકે: તેનાં અવર્ણવાદ ન બોલવા, તેને માર્મિક વચન ન કહેવાં, તેનું અહિંત થાય તેવો માર્ગ ન બતાવવો, પણ તેની સાથે મિષ્ટ ભાષણ કરવું, તેના સદ્ગુણોની પ્રશંસા કરવી તે વાચિક અને તેની દુઃખી અવસ્થામાં સેવા કરવી, તેને વિપત્તિમાંથી બચાવવા બનતી સહાયતા કરવી તે કાયિક. આવી રીતે વાચિક તથા કાયિક પ્રવૃત્તિઓ માનસિક પ્રવૃત્તિને અનુસરનારી હોવાથી ગૌણપણે રહેલી હોય છે કે જે સમભાવના ફળરૂપ છે અર્થાત્ સમભાવને જણાવનારી છે અને આ કાયિક, વાચિક તથા માનસિક પ્રવૃત્તિથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ તે વિષમભાવનું ફળ છે કે જેને અધર્મ કહેવામાં આવે છે. હવે તત્ત્વદષ્ટિથી વિચારીએ તો ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ અને તેનું ફળ બંને ઓતપ્રોત થઈને રહેલાં છે એટલે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની સાથે જ તેના ફળની પ્રાપ્તિ છે, પણ કાળાંતરે કે ભવાંતરે નથી; કારણ કે સમભાવનું પરિણામ તે જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ અને જે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તે જ સમભાવ. એવી રીતે દરેક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનું ફળ તેની સાથે જ રહેલું હોય છે. વચનથી પ્રિય બોલવું, હિંત-મિતભાષી થવું તથા કાયાથી કોઈને દુઃખ ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી. તે બે માનસિક સમભાવના પરિણામ સિવાય કરવામાં આવે તો તેથી પુન્ય બાંધી શકે છે કે જેનું ફળ કાળાંતરે અથવા ભવાંતરે મળે છે. આ પ્રવૃત્તિને કેટલાક ઉધાર ધર્મ કહે છે.

અધ્યવસાયોની વિશુદ્ધિ તે ધર્મ અને અશુદ્ધિ તે અધર્મ. કષાય અને નોકષાયના ઉપશમથી રાગદ્વેષ ઉપશમી જઈને સમભાવ પ્રાપ્ત થવાથી અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ થાય છે અને અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિથી કર્મોની નિર્જરા થવાથી આત્મશુણનો વિકાસ થાય છે કે જે ધર્મ કહેવાય છે. અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ દ્રવ્ય ચારિત્ર વિના પણ આત્મિક શુણને મેળવી શકે છે; કારણ કે વિશુદ્ધ પરિણતિને ભાવ ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે અને તે આત્મશુદ્ધિનું ખાસ

કારણ છે. વિશુદ્ધ પરિણતિ સિવાયની ધર્મ નિમિત્તે કરવામાં આવતી કાયિક તથા વાચિક પ્રવૃત્તિ દ્રવ્ય ચારિત્ર કહેવાય છે. કેવળ દ્રવ્ય ચારિત્રથી પુન્ય બંધાય છે, પણ આત્મશુદ્ધિ થતી નથી. પુન્યબંધ ચારિત્રરૂપ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનું વાસ્તવિક રૂપ નથી; કારણ કે તેથી તો પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે કે જે ક્ષણવિનશ્વર હોય છે. જે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિથી આત્મશુદ્ધિ ન થાય તે માત્ર વ્યવહારથી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. વાસ્તવિક રીતે તો ભાવ ચારિત્ર જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કહી શકાય કે જેનાથી આત્મશુદ્ધિ થઈ શકે છે. કેવળ દ્રવ્ય ચારિત્રમાં કષાય અને નોકષાયના ઉપશમ ભાવની આવશ્યકતા નથી; કારણ કે તે કેવળ કાયિક અને વાચિક પ્રવૃત્તિસ્વરૂપ છે. ભાવ ચારિત્ર માનસિક પ્રવૃત્તિસ્વરૂપ છે.

પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો કેવળ ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્ય ચારિત્ર કહેવાય છે અને તેમાં રહેલી આસક્તિ તથા મમતાનો ત્યાગ કરવો તે ભાવ ચારિત્ર કહેવાય છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુમાં રહેલી આસક્તિ તથા મમતા ટળી જવાથી આત્મા કર્મથી શુદ્ધ થઈને અવશ્ય વિકાસ મેળવી શકે છે કે જે વાસ્તવિક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનું રૂપ કહેવાય છે. કેવળ દ્રવ્ય ચારિત્રવાળાઓને પૌદ્ગલિક વસ્તુમાં રહેલી આસક્તિ તથા મમતા ન ટળવાથી તેઓ કષ્ટાનુષ્ઠાન કરી પુન્ય બાંધે છે કે જેનું રૂપ ભોગવવાને તેમને સંસારની સારી ગતિમાં અવતરવું પડે છે. ત્યાં અવાસ્તવિક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિના રૂપરૂપ પૌદ્ગલિક સુખો પ્રાપ્ત થાય છે કે જે ઉદાર ધર્મ તરીકે ઓળખાય છે. વાસ્તવિક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિથી સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સમભાવ, શાંતિ, સુખ આદિ આત્મિક સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેને મેળવવાને સંસારની કોઈ પણ ગતિમાં અવતરવું પડતું નથી અને એટલા માટે જ આને નગદ ધર્મ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ ભાવ ચારિત્રરૂપ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તે નગદ ધર્મ અને દ્રવ્ય ચારિત્રરૂપ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તે ઉદાર ધર્મ. સાચી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સાથે જરાય સંબંધ નથી, માટે જ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવવી તે ધર્મનું રૂપ કહેવાય નહિ, કારણ કે મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાનો જીવો પણ પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધનો મેળવી શકે છે. મિથ્યાદૃષ્ટિઓની ધર્મનિમિત્તે કરવામાં આવતી જપ, તપ પ્રવૃત્તિઓ કે જેમાં જીવોનો વધ આદિ રહેલો હોય છે; તેને સમ્યગ્જ્ઞાની જીવો ધર્મ તરીકે માનતા નથી. મિથ્યાદૃષ્ટિઓની કચેલી ઉચ્ચ તપસ્યાને અજ્ઞાન કષ્ટ તરીકે માનવામાં આવે છે, પણ ધર્મ તરીકે માનવામાં આવતી નથી, કારણ કે તેનાથી લેશ માત્ર પણ આત્મવિકાસ થતો નથી; પરંતુ પૌદ્ગલિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અજ્ઞાન કષ્ટરૂપ તપનું રૂપ તે જ ભવમાં તેમને મળતું નથી, પણ ભવાંતરમાં દેવગતિમાં જઈને અથવા રાજા કે શ્રીમંતને ત્યાં અવતરીને મેળવે છે. આને કેટલાક ઉદાર ધર્મ કહે છે; પરંતુ તે ધર્મ નથી, પણ ધર્માભાસ છે. કેટલાએક પસ્લોકમાં પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવાના આશયથી સારી ગતિ મેળવવા જપ, તપ, કષ્ટાનુષ્ઠાન કરે છે કે જે ધર્માભાસ હોવા છતાં પણ તેમાં ધર્મ માને છે. તેનાથી તેઓ ધાર્યા પ્રમાણે જન્માંતરમાં મેળવી પણ શકે છે. આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી તે ઉદાર ધર્મ કહી શકાય. વિષયાસક્ત જીવો પૌદ્ગલિક સુખની આકાંક્ષાથી જે કોઈ તપ, જપ, કષ્ટાનુષ્ઠાન કરે છે તે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય જ નહિ, કારણ કે તેનાથી આત્માનો જ્ઞાનાદિ કોઈ પણ ધર્મ પ્રગટ થતો નથી, પણ પુન્યકર્મ બંધાવાથી આત્માના ગુણો ઠંકાઈ જાય છે. પુન્યકર્મ બે પ્રકારે બંધાય છે: એક તો પુદ્ગલિક દીપણને લઈને કરવામાં આવતા જપ-તપથી અને બીજું આત્મિક ગુણ મેળવવા માટે કરવામાં આવતી જપ,

તપ આદિ પ્રવૃત્તિમાં કાંઈક લવસ્થિતિ પરિપક્વ થવામાં કચ્ચાશને લઈને પુન્ય બંધાય છે. આ બંને પ્રકારના પુન્યમાંથી જડાસક્તિથી બાંધેલા પુન્યથી લવાંતરમાં પૌદ્ગલિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે કે જે એક સંસારવૃદ્ધિનું કારણ બને છે અને આત્મવિકાસ માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓથી ઉપાર્જન કરેલા પુન્યથી લવાંતરમાં આત્મવિકાસનાં સાધન મળે છે અને કર્મનો ક્ષય કરી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે લવસ્થિતિ પરિપક્વ થઈ ગઈ હોય તો પુન્ય બાંધતા નથી, પણ કર્મની નિર્જરા કરીને તે જ જન્મમાં મુક્તિ મેળવે છે. લવસ્થિતિની કચ્ચાશવાળા જે કે પુન્ય બાંધે છે તો પણ તેની સાથે કર્મની નિર્જરા કરીને કેટલાક આત્મિક ગુણો પણ મેળવે છે.

આવું પુદ્ગલાનંદી જીવોની ધર્માભાસ પ્રવૃત્તિમાં હોતું નથી. તેઓને તો ફક્ત જન્માન્તરમાં પૌદ્ગલિક સુખો જ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમાં જ અત્યંત આસક્તિ ધારણ કરવાથી પાપકર્મ બાંધીને સંસારમાં રહી જાય છે, માટે જ આત્મવિકાસીઓની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓનું ફળ આત્મધર્મની પ્રાપ્તિ થવાથી તે નગદ ધર્મ કહેવાય છે.

સાધન ધર્મ નથી

(૪૯)

સંસારવાસી જીવો ઉપર મોહનીયના રાગ અને દ્વેષ બંને દુઃખોએ એટલી બધી સત્તા જમાવી છે કે જેને જોઈને ઉપશમભાવવાળા પણ આશ્ચર્ય પામે છે. મને વિચાર કરતાં હજી સમજાતું નથી કે સંસારવાસીઓ ધર્મના નામે આપસમાં દ્વેષ તથા વૈરવિરોધનો આદર શા માટે કરતા હશે? એકબીજાને અળખામણ તથા અગ્રિય કેમ લાગતા હશે? જીવમાત્ર એક જ ધર્મવાળા છે. કોઈનો પણ ધર્મ જુદો નથી. જુદા ધર્મવાળું તો જડ છે અને તે જ વિધર્મી છે, તો પછી જીવો ધર્મમાં શા માટે ભેદ પાડતા હશે?

અણબણ માણસો તો પરમાત્માના માણસોને લઈને જુદા જુદા ધર્મ સ્થાપન કરે છે. અમુક વિષ્ણુધર્મી છે, અમુક શિવધર્મી છે, અમુક જિનધર્મી છે, પરમાત્માના નામોને લઈને આત્મધર્મમાં કેવી રીતે ભેદ પાડ્યા તે જ આશ્ચર્યજનક છે!

ખરું જોતાં તો આત્મધર્મમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ નથી. અનેક આકૃતિ તથા પ્રકૃતિમાં જણાતા જીવમાત્ર સ્વરૂપે એક સરખાં જ છે. ગમે તે દેહમાં જીવો કેમ ન રહેતા હોય પણ જ્ઞાન, દર્શન તથા પ્રદેશમાં જરા ય ભેદ નથી.

આત્મધર્મમાં અલેહદદષ્ટિ થયા સિવાય રાગ-દ્વેષ ઓછાં થતાં નથી. અને રાગ-દ્વેષ ઓછાં થયા સિવાય આત્મવિકાસ થતો નથી. બધા ય પોતાને સમ્યગ્દષ્ટિ માને, પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં અલેહદદષ્ટિ થયા સિવાય સમ્યક્ત્વ ક્યાંથી? આત્મધર્મમાં ભેદબુદ્ધિ અને જડધર્મમાં અલેહબુદ્ધિ તે કાંઈ સમ્યક્ત્વ કહી શકાય? અને જ્યાં સમ્યક્ત્વ નથી ત્યાં જ્ઞાન ક્યાંથી હોય? અને જ્ઞાન વગર વિકાસ ક્યાંથી?

સાધનને ધર્મ માનનારાઓ સાધનને દષ્ટિમાં રાખીને આત્મધર્મમાં ભેદ પાડે છે, પણ સાધન માત્ર જડ છે. તે સાધ્ય ચૈતન્યના ધર્મમાં કેવી રીતે ભેદ પાડી શકે? નામ, સ્થાપના, પુસ્તક, માળા, દેહક્રિયા, ભોજ બધાં ય જડને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રધર્મમાં પરિવર્તન કેવી રીતે કરી શકે? અનાદિ કાળથી આત્માના પ્રદેશોમા ઓતપ્રોત થઈને રહેલું કર્મ-જડ આત્મધર્મમાં પરિવર્તન કરી શક્યું નથી, તો પછી કોઈક વખત જ સંબંધમાં આવનાર જડ આત્મધર્મને કેવી રીતે ફેરવી શકે?

સાચું કપડાના તાંતણા ઉપર રહેલા મેલને દૂર કરી શકે, પણ તાંતણાઓને લાલ, પીળા કે કાળા ન બનાવી શકે. જડ સાધનો આત્મપ્રદેશ ઉપર રહેલા કર્મજડને ખસેડી શકે પણ આત્મપ્રદેશોને જ્ઞાન, દર્શનની તારતમ્યતા કે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શવાળા ન બનાવી શકે. અજ્ઞાનતાથી જડ સાધનોને વળગી રહી, વૈર-વિરોધનો આશ્રિત બની આત્મધર્મમાં ભેદદષ્ટિ રાખનાર આત્મદ્રોહી હોવાથી આત્મવિકાસનો અનધિકારી છે.

મનુષ્ય માત્ર જાણે છે કે માણસ અન્ન ખાઈને જીવે છે. માણસને જીવવાનું સાધન અન્નપાણી છે, છતાં કોઈ માટી તથા પથ્થર જેવી વસ્તુને ખોરાક તરીકે વાપરી જીવવાનું સાધન બનાવે તો તે સર્વથા અનુચિત જ સાધન કહી શકાય અને જીવવાને માટે કોઈ પણ માણસ તેનો ઉપયોગ ન કરે તો પછી આત્મવિકાસના સાધન સમ્યગ્જ્ઞાન, સમતા, શાંતિ, સમભાવ, વૈરાગ્ય, ત્યાગ આદિ હોવા છતાં કોઈ રાગ, ક્રોધ, વૈર, વિરોધ, અદેખાઈ, અસાહ્યજીવતા, ધૃણા, તિરસ્કાર, નિર્દયતા આદિને આત્મધર્મના વિકાસના સાધન બતાવે, તો ડાહ્યા અને જ્ઞાની પુરુષો કેવી રીતે માની શકે ? અને આત્મવિકાસ માટે કેવી રીતે ભાન ભૂલી તન્મય બને ? વસ્તુમાત્રનું અસ્તિત્વ-હયાતી હોવાપણું ધર્મને અવલંબીને રહેલું છે. સાકર મીઠી, કરિયાતું કંઠવું, મીઠું ખારું, આત્મા જ્ઞાનદર્શનવાળો, જડ વર્ણગંધરસાદિવાળું ઇત્યાદિ વસ્તુઓના ધર્મનું ખંડન-નાશ કરવા અનાદિકાળથી અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયેલી સમર્થ વ્યક્તિઓમાંથી કોઈ પણ સમર્થ થયું નથી, થશે પણ નહિ અને હયાત પણ નથી કે જે ધર્મનું ખંડન કરી શકે. સમજાતું નથી કે અત્યારે એકબીજા એકબીજાના ધર્મનું ખંડન કેવી રીતે કરતા હશે. તેનું ખંડન કરવા જતાં આત્માના પોતાના ધર્મને ઢાંકી દેવા ગાઢ કર્મના પડકાઓ બનાવી સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનાદિને ઢાંકી રહ્યા છે.

સાધનોનું પણ ખંડન થઈ શકતું નથી, કારણ કે સાધનો પણ પોતાના જ સ્વરૂપમાં રહેવાના. સાધન પણ વસ્તુ છે અને તે કથન માત્રથી નાશ પામી શકતી નથી. સાધનોના ઉપયોગનું જો ખંડન નહિ પણ સાધનની સાધ્ય પ્રત્યેની અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતાનો વિચાર કરતા હોય તો કંઈક અંશે ઉચિત ગણાય. પણ ત્યાં કદાચરૂ, મિથ્યાજ્ઞાન, મિથ્યા અભિમાન, રાગદ્વેષ, વૈરવિરોધ, ધૃણાદિને અવકાશ જ નથી. જ્યાં આ વસ્તુઓ છે ત્યાં વિચાર નથી પણ વિવાદ જ છે અને જ્યાં વિવાદ છે ત્યાં વિકાસ જ નહિ પણ વિનાશ તિરોભાવે રહેલ છે.

પોતાનું માનેલું (મત) સાચું મનાવવા બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરી કુચુક્તિઓનો આશ્રય દેવો અથવા તો પ્રામાણિક પુરુષોના વચનોને પોતાના વિચારોમાં જણાવો. વસ્તુનું ખંડન કરી શકવાના નથી તેમ જ શ્રેય કે વિકાસ પણ કરી શકવાના નથી. વિકાસના વિરોધી મિથ્યા જ્ઞાનાદિનો આશ્રય લઈને અને અજ્ઞાનવશ થઈને ખોટી પ્રસિદ્ધિ તથા મોટાઈ મેળવવા સાધનોના ખંડનમંડનમાં ઉતરનાર, અજ્ઞાન જીવોથી પોતાનો સ્વાર્થ સાધી શકે ખરા, પણ જ્ઞાની પુરુષોની દષ્ટિમાં તો તેઓ દયાપાત્ર છે.

વાચક અને શ્રોતાને સૂચના

(૫૦)

કોઈ પણ લખાણ-પછી તે લેખના રૂપમાં હોય, પુસ્તકના રૂપમાં હોય, પત્રના રૂપમાં હોય અથવા અન્ય કોઈ રૂપમાં હોય, તથા કોઈ પણ વક્તવ્ય ભાષણના રૂપમાં હોય, ઉપ-દેશના રૂપમાં હોય, વાતચીત કરવાના રૂપમાં હોય, અથવા અન્ય કોઈ રૂપમાં હોય, બન્ને વસ્તુઓ વિશ્વની અંદર મનુષ્યને વિચરવાના વિશાળ પથ છે. લખાણ તથા વક્તવ્યરૂપ વિશાળ પથના સખારૂપ નાના નાના અનેક પથો છે. મનુષ્યો પોતાની બુદ્ધિ તથા ઇચ્છાનુસાર સર્વ પથોમાં પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. કોઈ પણ પથ મનુષ્ય-પ્રયાણથી શૂન્ય નથી. ભિન્ન ભિન્ન પથમાં પ્રયાણ કરનાર મનુષ્યો એક બીજા મનુષ્યોને પોતપોતાના પથમાં પ્રયાણ કરાવવા સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ઘણાખરા મનુષ્યોનો એવો મત છે કે જે પથમાં અધિક મનુષ્યો પ્રયાણ કરતા હોય તે પથમાં પ્રયાણ કરવું અત્યંત શ્રેયસ્કર છે. કેટલાક મનુષ્યો અશુદ્ધ પથથી જ્ઞાત હોવા છતાં પણ ઘણા મનુષ્યોથી જુદા પડવાના તથા કેટલીક આપત્તિઓના ભયથી શુદ્ધ પથ તરફ દષ્ટિ સુદ્ધાં કરતા નથી. કોઈ કોઈ સત્તાવલંબી અસત્ય તથા અગ્રાહ્યને ત્યાજ્ય સમજી મનુષ્યોના અસત્ય આરોપો, નિંદાઓ તથા તિરસ્કારો તરફ કિંચિત્ માત્ર પણ લક્ષ આપતા નથી, અને સત્ય તથા ગ્રાહ્ય માર્ગનું અવલંબન લે છે. કેટલાક મનુષ્યો તો પરમાર્થ સંમત્યા વગર એકબીજાની દેખાદેખીથી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતાં કંભૂસાઈ ધારણ કરી, બીજાની સંમતિ ન ગ્રહણ કરી આંખો મીંચીને, કોઈ પણ પથમાં પ્રયાણ કરતા મનુષ્યની પાછળ પ્રયાણ કરવા આંચકો ખાતા નથી. દુનિયામાં જેટલા પ્રકારના લખાણો તથા ભાષણો છે તેટલા જ પ્રકારના પથો છે, અને તે પથો નિરંતર વહેન થયા જ કરે છે. પથોમાં કેવલ ગમન જ થતું નથી પણ આગમન પણ થાય છે. આગમન કરતાં ગમન કરનાર નુકસાન વેડી પાછા ફરનાર મનુષ્યો, પથમાં ગમન કરનારને, પહેલ પ્રથમ જનારને પથમાં પ્રયાણ કરવાથી થતા નુકસાન બતાવી તેઓને પાછા ફરવા પ્રેરણા કરે છે, તો તેઓ તેના કથનનો અનાદર કરી હસી કાઢે છે અને અનેક પ્રકારના દોષોથી દૂષિત કરે છે. જ્યારે તેઓ નુકસાનીના ખાડામાં ઉતરે છે ત્યારે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક સઘળું નષ્ટ કરીને પાછા ફરે છે. લખાણો તથા ભાષણોથી અભિપ્રાયો જણાવવામાં તથા જાણવામાં આવે છે એ વાત સર્વથા સત્ય છે, પરંતુ અભિપ્રાયોથી વિરુદ્ધ કોઈ એક ખાસ કાર્યસિદ્ધિને માટે બોલવામાં કે લખવામાં અઠગતા નહતી નથી, તેથી અન્તરીય અભિપ્રાયોથી વિરુદ્ધ જાણવામાં કે જણાવવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો બાધ આવતો નથી,

અને જો એમ ન હોય તો આ લોકોક્તિ જે પ્રસિદ્ધિમાં આવી છે તે ન આવવી જોઈએ. પરંતુ કોઈ ને કોઈ પ્રસંગને લઈને જ કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

‘પાંડિત વૈદ્ય મસાલચી, તીનો એક સમાન;
ઝોરોકો ચાંદન કરે, આપ અધેરે જાન.’

કોઈ પણ પ્રકારનાં લખાણો તથા વક્તવ્યમાં સત્યાંશ, અસત્યાંશ તથા અગ્રાહ્યતાંશ તો અવશ્ય રહે જ છે.

આ સર્વ એક એક વ્યક્તિગત બાબતો. સર્વ વ્યક્તિગત તો અસત્યાંશ તથા અગ્રાહ્યતાંશ-નો અસંભવ જ રહે છે, કારણ કે સિદ્ધ સિદ્ધ વ્યક્તિઓ સિદ્ધ સિદ્ધ સ્વભાવવાળી જ હોય છે, અને તેથી સમગ્ર લખાણ કે લાખામાંથી પોતપોતાના સ્વભાવાનુકૂળને ગ્રહણ કરે છે, માટે અગ્રાહ્ય તથા અસત્યાંશ રહેતો નથી, અને એક વ્યક્તિની અપેક્ષા અનુકૂળ અંશ ગ્રહણ કરતાં અવશિષ્ટ રહેલો પ્રતિકૂળ અંશ અગ્રાહ્ય તથા અસત્ય જ થઈ શકે છે, માટે કોઈ પણ લેખ અથવા લાખણ એવું હોતું નથી કે જે સર્વાંશે એક વ્યક્તિને અનુકૂળ થઈ શકે. એક વ્યક્તિની અપેક્ષાથી લેખનો તથા વક્તવ્યનો સર્વાંશ સત્ય તથા ગ્રાહ્ય થઈ શકે છે તો તે કેવળ લેખક તથા વક્તાના અંગે જ થઈ શકે છે. લેખક તથા વક્તા પોતાના તરફથી લેખણ તથા બોલેણ સર્વ સત્ય તથા ગ્રાહ્ય સમજે છે, અને એવી સમજણથી જ લખવામાં તથા બોલવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. પૂર્વોક્ત નિયમ કેવળ લખાણ કે લાખણને જ લાગુ પડતો નથી, પરંતુ વિશ્વસ્થ સઘળી વસ્તુઓ આ નિયમથી બધ્ધ થયેલી છે, જેમ કે વનસ્પતિ-ગત જીવાર, બાજરી, તુવેર ઇત્યાદિ અન્ન ઉત્પાદક વનસ્પતિઓમાં ગાદ્ય અંશ તથા અગ્રાહ્ય અંશ રહેલો છે. મનુષ્યને માટે અન્ન ગ્રાહ્ય છે, બીજું અગ્રાહ્ય છે, પશુઓને માટે પાંદડાં આદિ ચારાની વસ્તુ ગ્રાહ્ય છે-આ જ પ્રમાણે દરેક વસ્તુઓમાં એક એક વ્યક્તિની અપેક્ષાથી ગ્રાહ્યતા તથા સત્યતા રહેલી છે. કોઈ પણ લેખ તથા વક્તવ્ય એકને અરુચિકારક થાય તો સર્વને અરુચિકર થાય તેમ એકાન્ત નથી, પરંતુ એક જ લખાણ તથા એક જ વક્તવ્ય એકને અરુચિકર હોય છે તો બીજાને રુચિકર નીવડે છે. લખાણ તથા વક્તવ્યો ઉપર રુચિ તથા અરુચિ મનુષ્યોના આચાર, વિચાર, સંસ્કાર અને સંગત ઉપર આધાર રાખે છે. મનુષ્ય જેવા જેવા આચારવિચારથી સંસ્કારી થયેલો હોય, તથા જેવી જેવી સંગતથી સંગઠિત હોય તે લખાણો તથા વક્તવ્યોમાંથી તદનુકૂળ અંશને ગ્રહણ કરે છે. આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે હાસ્ય, કરુણ, રોદ્ધ, લયાનક, શાન્ત, વીર, શૃંગાર, બિલત્સ અને અદ્ભુત-આ નવ રસયુક્ત નાટકના ખેલો જોવાવાળા પ્રેક્ષકો સિદ્ધ સિદ્ધ રસોને ગ્રહણ કરવાવાળા હોય છે. સર્વ પ્રેક્ષકોમાંથી કોઈને શૃંગારરસ પ્રિય હોય છે, તો કોઈને વીરરસ પ્રિય હોય છે, તો કોઈને કરુણરસ યા હાસ્યરસ પ્રિય હોય છે. મતલબ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે આચાર, વિચાર તથા સંગત-થી પડેલા સંસ્કારાનુસાર ખેલમાંથી સિદ્ધ સિદ્ધ અંશોને ગ્રહણ કરે છે. લખાણો તથા વક્તવ્યોની પણ આવી જ સ્થિતિ છે. કેટલા અસત્યાંશ તથા અગ્રાહ્યતાંશને ગ્રહણ કરે છે, બુદ્ધિ દ્વારા સ્પષ્ટ જ્ઞાન કર્યા છતાં પણ માનથી, ઈર્ષ્યાથી તથા દ્રેષથી ઘણાખરા મનુષ્યો અગ્રાહ્ય અંશને જ ગ્રહણ કરે છે, કેટલાક મનુષ્યો પોતાની વાત કાયમ રાખવાના કદાગ્રહથી, પછી

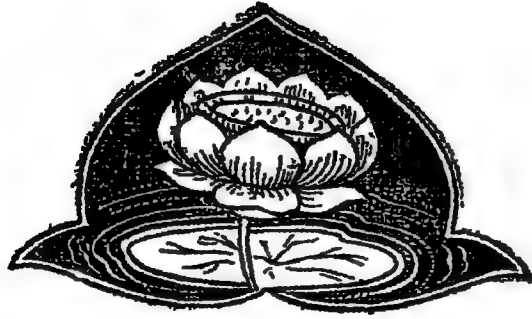
તે વાત અસત્ય થા અગ્રાહ્ય કેમ ન હોય ? પરંતુ લખાણ તથા વક્તવ્યમાંથી પોતાના કથનની સાધક વાતને જ ગ્રહણ કરે છે, માટે કોઈ પણ પ્રકારનું લખાણ કે વક્તવ્ય હોય તેને વાંચીને અથવા સાંભળીને બુદ્ધિની તુલના કર્યા વગર, પાંચ સાત લખાણો તથા વક્તવ્યોના વિચારો મેળવ્યા વગર અને જિંચ વિચારવાળા શ્રેષ્ઠતમ સાક્ષરોની સમ્મતિ પ્રાપ્ત કર્યા વગર એકદમ સહમત ન થવું જોઈએ, હૃદયમાં એકદમ સ્થાન ન આપવું જોઈએ, પ્રવૃત્તિમાં ન લાવવું જોઈએ. સર્વ પ્રકારના લખાણો તથા વક્તવ્યો વાંચવામાં કરેલા ય બાધ નથી; કારણ કે સિદ્ધ સિદ્ધ પ્રકારના લખાણો તથા વક્તવ્યો વાંચ્યા વગર કે સાંભળ્યા વગર સત્યાંશ તથા ગ્રાહ્યતાંશનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. આપણને અનુભવસિદ્ધ વાત છે, નિરંતર પ્રત્યક્ષ-પણે જોઈએ છીએ કે વસ્તુ ખરીદ કરવાના ઇરાદાથી આપણે અથવા કોઈ પણ મનુષ્ય બજારમાં જાય તો પાંચ-સાત ટુકાને કર્યા વગર અથવા પાંચ-સાત વસ્તુઓની સરખામણી કર્યા વગર એકદમ ગ્રહણ કરતા નથી. સારી રીતે તપાસ કરીને, પરીક્ષા કરીને, અનુભવીને, પૂછીને પછી જ ગ્રહણ કરે છે. જ્યારે એક સાધારણ વસ્તુને માટે બુદ્ધિ તથા વિચારનો સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો પછી જીવનના વ્યવસ્થાપક લેખો તથા વક્તવ્યો માટે કાંઈ પણ બુદ્ધિ તથા વિચારનો ઉપયોગ ન કરતાં તેને ગ્રહણ કરીને તન્મય બની જવું એ કેટલી મોટી ભૂલ છે ? કેટલી બેપરવાઈ છે ? કેટલું આજ્ઞસ્ય છે ? કેટલી ઉપેક્ષા છે ?

નાટકો, નૌવેલો તથા અન્ય કોઈ પણ વાર્તાના લેખકો પોતાના આચારવિચારાનુકૂળ કલ્પિત અથવા બનેલા વૃત્તાંતને વધારીને-અલંકૃત કરીને લખે છે. લખવામાં પોતાના આચાર વિચારોની વાચકના હૃદયમાં સચોટ અસર કેમ થાય તે બાબતમાં સાવધાન રહી રસયુક્ત વાક્યરચના કરે છે. કલ્પિત વાર્તાઓને એવી બનાવી લખે છે કે વાંચવાવાળાને કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. જાણે લખેલી ખીના સર્વથા સત્ય અને બનેલી ન હોય એવું ભાસે છે. પોતાના આચારવિચારાનુકૂળ કલ્પના કરવી હોય તો વિશ્વાતર્કિત રહેલા ભાવો પદાર્થોથી કરી શકાય છે. વિશ્વમાં સર્વ વૃત્તાંતો બનેલાં જ હોય છે. સિદ્ધ સિદ્ધ સમયમાં સિદ્ધ સિદ્ધ બનાવો બન્યાં જાય છે માટે જે કલ્પના કરવામાં આવે છે તે સત્પદાર્થોથી જ બનેલા વૃત્તાંતની કરવામાં આવે છે. અસત્ પદાર્થ તથા અસત્ બનાવો કલ્પનામાં આવી શકતા જ નથી. કોઈ પણ વાર્તામાં એવું વાંચવામાં તથા કોઈના મોઢે એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે સસલાએ પોતાના શીંગડા વડે સિંહને માર્યો અથવા આકાશમાં ઉત્પત્ત થયેલા પુષ્પોના હારોથી સુશોભિત થયેલ વંધ્યાના પુત્રે પૂછડાવાળા તથા શીંગડાવાળા માણસો પાસે પાણીનું મંથન કરાવીને માખણ પ્રાપ્ત કર્યું ? કલ્પિત તથા બનેલી વાર્તાના લેખનું પૃથક્કરણ એટલા જ માટે કરવામાં આવે છે કે વાર્તા બનેલી પણ તે લખેલી, જોયેલી કે સાંભળેલી ન હોય, અને નામ, સ્થાન આદિ વસ્તુઓ અન્ય રૂપમાં હોય તેને પોતાના આચારવિચારાનુકૂળ બુદ્ધિ દ્વારા જોડી દેવાથી કલ્પિત કહેવામાં આવે છે, અને જોયેલા તથા સાંભળેલા વૃત્તાંતને લખવાથી કલ્પિત નથી કહેવામાં આવતી. આ જ પ્રમાણે વક્તવ્યમાં પણ કલ્પિત તથા યથાર્થ વૃત્તાંત હોય છે. લખાણો તથા વક્તવ્યોમાં વાંચનારને તથા સાંભળનારને રુચિ તથા ભય ઉત્પન્ન કરવા રોચક તથા ભયાનક

વચનો લખવામાં તથા બોલવામાં આવે છે, જે વચનો ઘણાંખરાં કલ્પિત હોય છે. આવાં વચનો મનુષ્યોને અવળા માર્ગથી ઉતારી સીધે માર્ગે જોડવામાં ઘણા ઉપયોગી નીવડે છે. મતલબ કે, મનુષ્યોની વૃત્તિઓને પોતપોતાના આચારવિચાર તરફ ગમન કરાવવાના હેતુથી લેખકો તથા વક્તાઓ સમયાનુકૂળ ઉપયોગી લખાણો તથા ભાષણોનો ઉપયોગ કરે છે. મનુષ્યોની પ્રિયતાનુસાર પોતાના વિચારોનું મિશ્રણ કરી લખે છે તથા બોલે છે. મનુષ્ય જ્યારે પોતાના કોઈ પણ લખાણ વાંચે છે તથા કોઈ પણ વક્તવ્ય સાંભળે છે ત્યારે તેને પોતાના ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે, કારણ કે જ્યાં સુધી ચિત્તવૃત્તિ સમગ્ર કાર્યોથી નિવૃત્ત થઈને વાંચવામાં કે સાંભળવામાં સ્થિર થતી નથી ત્યાં સુધી લખાણ કે ભાષણનું રહસ્ય સમજાતું નથી; અને જ્યાં સુધી રહસ્ય ન સમજાય ત્યાં સુધી વાંચનારને તથા સાંભળનારને આનંદ આવતો નથી, તેમ જ ગ્રાહ્યગ્રાહ્યની સમજણ ન પડવાથી પ્રાપ્તિશૂન્ય સ્થિતિ જાય છે. તે માટે વાંચકોએ તથા શ્રોતાઓએ વાંચવામાં તથા સાંભળવામાં સંપૂર્ણ લક્ષ આપવું જોઈએ.

મનુષ્ય જેમ જેમ લેખને વાંચતો જાય છે તથા વક્તવ્યને સાંભળતો જાય છે તેમ તેમ તેનું માનસ-ચક્ર ઘણા જ વેગથી ભ્રમણ કરે છે, જેથી વાંચકું તથા સાંભળકું સર્વ સ્મરણમાં રહેતું નથી. જો ચિત્તવૃત્તિની એકાગ્રતા હોય તો જ ઝડપથી સાંભળેલા તથા વાંચેલામાંથી કંઈક સ્મરણમાં રહી જાય છે. જે વિષયો આપણા અનુભવમાં આવી ગયેલા હોય, જે વિષયોનું જ્ઞાન આપણે સારી રીતે ધરાવતા હોઈએ તે વિષયો ગમે તેટલી ઝડપથી વાંચીએ કે સાંભળીએ તો પણ આપણા સ્મરણમાં રહી જાય છે. સ્મરણમાં રાખવાવાળી સમજણ છે. જે વિષય સારી રીતે સમજવામાં આવી જાય તે વિષય હંમેશાં સ્મરણમાં રહે છે જ, માટે જ અનુભવેલા વિષયો સારી રીતે સમજાયેલા હોવાથી સ્મરણબાહ્ય થતા નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે જે વિષયથી આપણે સર્વથા અજ્ઞાત હોઈએ અને તેવો વિષય આપણા વાંચવામાં કે સાંભળવામાં આવે ત્યારે આપણને કંઈ પણ ખબર પડતી નથી; જરાય સમજતા નથી અને તેમ થવાથી જ્યારે કોઈ પૂછે છે કે શું સાંભળ્યું ? શું વાંચ્યું ? ત્યારે આપણે તેઓને કશો પણ ઉત્તર આપી શકતા નથી, તો પછી સ્મરણમાં રહેવું સર્વથા અશક્ય છે. મતલબ કે કોઈ પણ લખાણ કે ભાષણ જ્યાં સુધી સમજણમાં ન આવે ત્યાં સુધી સર્વ નકાસું છે. વાંચીને મનન કરવાનું પણ સમજવાને માટે જ બતાવવામાં આવ્યું છે, માટે તમારે કોઈ પણ લખાણ તથા વાંચન તથા ભાષણ સાંભળીને કે વાંચીને તેનું રહસ્ય સમજવા ઉત્સુક રહેવું અને રહસ્ય સમજ્યા પછી ઉચિતાનુચિતનું પૃથક્કરણ કરીને ઉચિતને ગ્રહણ કરવું અને અનુચિતને ત્યાગવું. પરંતુ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ઉચિતની સારી રીતે પરીક્ષા કરવી. હૃદયમાં સ્થાન ત્યારે જ આપવું; કે જ્યારે પરીક્ષામાં ઉચિત સિદ્ધ ઠરે. કેટલુંક અનુચિત હોય છે પણ ઉચિતની જેવું ભાસે છે. આપણા શુદ્ધ વિચારો અશુદ્ધ ભાસે છે, અનુચિત ભાસે છે જેથી આપણે ઉચિતનો ત્યાગ કરી અનુચિત ગ્રહણ કરી લઈએ છીએ અને આમ થવાથી આપણે લાભને બદલે નુકસાન ઉઠાવીએ છીએ. એટલા જ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ લખાણ તથા વક્તવ્ય વાંચતા કે સાંભળતાવેંત જ સંમત થવું ન જોઈએ, ગ્રહણ ન કરવું જોઈએ. જે વાત આપણે ન સમજતા હોઈએ તેને બરાબર

સમજવી જોઈએ. અસુકને માન્ય છે તો મને પણ ગ્રાહ્ય છે, એવા નિર્ણય પર ન આવવું જોઈએ. જેટલી વાતો આપણી સમજેલી હોય અને જેનાથી આપણે કંઈક સારું લાભ મેળવ્યો હોય તેને સહમત થતાં કે ગ્રહણ કરતાં કંઈ પણ વાંધો નથી, પણ અજ્ઞાત વિષયમાં તો 'પૂર્વે કદા પ્રમાણે જ વર્તવું' એવું જણાય છે. જે વિષયનો નિર્ણય કરી હૃદયમાં સારી રીતે ઠસાવેલ હોય, આપણી પૂર્ણ શ્રદ્ધાનું કેન્દ્રસ્થાન થઈ પડ્યો હોય તેને ખસેડતા પહેલાં સારી રીતે યુક્તિનો તથા વિચારનો ઉપયોગ કરવો.

વિવેકના પંથે

(૫૧)

આપણા માટે સંસાર વિચિત્ર છે, અભયળી અને ખૂળીઓથી ભરેલો છે—આપણને ન સમજાય અને ન જણાય માટે જ જે સમજે છે અને જાણે છે તેને વિચિત્રતા—ખૂળી—અભયળી જેવી કેઈ વસ્તુ જ નથી. મહારી આંખો ઉગાડે, ફળ લગાડે ને ચખાડે તેમાં મહારીને અભયળી કે ખૂળી હોય જ શાની? રેડિયો, વાયરલેસ અને ફ્રેનોગ્રાફ આદિના આવિષ્કારકર્તાઓને વિચિત્રતા, અભયળી કે ખૂળી કાંઈ પણ માનસિક વિકૃતિ કરી શકતી નથી, તો પણ જ્ઞાનીઓ—કેવળજ્ઞાનીઓ આગળ વિચિત્રતા, અભયળી અને ખૂળીનું શું ચાલી શકે? ન સમજનાર અને ન જાણનાર પોતાને અને દ્રશ્ય વસ્તુમાત્રને લગવાનની માયા કહીને પણ અચંખો પામે છે. સાચું સમજાયું કે જણાયું એટલે ખસ, પછી કાંઈ ઊણપ રહેતી નથી તેમ જ કાંઈ પણ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. જાણે છે—સમજે છે તે જ સુક્તાત્મા, અને અણજાણુ—અણસમજુ સંસારી આત્મા બધ્ધ આત્મા. આપણે બધ્ધ એટલે સુદ્ધર તથા નિકટની વસ્તુઓથી બંધાયેલા, આપણામાં આપણાપણને ભૂલી બેઠેલા અને ઇતરને આપણા માનવાવાળા. છૂટાય નહિ ત્યાં સુધી તો અકળાવાનું ને મૂંઝાવાનું આપણા માટે નિર્માણ થઈ ચૂકેલું જ છે. માનવદેહમાં પણ મૂંઝવણો હોય તો પછી સમજવાનું ને છૂટવાનું બીજે કયાં બનશે? માટે કાંઈક સમજી લઉં અને છૂટી જઉં તો સારું એવા એક જ નિર્ણય ઉપર અવાય નહિ ત્યાં સુધી તો અનવસ્થિત ચિત્તની ભ્રમણામાં પડવાથી ઇચ્છિત સ્થળે જવાના માર્ગ સન્મુખ થઈ શકાતું જ નથી.

માનવદેહમાં જીવીને આપણે બે જ કામ કરવાનાં રહ્યાં. બે કામ થયાં એટલે ભન્નેની દિશા જુદી, નામ જુદા ને કામ પણ જુદાં. એક કરીએ તો બીજું અટકી પડે. તે બે કામ કયા? હંમણાંનું અને પછીનું. આ બેમાંથી હંમણાંનું પારકું અને પછીનું આપણું, તો હંમે પારકું કામ પહેલાં કરવું કે પોતાનું કામ પહેલું કરવું?

ભરત મહારાજને બે વધાઈઓ સાથે આવી : ચક્રત્નની ઉત્પત્તિ અને પિતાજીને કેવળજ્ઞાન. ભરત મહારાજ મૂંઝાયા. ચક્રત્નની પૂજા હંમણાંનું કામ, પિતાજીની પૂજા પછીનું કામ. પહેલાં કયું કરવું? ક્ષણવાર વિચાર કરી, જન્મમરણના અંતવાળા, છેવટના વિકાસી જીવનમાં વસવાવાળા,

દીર્ઘદર્શી ભરતચક્રીએ હમણાંનું વિનશ્વર કામ છોડીને અંત વગરનું—શાશ્વતું પછીનું કામ કરવું યોગ્ય ધાયું અને કયું. આપણને એમ જણાશે ને સમજાશે પછી મૂંઝવણ શેની ? અન્યથા અને વિચિત્રતા શેની ?

સંસાર અનાદિકાળથી હમણાંનું કામ કરતો આવ્યો છે, પણ હજી સુધી સફળતા મેળવી નથી, છેવટે નિરાશા જ મળી છે. આપણે સંસાર(હમણાં)ના કાર્યનું છેવટ તપાસીએ તો નિરાશ થઈને ચાલ્યા જવું અને હમણાંના કામમાં મદદગારને લાકડાં મૂકી ફૂટી બાળવું, તેનું નામનિશાન પણ ન રહેવા દેવું, તેના આકારને લાકડાના ગોઠા મારીને છૂંદી નાખવો. લાખો કરોડો લેખા કરનાર, મોટા મોટા મહેલો બંધાવનાર, રાજા, ચક્રવર્તી, લિખ માગનાર, નાગો ફરનાર બધાની એક જ દિશા અને એક જ દશા.

ઘણા કાળ સુધી વળગી રહી હમણાંનાં કામમાં નિષ્ફળ પ્રયત્ન બની નિરાશ થયેલા અનેક સંસારવાસીઓ, પછીનાં કામ પ્રારંભીને, સફળતા મેળવીને નિષ્કામ બની ગયા, નિરાશ થી બન્યા, આશાવેલડીનાં મધુર અને સ્વાદુ ફળો ચાખી પૂર્ણ સ્વાદુ અને મધુર જીવન બનાવી ગયા.

વેપાર બંધ કર્યા પછી જ છેવટે જાણી શકાય કે શું મેળવ્યું અને શું ખોયું ? વચમાં તો હજાર ખોવે અને દશ હજાર મેળવે. દશ હજાર ખોવે અને હજાર મેળવે. જાણી શકાય નહિ કે વ્યાપારમાં લાભ છે કે નુકસાન. આપણે હમણાં ન જાણી શકીએ કે માનવજીવનના વ્યાપારમાં શું મેળવ્યું ને શું ખોયું ? પણ છેવટે જીવનની સમાપ્તિ પછી તપાસવાનું છે કે શું કમાયા અને શું ખોયું ? વેપાર બંધ કરી અહિંથી જનારાઓને આપણે જોઈએ છીએ તો કોઈ પણ એવો નથી જણાતો કે જે છેવટે નિરાશ થઈને ન ગયો હોય. છેવટે આનંદથી, સુખથી સંતોષ જાહેર કરીને જનાર તો જેણે પછીના કામમાં જીવન વ્યતીત કર્યું હશે તે જ જણાશે. હમણાંના કામમાં જીવનારને સંતોષ તથા શાંતિ હોય જ શાની ? તે તો એમ જ સમજે છે કે હું મારું સર્વસ્વ ખોઈને જાઉં છું, અને પછીનું કામ કરનારો જાણે છે કે સારું કમાયો છું અને તે સાથે લઈને જાઉં છું; કારણ કે હું જે કાંઈ કમાયો છું તે મારી પાસે જ છે. માનવદેહમાં રહીને અખૂણ રહ્યા તો પછી ક્યાં ખૂંચીશું ? બધા ય દેહોમાં જીવવા કરતાં માનવજીવન ઉત્તમ છે પણ તે જાણીખૂંચી ફૂટી જવાય તો જ. બોધ વગરનું માનવજીવન, કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ—વધારેમાં વધારે અપરાધી !

માનવદેહમાં જીવી ખુબાવવા કોણ શ્રમ કરે ? બધા ય તૈયાર વસ્તુના ગ્રાહક. એક આંધળો ખીજા આંધળાને પૂછે છે : ‘ભાઈ ! રત્નપુરનો માર્ગ કયો ?’ ખીજા આંધળાએ ઉત્તર આપ્યો : ‘જમણે હાથે ચાલ્યા જાઓ. પહેલાં વીરપુર આવશે અને પછી રત્નપુર આવશે.’ પેલો પૂછનાર ફરીથી પૂછે છે કે : ‘તે રત્નપુર જોયું છે કે ? રત્નપુરનો માર્ગ જોયો છે ?’ ખીજો કહે છે : ‘મેં ગામે નથી જોયું અને માર્ગ પણ નથી જોયો. હું તો સાંભળેલું કહું છું.’ ત્યારે પૂછનાર બોલ્યો : ‘મને એક જણે ડાંગે હાથે રત્નપુર બતાવ્યું, ખીજાએ પાછળ બતાવ્યું, ત્રીજાએ સન્મુખ બતાવ્યું અને તું જમણે હાથે બતાવે છે.’

બધા ય આંધળા અને બધા ય અણબાણ. કોઈ પણ અનુભવજન્ય સત્ય નથી બતાવતું. એક કહે છે આગમમાં આમ લખ્યું છે, બીજો કહે વેદમાં આમ છે, ત્રીજો ગીતાનું પ્રમાણ આપે છે, ચોથો કુરાન બતાવે છે ત્યારે પાંચમો બાઈબલને આગળ મૂકે છે. આ પ્રમાણે અનુભવજ્ઞાનશૂન્ય અત્યારની જનતામાં મતભેદ પડી ગયા છે. એક ત્યાગથી કાર્યસિદ્ધિ-મુક્તિ બતાવે છે ત્યારે બીજો લોગથી બતાવે છે. અનુભવજ્ઞાન વગર આંધળાની જેમ ફાંફાં મારવાનાં. સૌ કોઈ લખેલું વાંચી બાણે પણ સમજે-સમજાવે કોણ ? ઉપશમલાવી આત્મા હોય તે તો લખેલા પ્રભુના સંકેતોને સાચી રીતે બાણી શકે, રહસ્ય સમજી શકે અને સમજાવી શકે; પણ આ તો બધા ઔદયિક ભાવવાળા રહ્યા એટલે જે વખતે જેવા ઉદયને આધીન હોય તે તરફ તાણી બાય અને ઉદયાધીન ટોળું તાણાતાણી કરી લડી મરે.

સાચો યોધ અને સાચી સમજણ આખ્યા વગર આત્માને આનંદ અને શાંતિ મળવા કઠિન છે. આનંદ આદિ સાચી વસ્તુઓ આત્માના ધર્મ છે અને તે મુક્ત થવાથી જ પ્રગટે છે, માટે મુક્તદશાનું સાચું જ્ઞાન શ્રી મહાવીરની સાચી જીવનચર્યામાંથી મળી શકે છે.

સંસારના સમગ્ર દુઃખોથી છૂટી જવાય તો જ મુક્તદશા મળે. મુક્તિ નામ જ છૂટી જવાનું છે. મનોવૃત્તિમાંથી જડધર્મની અભિલાષા નીકળી બાય તો મુક્તિ પાસે જ છે. ઔદયિક ભાવને જીવ જડનો સંગ કરી સુખ માને છે, પણ ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક ભાવે તો સુખને પોતાનામાં જ રહેલું જુએ છે. હવે કરવાનું તો એટલું જ છે કે ક્ષાયોપશમિક ભાવ જે સન્માર્ગ કહેવાય છે તેને છોડી ઔદયિક ભાવરૂપ ઉન્માર્ગમાં ન જવાય તો જ આપણે આપણું શ્રેય સાધી શકીશું. ક્ષાયોપશમિક ભાવ ધર્મ અને ઔદયિક ભાવ અધર્મ છે, માટે ધર્મસાધન કરવું.

સત્સંગ

(૫૨)

માનવીને સત્સંગની અત્યંત આવશ્યકતા છે, કારણ કે સત્સંગ સિવાય આત્મિક વિકાસ થઈ શકતો નથી માટે અસત્સ્વરૂપ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને છોડી દઈને સત્સ્વરૂપ આત્માનો સંગ કરવો જોઈએ. સત્ એટલે ત્રણે કાળમાં વિદ્યમાન અખંડ જ્ઞાન, દર્શન, જીવન અને સુખ-સ્વરૂપી આત્મા જ છે અને જડ વસ્તુઓ ક્ષણવિનશ્વર હોવાથી અસત્ છે અને તે સૂક્ષ્મ પરમાણુઓના સંયોગસ્વરૂપ હોવાથી વીખરાઈ જવાના સ્વભાવવાળી છે, માટે તેનો સંગ ત્યાગવા જોઈએ છે. અથવા તો પુદ્ગલદાનંદીપણથી પરાહુમુખ થઈને આત્મસ્વરૂપમાં મગ્ન રહેનાર વિષયવિરક્ત આત્માઓ સત્ કહેવાય છે. એવા પુરુષોનો સંગ તે સત્સંગ અને પરપૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં મગ્ન રહેનારા વિષયાસક્ત જીવો અસત્ કહેવાય છે. એવા જીવોનો સંગ કુસંગ કહેવાય છે. સત્સંગી આત્માને પવિત્ર બનાવી શાશ્વત્ સુખ મેળવી શકે છે અને કુસંગી આત્માને મલિન બનાવી માઠી ગતિઓના દુઃખોના ભોક્તા બને છે. સત્વસ્તુને ઓળખનારા અને તેની શ્રદ્ધા રાખનારા આત્માઓ જ સાચું યોદ્ધા થઈ શકે છે અને સાચી પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. તેમ જ તેમની સંગતમાં રહેનાર આત્માઓને સન્માર્ગે દોરીને તેમનું પરમ કલ્યાણ કરી શકે છે. આવા આત્માઓ સમ્યગ્જ્ઞાની હોવાથી વૈષયિક સુખોથી વિમુખ રહેલા હોય છે કારણ કે તેઓ સાચા સુખના અનુભવી હોવાથી વૈષયિક સુખને દુઃખરૂપે જ માને છે, જેથી તેમનો આત્મા ક્ષુદ્ર વૈષયિક વાસનાથી રહિત હોવાથી પોતાના આશ્રિતોને અવળે માર્ગે દોરતો નથી. સત્પુરુષો અનુભવજ્ઞાનવાળા હોવાથી તેમને પોથીના જ્ઞાનની ખાસ જરૂર હોતી નથી. પોથીમાં લખેલાં જ્ઞાની પુરુષોના વિચારો મોહનીયકર્મના ક્ષય કે ક્ષયોપશમ વગરના જીવેને મોહનીયના ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય કરવાને માટે નિમિત્તભૂત થઈ શકે છે ખરા, પણ જેને મોહનીયનો ક્ષયોપશમ થવાથી મનોવૃત્તિમાં આત્મવિકાસનો પ્રકાશ પડતો હોય તેઓ પોથીઓ ન વાંચે તો પણ ચાલી શકે છે; કારણ કે તેમણે વાંચવા-ભણવાનું દુઃખ સમ્યગ્જ્ઞાન તે મેળવેલું હોય છે, તેમને સ્પર્શબોધ થયેલો હોય છે.

મોહનીયના ક્ષયોપશમ વગરના એકલા જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમવાળા આત્માઓ જે પુસ્તકો વાંચીને જ્ઞાની પુરુષોના વિચારોને બાણ છે તેઓ મોહના દબાણને લઈને મિથ્યાભિમાનને તાબે થાય છે અને પોતે જ્ઞાની હોવાનો દાવો કરે છે, પરંતુ મહામોહના આવેશથી તેમની પ્રવૃત્તિઓ અજ્ઞાનતાની સૂચક હોય છે, અર્થાત્ રાગદ્વેષથી ભરપૂર અભણ માણસોની જેમ

કષાય અને કષાયોથી કલુષિત થએલી હોય છે જેથી તેઓ અજ્ઞાની જ કહેવાય છે, છતાં બ્યવહારમાં માણસો તેમને વિદ્વાન્ કહીને બોલાવે છે. આવા કહેવાતા વિદ્વાનો અસત્ત્વને આવકાર આપવાવાળા હોવાથી અને અસત્ત્વના ઉપાસક હોવાથી સત્પુરુષોની પંક્તિમાં ભળી શકતા નથી. એવાઓની સંગતથી કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનું શ્રેય સાધી શકતી નથી. જ્યાં સુધી મોહનીયનો ક્ષય અથવા ક્ષયોપશમ કરીને સ્વરૂપરમણતારૂપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય નહીં ત્યાં સુધી પારકા જ્ઞાને જ્ઞાની બની શકાય નહીં. પારકા જ્ઞાને જ્ઞાની બનેલા પારકું જ્ઞાન બીજાને બતાવી તેમના કરેલા પૂજા, સત્કાર અને આવકારથી ફૂલાઈ જઈને પોતાના બાળુ-પણાના મિથ્યાભિમાનથી બીજા પ્રતિ તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુઓ છે તે એક પ્રકારની અધમતા છે. આવા પુરુષો પામર હોવાથી સત્ થઈ શકતા નથી.

સત્પુરુષોની નિરંતર સૌમ્ય અને નિર્વિકાર દૃષ્ટિ હોય છે. તેમની છાયામાં રહેનાર ગમે તેટલો પાપી અને દુરાચારી કેમ ન હોય છતાં પાપપ્રવૃત્તિ છોડી દઈને સદાચારી બને છે, કારણ કે સત્પુરુષોનો આત્મા પવિત્ર અને ઉચ્ચ કેટીનો હોય છે. એમને સંસારની કોઈ પણ વિકૃતિ અસર કરી શકતી નથી. એમનાં ભાવનાબળથી જ અનેક જીવોનું ભલું થઈ શકે છે. આવા પુરુષોના દર્શન માત્રથી પ્રાણીઓને પરમ શાંતિ અને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જ અજ્ઞાનતાથી થતી મૂંઝવણો દૂર થઈ જાય છે. એમની વાણીમાં વિષયોનું વિષ દૂર કરવાની અબળ શક્તિ રહેલી હોય છે. આવા પુરુષોનો સંગ તે સત્સંગ કહેવાય છે, અને તે પોતાના આત્માને પવિત્ર બનાવી ભાવસંપત્તિ મેળવવાની ઈચ્છાવાળા અવશ્ય કરે છે. સાચા સંત-પુરુષો વસ્તુસ્થિતિને બાળુવાવાળા જ્ઞાની હોવાથી એમને કષાયવિષયો કનડતા નથી, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં ઇંદ્રાનિષ્ઠપણું ન હોવાથી એમની કોઈ સ્તુતિ કરે કે નિંદા કરે-બંને ઉપર સમ-દૃષ્ટિપણું હોય છે. સ્તુતિ કરવાથી હર્ષના આવેશમાં મિથ્યાભિમાનને તાબે થતા નથી અને નિંદા કરવાથી દિલ્લગીર થતા નથી. તેમ જ પોતાની સ્તુતિ કરાવવા ખોટા ડોળ પણ કરતા નથી. કોઈ આદરસત્કાર કરે કે ન કરે તેની કાંઈ પણ પરવા રાખતા નથી. પોતે જે નામથી ઓળખાય છે તે દેહનું બનાવટી નામ રાખેલું છે, પણ આત્માનું નથી એમ સાચી રીતે બાળુતા હોવાથી દેહની સાથે જ વિજુસી જવાવાળા નામને અમર કરવા માટે માયા, પ્રપંથ તથા અસત્ય અથવા તો અસત્પદાર્થના આશ્રિત બની કીંમતી માનવજીવન વેડફી નાંખી આત્માને કર્મથી ભારે બનાવતા નથી.

અસત્ જડ પદાર્થોમાંથી જેમની મનોવૃત્તિઓ વિરામ પામી ગઈ છે એવા પૂજ્ય પુરુષો નિરંતર આત્મપરિણુતિમાં રમનારા હોવાથી પરપરિણુતિમાં રમવારૂપ બ્યલિચારથી મુક્ત હોય છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પુદ્ગલને પોષે છે પણ આત્માને પોષતી નથી. આવી તેમની અટલ શ્રદ્ધા હોવાથી જીવનમાં ઉપયોગી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો અનાસક્તિપણે ઉપયોગ કરે છે, તેમને રસલોહુપતા હોતી નથી, આત્મકલ્યાણના સાધનભૂત દેહને ટકાવી રાખવા પૂરતો જ આહાર-દિનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રભુના માર્ગથી ભૂલા પડવાના ભયથી મોહનીયના આદ્યિક ભાવની પ્રેરણાની અસર થવા દેતા નથી અને હિંમેશાં અપ્રમત્ત રહે છે. પોતાને આશ્રિત રહેલી અથવા તો પોતે જેના આશ્રયમાં રહેલાં હોય છે એવી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં મમતા ન હોવાથી તેના ક્ષણવિનશ્વર સ્વભાવ પ્રમાણે તેમાં થતાં પરિવર્તનથી જરા મૂંઝાતા નથી, પણ હિંમેશાં

સમભાવમાં જ રહેલાં હોય છે. જન્મમરણની વિકટ સમસ્યાનો સાચી રીતે ભેદ લે કરેલો હોવાથી મૃત્યુથી ભયભીત થતાં નથી પણ તેનો અંત લાવવાનો નિરંતર પ્રયાસવાળા હોય છે. આત્મદર્શનની ઉત્સુકતાવાળા હોવાથી અનાત્મ તત્ત્વની વિચિત્ર પ્રકારની ખૂબીઓ નિહાળવાને વખત ગાળતા નથી. સંચિત અશુભના ઉદ્ધયથી અનેક પ્રકારના વિનંતો આવવા છતાં પણ નિરુત્સાહ બની સાધ્ય કાર્યમાં નબળાઈ બહાર કરતા નથી. એમની મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિમાં ભિન્નતા હોતી નથી, કારણ કે ચૈતન્ય જગતમાં વિચરનારને જડ જગતના પદાર્થોની આવશ્યકતા હોતી નથી એટલે તેમને માયા, પ્રપંચ કે અસત્યના આશ્રિત બનવાની જરૂર રહેતી નથી. જડ જગતમાં વિચરનારાઓનો 'આત્મા દુર્ભાગ થઈ ગયેલો હોવાથી તેમના જીવન, આનંદ અને સુખ જડ પદાર્થોના આશ્રિત બની જાય છે જેથી તેમને એક ક્ષણ પણ જડ પદાર્થ વગર ચાલી શકતું નથી. એટલા માટે તે જડ વસ્તુઓ મેળવવા તેમને અસત્ય તથા માયાપ્રપંચ કરવો પડે છે અને તેથી જ તેમના મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારમાં ભિન્નતા આવી જાય છે.

મહાપુરુષો પોતે સત્તા સાચી હોવાથી નિરંતર સત્યનું જ અવલંબન લેનારા હોય છે, માટે તેઓ વસ્તુનું સત્યસ્વરૂપ જ પ્રરૂપે છે. અસત્યસ્વરૂપ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી પરાર્થુખ હોવાથી તેમના વાસ્તવિક સ્વરૂપની સત્યતાને ગોપવતા નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો આત્મસ્વરૂપને ઢાંકી દે છે માટે વિષયાનંદી જીવો પોતાને પરસ્વરૂપ જ સ્વસ્વરૂપે ભાસતું હોવાથી આત્મસ્વરૂપ સુખ તથા આનંદ મેળવી શકતા નથી, અને તેથી તેમને રાગદ્વેષને તાબે રહેવું પડે છે, કે જે એક અસત્ય વસ્તુમાં અશ્વસ્થાન ભોગવે છે. આ બાબતનું સમ્યગ્જ્ઞાન સત્પુરુષોને હોય છે કે જેથી આનંદ તથા સુખ માટે વિષયની વાટે ગમન કરનારાઓને પાછા વાળીને સુખના માર્ગની સાચી દિશા બતાવે છે, અને એટલા માટે જ તેઓ નિઃસ્વાર્થી હોય છે. સ્વસ્વરૂપથી અણબાણ પરસ્વરૂપમાં રમનાર જ સ્વાર્થી હોય છે, કારણ કે વિષયોની તૃપ્તિ માટે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવવાની ઇચ્છા તે સ્વાર્થ અને તદ્દનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવી તે સ્વાર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. મહાપુરુષોને આવી પ્રવૃત્તિ કરવાની આવશ્યકતા હોતી નથી; કારણ કે તેઓને જડના ધર્મોની સર્વથા અનાવશ્યકતા સમજાયેલી હોય છે અને નિઃસ્વાર્થી હોવાથી તેઓ માયાપ્રપંચથી મુક્ત હોય છે કે જેથી તેમને ક્ષુદ્ર વાસનાની તૃપ્તિને માટે લોકોની પાસેથી પૌદ્ગલિક સાધનો મેળવવા જ્ઞાની, ત્યાગી, તપસ્વી અને ધ્યાનીપણાનો ખોટો આડંબર કરવો પડતો નથી. અંતરાત્મદશામાં વિચરનારા સંતપુરુષોને કાંઈક અંશે આત્મિક સુખ તથા આનંદનો અનુભવ થયેલો હોવાથી બહિરાત્મદશાવાળાઓને પ્રિય પૌદ્ગલિક આનંદ તથા સુખને તેઓ તુચ્છ સમજે છે એટલે તેમની મનોવૃત્તિઓ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવવા બાદ જગતમાં ભટકતી નથી, પરંતુ અંતર્જગતમાં સ્થિરતાથી શાંતપણે રહેલી હોય છે, અને તેથી જ તેઓ સાચા આનંદના ભોક્તા હોય છે, કારણ કે સાચા આનંદ તથા સુખમાં વૃત્તિઓની ચંચળતા-અસ્થિરતા હોતી નથી. વૃત્તિઓને ચંચળ બનાવનાર મોહનીયનો ઔદયિકભાવ હોય છે અને તે પૌદ્ગલિક હોવાથી ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક ભાવસ્વરૂપ સુખ તથા આનંદ આત્મિક ધર્મને સ્પર્શી શકતો નથી. જેમ તળાવમાં પવનના સંસર્ગથી તરંગો

ભણે છે તે એક વિકૃતિ હોય છે પણ પ્રકૃતિ હોતી નથી તેમ કર્મની પ્રેરણાથી થવાવાળી વૃત્તિઓની ચંચળતા તે વિકૃતિ છે પણ પ્રકૃતિ નથી; માટે જે સુખ તથા આનંદમાં ચંચળતા રહેલી છે તે વિકૃતિસ્વરૂપ સુખ કહેવાય છે, પ્રકૃતિસ્વરૂપ નથી કહેવાતું. અંતરાત્મદશાવાળામાં ક્ષાયોપશમિક ભાવ હોવાથી પ્રકૃતિસ્વરૂપ શુદ્ધ સુખના ભોક્તા હોય છે.

મહાપુરુષો વિષયોના આશ્રિત ન હોવાથી જ એમને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ કષાયો તથા હાસ્યાદિ નોકષાયોને આદરવાની જરૂર હોતી નથી. કષાય-નોકષાયનો આદર વિષયોને માટે જ થાય છે; જો કે કષાય અને વિષય બંને ઓતપ્રોત રહેલાં છે, કારણ કે રાગદ્વેષનો સમાવેશ કષાયમાં થાય છે. જે જડ ધર્મસ્વરૂપ ઇંદ્રિયના વિષયોમાં રાગદ્વેષ હોય છે તેને વિષય તરીકે કહેવામાં આવે છે, પણ જે ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં રાગદ્વેષનાં અભાવસ્વરૂપ સમભાવ હોય છે તે વિષય નથી કહેવાતા પણ વસ્તુનો યોગમાત્ર કહેવાય છે. મોહનીયના ક્ષયોપશમ કે ઉપશમવાળાને વસ્તુનો યોગ કરવા ઇંદ્રિયોની જરૂર પડે છે, પણ સર્વથા મોહનીયના ક્ષયવાળાને ઇંદ્રિયોની જરૂર પડતી નથી, માટે સમભાવે ઇંદ્રિયોના વિષયોને ગ્રહણ કરવા તે યોગ અને વિષમભાવે ગ્રહણ કરવા તે વિષય. આવા વિષયને માટે રાગદ્વેષની જરૂર પડે છે અને તે કષાયસ્વરૂપ હોવાથી વિષયાનંદી આત્માઓ વિષય માટે કષાયનો આદર કરે છે, પણ વિષયવિરક્ત મહાત્માઓ કષાયથી મુક્ત હોય છે. સત્પુરુષો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, જીવન, સુખ આદિ પોતાનો સાચી સંપત્તિ મેળવવાના કામી હોવાથી પારકી પૌદ્ગલિક સંપત્તિના નિરિચ્છક હોય છે; તેમ જ અણુ-સમજણમાં ગ્રહણ કરેલી પરસંપત્તિને ત્યાગવાવાળા હોય છે અને નવી પૌદ્ગલિક વસ્તુને ગ્રહણ કરતા નથી; કારણ કે તેઓ સમજે છે કે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ આત્મિક સંપત્તિ ખોયા સિવાય મળતી નથી અને એક વખત ખોયેલી આત્મિક સંપત્તિ પાછી મેળવતાં અત્યંત શ્રમ પડે છે, તેમ જ ઘણા કાળ સુધી સંસારમાં રંજણવું પડે છે. આત્માને પોતાની પાસેથી સંપત્તિઓ ખોવાઈ ગયા પછી પોતાના નિર્વાહ માટે પરાધીનતા ભોગવવી પડે છે; કારણ કે પારકી વસ્તુ વાપરવાની ઈચ્છાવાળા તે વસ્તુ આધીન થયા સિવાય વાપરી શકતો નથી તેમ જ તે વસ્તુ નષ્ટ ન થાય તેની પણ તેને કાળજી રાખવી પડે છે; છતાં પરવસ્તુ ક્ષણવિનશ્વર હોવાથી છેવટે નષ્ટ થઈ જાય છે અને પોતાની સંપત્તિથી દરિદ્રી બનેલો આત્મા અનેક પ્રકારની આપત્તિ-વિપત્તિનો આશ્રિત બને છે. સત્પુરુષો મોહની શોખવણીથી મૂંઝાતા નથી, અર્થાત્ સુંદર મકાન, વસ્ત્ર, ઘરેણાં, ભોજન આદિ પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયભૂત પદાર્થોમાં આસક્તિવાળા થતાં નથી, કારણ કે તેઓ પુદ્ગલસ્કંધોની રચનાથી બાણીતા હોય છે એટલે તેમને આત્મા સિવાય ખીજે કયાંય પણ સુંદરતા જણાતી નથી. આત્મા સ્વભાવથી જ સત્-સત્ય અને સુંદર હોય છે અને જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોનાર જ્ઞાની પુરુષો સાચી રીતે જણાય છે. આંખોથી જોનારને આત્મામાં જે સુંદરતા-અસુંદરતા, સારા-નરસાપણું આદિ વિકૃતિ જણાય છે તે આત્માની નથી પરંતુ કર્મજન્ય છે અને તે પુદ્ગલસ્વરૂપ છે. આત્મસ્વરૂપ જ્ઞાનથી જણાય છે, પણ આંખોથી જણાતું નથી અને એટલા માટે જ ઇંદ્રિયોથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી, કેવળ ઇંદ્રિયોથી જડ પદાર્થોનું સત્યસ્વરૂપ જાણી શકાય, નહીં તો પછી ચૈતન્યનું સાચું સ્વરૂપ કેવી રીતે જાણી શકાય ? ચૈતન્ય અખંડ નિર્વિકાર જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને જડ પદાર્થ પરમાણુઓના

સ્કંધસ્વરૂપ છે. જડ વસ્તુના સ્કંધોમાં નિરંતર મળવાપણું અને વિછડવાપણું થયા કરે છે એટલે હમેશાં એકરૂપે રહેતા નથી, પરંતુ દરેક ક્ષણે પરિવર્તનશીલ હોય છે, ત્યારે આત્મા નિરંતર જ્ઞાનસ્વરૂપે રહેવાવાળો છે, જો કે આત્મામાં પરિવર્તનપણું છે પરંતુ તે સ્વરૂપે નથી, પરંતુ છે અને પાદ્મલિક સ્કંધોમાં સ્વરૂપથી પરિવર્તનપણું રહેલું છે, માટે અસ્થિર સ્વભાવવાળી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનું સ્વરૂપ આંખોથી જોનારાને અસત્ય ભાસવાથી વ્યામોહ પમાડે છે, જેથી આત્મસ્વરૂપ ભૂલી જઈને પરસ્વરૂપમાં આસક્ત થાય છે અને તેને મેળવવા નિરંતર પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે સત્પુરુષો આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરવા પ્રયાસ કરે છે; કારણ કે એમને આત્મ-સ્વરૂપની ઓળખાણ હોય છે એટલે ક્ષણવિનશ્વર વસ્તુઓમાં મૂંઝાતા નથી. આવા સત્પુરુષોનો મહિમા અવર્ણનીય છે. જેઓ આવા સત્પુરુષોના સમાગમમાં રહે છે તેઓ અવશ્ય પોતે સત્ બની શકે છે અને કષાયોથી મુક્તિ મેળવી શકે છે. અનેક પ્રકારની આપત્તિવિપત્તિનો સામનો કરવાનું બળ મેળવી શકે છે. વસ્તુ માત્રનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખીને આત્મિક વિકાસ સાધી શકે છે. ગમે તેવા વિકટ સંયોગોમાં મૂંઝાતા નથી. કર્મના વિચિત્ર પ્રકારના ઉદયમાં ધૈર્ય-તાથી ડગતા નથી અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણુનાં અભાવે વિષમભાવને પ્રાપ્ત થતા નથી પણ સમભાવમાં રહે છે. સત્સંગના પ્રભાવથી અજ્ઞાનતાથી થતી અશાંતિ ટાળીને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ક્ષુદ્ર વાસનાઓથી વાસિત અંતઃકરણને શુદ્ધ બનાવી શકે છે કે જેથી ત્રિવિધ તાપ મટાડીને કલેશથી રહિત થઈ જાય છે. ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, નિર્લોભતા આદિ સદ્ગુણોને પ્રગટ કરી શકે છે. મમતા રહિત થવાથી દુઃખોથી પણ મુકાઈ જાય છે. જેને દેહને આશ્રયીને કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ સાધવો હોય, પછી તે ધન-સંપત્તિ મેળવવાનો હોય કે ક્ષુદ્ર વાસના સંતોષવાનો હોય તેને માટે તો સત્સંગ, કુસંગ જોવાની જરૂર રહેતી નથી. ઘણું કરીને તો પૌદ્ગલિક સ્વાર્થ કુસંગથી સાધી શકાય છે; કારણ કે પુદ્ગલજ્ઞાનથી વિષયાસક્ત જીવોની સંગતથી વૈષયિક સુખના સાધનો મેળવી શકાય છે. અસત્ પદાર્થનો આદર કરનારા જ પોતાની ક્ષુદ્ર વાસના સંતોષવાને પોતાના આશ્રિતોની મનોકામના સફળ કરી શકે છે પણ સત્પુરુષો અસત્ પદાર્થથી પરાડી સુખ હોવાથી સ્વાર્થી જીવોને સંતોષ પમાડી શકતા નથી, માટે જ દેહાશ્રિત પૌદ્ગલિક આનંદ મેળવવાને માટે કુસંગ અત્યંત ઉપયોગી નિવડે છે, પરંતુ આત્મવિકાસ કરવાને માટે, આત્મિક સાચી સંપત્તિ જ્ઞાન, દર્શન, જીવન, સુખ તથા આનંદ મેળવવાને માટે તેમ જ શાંતિ, સમતા, સમભાવ, સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર આદિ ધર્મની પ્રાપ્તિના માટે તો સત્સંગ જ ઉપયોગી નિવડી શકે છે; કારણ કે સત્વસ્તુને ઓળખનારા અને તેનો આદર કરનારા સત્પુરુષો જ અસત્ માર્ગે વળેલાને સન્માર્ગે લાવી શકે છે. સંસારની શેરીઓમાં ભટકતાંને શાશ્વત સિદ્ધિસ્થાને પહોંચાડી શકે છે અને જન્મ, જરા, મરણના ત્રાસમાંથી છોડાવી શકે છે; માટે સુમુક્ષુ આત્માથી જીવોએ સાચા સત્પુરુષોની ગવેષણા કરીને તેમનો અવશ્ય સંગ કરવો, પરંતુ અસત્સંગ તો કદાપિ કરવો નહિ; કારણ કે અસત્સંગથી આત્માનું અહિત થાય છે માટે અસત્ જીવોથી સદા સર્વદા દૂર રહીને સત્પુરુષોના ચરણોમાં જ દેહથી મુક્તિ મેળવવી.

જ્ઞાનની મહત્વતા

(૫૩)

જ્ઞાન અજવાળું છે-પ્રકાશ છે. અજ્ઞાન અંધારું છે. થોડું પણ અજવાળું હોય તો માનવી પાસેની વસ્તુઓને ઝાંખી પણ જોઈ શકે છે, અને પોતાને ઇષ્ટ વસ્તુ તથા સ્થાનને મેળવી શકે છે. વળી આપત્તિવાળી વસ્તુઓથી પોતાનો બચાવ પણ કરી શકે છે. સર્વથા અંધકારમાં આમ બની શકતું નથી. જેમ કોઈ માણસ અંધારી રાત્રિમાં પોતાની સાથે દીવો લઈને કોઈક સ્થળે જવા નીકળે તો તે દીવાના પ્રકાશની મદદથી ખાડા, ટેકરા તથા સર્પાદિ જીવજંતુ અને કાંટા આદિથી પોતાની જાતને બચાવીને ઇષ્ટ સ્થળે પહોંચી શકે છે.

પોતાના ઘરમાંથી કોઈ વસ્તુની અંધારી રાત્રે જરૂર પડે અને દીવાનો પ્રકાશ હોય તો જોઈતી વસ્તુ વિનાવિલંબે મેળવી શકે છે, તેવી જ રીતે થોડુંક પણ જ્ઞાન હોય તો તે પોતાને ઇષ્ટ વસ્તુ મેળવી શકે છે, પોતાના આત્માને દુર્ગતિરૂપ ખાડામાં પડતો બચાવી શકે છે, સર્પરૂપ કષાયોથી સુરક્ષિત રહી શકે છે તથા સદ્ગતિરૂપ ઇષ્ટ સ્થળે પહોંચી શકે છે. દ્રવ્યપ્રકાશ દેહે તથા પરિમિત જીવનને બચાવી શકે છે અને ભાવપ્રકાશ આત્મા તથા અપરિમિત જીવનની રક્ષા કરે છે.

જ્ઞાનથી આત્મદર્શન થાય છે, આત્મામાં રહેલી વિભૂતિ જણાય છે, આત્માની સાથે ભળી ગયેલો મેલ-કચરો પણ જણાય છે, આત્મા તથા જડનો ભેદ સમજાય છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તથા જડનું અશુદ્ધ સ્વરૂપ જણાવાથી બંનેની મુક્તિ માટે રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે, પરિણામે ઉભયની મુક્તિ મેળવી શકાય છે. ‘આત્માથી જડને મુક્ત કરવામાં આવે છે અને જડથી આત્માને મુક્ત કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે સંસારમાં ઉભયના વિયોગને મુક્તિ કહેવામાં આવે છે.’

આ પ્રમાણે મંદતર પણ સમ્યગ્જ્ઞાન આત્માની સંપૂર્ણ વિભૂતિના વિકાસમાં (મુક્તિમાં) પરંપરાથી કારણ થઈ શકે છે.

શ્રાવિક જ્ઞાન-કેવલજ્ઞાન-માં ભેદ હોતો નથી, તે જોકે જ પ્રકારનું હોય છે અને તે આત્માનો સંપૂર્ણ વિકાસ છે. આ જ્ઞાન સૂર્યના પ્રકાશ જેવું છે. સમીપમાં રહેલી તથા દૂર રહેલી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી વસ્તુ માત્રને સંપૂર્ણ સર્વ અવયવ સહિત સ્પષ્ટપણે પ્રકાશિત કરે છે. આ દિવ્ય પ્રકાશ છે. દીપકોમાં અંધારાની તારતમ્યતા રહેલી હોય છે, પરંતુ આ

પ્રકાશમાં દેશમાત્ર અંધારું હોતું નથી—આ પ્રકાશને જ આત્મસ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. અનંતા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના દીપકો, અનંતા ગ્રંથો, નક્ષત્રો, તારાઓ તથા અનંતા ચંદ્રોનો પ્રકાશ એકત્રિત કરવામાં આવે તો પણ તે પ્રકાશ સૂર્યનાં એક કિરણની તોલે આવી શકતો નથી, તેવી જ રીતે મતિ, શ્રુત, અવધિ તથા મનઃપર્યાય આદિ અનેક પ્રકારના ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનોનો સમુદાય ક્ષાયિક—કેવળ—જ્ઞાનના એક પર્યાયની ભરોભરી કરી શકતો નથી.

ગ્રીષ્મામાં ગ્રીષ્મા કપડાનો પડદો આંખ આડો રાખી જોનારને તેટલું સ્પષ્ટ જોઈ શકાતું નથી, જેટલું પડદા વગરની સ્વચ્છ આંખોવાળા જોઈ શકે છે. ક્ષાયિક જ્ઞાનવાળાના આત્મપ્રદેશો પરથી જ્ઞાનાવરણને પડદો સર્વથા ખસી ગએલો હોય છે, એટલે તેઓ વસ્તુ માત્રને સંપૂર્ણ તથા સ્પષ્ટપણે જાણી શકે છે. બહારની કોઈ પણ જડ વસ્તુ જાણવામાં હરકત કરી શકતી નથી. જેમ સ્વચ્છ અગ્નિ વસ્તુ માત્રમાં પ્રવેશ કરીને સ્વરૂપવત્ બનાવી શકે છે તેવી જ રીતે સ્વચ્છ જ્ઞાન પણ વસ્તુ માત્રમાં પ્રવેશ કરીને સ્વરૂપવત્ બનાવી તે સ્વરૂપે રહે છે. જ્ઞાન—સ્વરૂપે તો સ્વદ્રવ્યમાં—આત્મામાં રહેલું છે, પરંતુ પરરૂપે પરદ્રવ્યમાં—જેયમાં રહેલું છે. ઉષ્ણતા સ્વરૂપે તો પોતાનામાં—અંગારામાં અગ્નિ રહેલો છે, પરંતુ પરરૂપે અન્ય વસ્તુઓમાં રહી છે. જ્યારે અગ્નિનો પાણી આદિ વસ્તુઓથી વિયોગ થાય છે ત્યારે પાણી વગેરેમાં રહેલી દાહકતા અગ્નિમાં રહી જાય છે. જ્યાં સુધી સંયોગ હોય છે ત્યાં સુધી પાણી પણ અગ્નિની જેમ શક્ય વસ્તુઓને થોડા ઘણા પ્રમાણમાં બાળી શકે છે, તેવી જ રીતે જેય જ્ઞાનના સાથે જોડાય છે ત્યારે જેયમાં જ્ઞાન રહેલું હોય છે, પણ જ્યારે જેયથી છૂટું પડે છે ત્યારે આત્મામાં સ્થિર થાય છે. સંયોગ ઉભયમાં હોય છે અને વિયોગ મૂલ આધારમાં સ્થિર થાય છે. દાહકતા તથા જ્ઞાન તેમ જ બીજા પણ વસ્તુના ધર્મો સ્વરૂપે સ્વધર્મીમાં રહે છે અને પરરૂપે પરધર્મીમાં રહે છે. એટલા માટે જ જ્ઞાતા, જેય તથા જ્ઞાનને કથંચિત્ અલિપ્ત માનવામાં આવે છે. આ અલિપ્તતાના અંગે જ જ્ઞાની, ધ્યાની, દાની, આદિ શબ્દપ્રયોગોની સિદ્ધિ થાય છે. જગતમાં જ્ઞાનીઓનો આત્મા ઉત્તત હોવાથી તેનો દરજ્જો પણ જીવો છે. સાચી સંપત્તિવાળો પણ તે જ કહેવાય છે. અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અદ્ય હોય અને ઇન્દ્રિયજન્ય અધિક હોય તો પણ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનવાળાને જ જનતા પૂજ્યશુદ્ધિથી પૂજે છે.

અતીન્દ્રિય જ્ઞાની જાણે છે તેટલું અધ્યાન્ત સાચું કહી શકે છે, અને ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનવાળો જ્ઞાન્તિવાળું અસંપૂર્ણ અને સત્યમિશ્રિત જાણી શકે છે, કહી શકે છે; કારણ કે અતીન્દ્રિય જ્ઞાન થોડું હોય તો પણ તે સ્વસંપત્તિ છે અને ઇન્દ્રિયજન્ય પારકી સંપત્તિ છે. જેમ કોઈ માણસ પાસે પોતાની થોડી પૂંજ હોય પણ કોઈનું માથા પર દેવું ન હોય તો તે માણસ સુખી, પ્રમાણિક, નિશ્ચિંત તથા કીર્તિશાળી હોય છે, પછી તે ભલે શૂંપડામાં રહીને સાદો ખોરાક તથા કપડાથી નિર્વાહ કેમ ન કરતો હોય; પરંતુ પારકું લાખોનું દેવું કરીને ખંગલામાં મ્હાલતો હોય કે મોટરોમાં ફરતો હોય અથવા તો હમેશાં મિષ્ટાન્નદિ સુભક્ષ્ય અને સુવસ્ત્રોથી કેમ ન આનંદ કરતો હોય તો પણ નિશ્ચિંત તથા પ્રમાણિક સ્વસંપત્તિવાળા જેટલો પરમ સુખી થઈ શકતો નથી. જ્યાં સુધી પારકા પૈસા છે ત્યાં સુધી મોજ માણે છે પણ પારકા પૈસા તણાઈ જાય છે ત્યારે લીખ માગવી પડે છે અને ઘણી જ વિપત્તિઓ ભોગવવી પડે છે. સ્વસંપત્તિવાળાને જીવન પર્યંત આવો પ્રસંગ આવતો નથી,

એવી જ રીતે પરોક્ષ ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનવાળો ઇન્દ્રિયો કાયમ હોય ત્યાં સુધી બધું જાણી શકે છે, પણ ઇન્દ્રિયોના અભાવ થયે જ્ઞાનશૂન્ય દશા ભોગવે છે. અને પ્રત્યક્ષ-અતીન્દ્રિય જ્ઞાનવાળાને તેમ નથી: કારણ કે આંખ આદિ ઇન્દ્રિયોના અભાવમાં પણ પોતાનું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન હોવાથી પોતે સાદી રીતે જાણી શકે છે, પોતાનો નિર્વાહ કરી શકે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનથી સમ્યક્-શ્રદ્ધા થાય છે અને સમ્યક્શ્રદ્ધાથી સમ્યક્ ચારિત્ર-પરિણામ થાય છે, શુદ્ધ પરિણામથી આત્મા શુદ્ધ થાય છે, આત્મા શુદ્ધ થવાથી જૂનો કર્મ-મેલ ધોવાઈ જાય છે અને નવો મેલ લાગતો નથી, નવો મેલ ન લાગવાથી આત્મપ્રદેશો ઊજળા થાય છે અને આત્મા ચક્રચક્રિત બને છે. પછી આત્માનું તેજ-પ્રકાશ અખિલ વિશ્વમાં ફેલાઈ જાય છે જેથી વસ્તુ માત્ર પ્રકાશિત થાય છે, જેને આત્મા પોતાના દિવ્ય જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથી સંપૂર્ણતયા સ્પષ્ટપણે જાણી શકે છે. જેમ રાત્રિના અંતે સૂર્યોદય થાય છે ત્યારે સૂર્યના પ્રકાશથી વસ્તુ માત્ર પ્રકાશિત થાય છે અને દરેક વસ્તુ સૂર્યના પ્રકાશથી દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેવી જ રીતે દિવ્ય જ્ઞાનના પ્રકાશથી ત્રણે કાળની સંપૂર્ણ પર્યાય સહિત વસ્તુને આત્મા જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે.

સર્વથા કર્મરજ રહિત આત્મપ્રદેશોના પ્રકાશ કોઈ કાળે પણ ઝાંખો પડતો નથી, અજ-વાળામાં ન્યૂનાધિકતા થતી નથી. જેમ સૂર્યના સહસ્ર કિરણોમાં પ્રત્યેક કિરણ પ્રકાશવાળું હોય છે, તેમ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં પ્રત્યેક પ્રદેશ જ્ઞાનના પ્રકાશવાળો હોય છે. દરેક પ્રકાશમાં અનંતું જ્ઞાન રહેલું છે. જેમ સૂર્યના પ્રત્યેક કિરણમાં પ્રકાશ રહેલો છે, છતાં બધાં કિરણો ભેગા મળીને પ્રકાશ કરે છે, પ્રત્યેક કિરણ છૂટું રહીને એકલું રહીને પ્રકાશ કરતું નથી તેવી જ રીતે આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં જ્ઞાન રહેલું છે તો પણ તે એક એક પ્રદેશ ભિન્ન ભિન્ન રહીને જ્ઞાન કરતા નથી, સર્વ પ્રદેશ એકઠા મળીને જ જ્ઞાન કરે છે.

જાણકાર બે પ્રકારના હોય છે: એક જાગતો અને બીજો ઊંઘતો. જ્ઞાની એ જાગતો જાણકાર છે. બધા રસ્તાઓને જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે. સુગતિ તથા દુર્ગતિના માર્ગોને સારો ભોમિયો હોય છે. જ્ઞાની ભવાટવીમાં થઈને શિવપુર જતાં આપત્તિવાળા સ્થળોથી પોતાનો બચાવ કરી શકે છે. કષાયાદિ ચોરટાઓ તથા વિષયાદિ ઘાતકો જાનવરોથી પોતાના જ્ઞાનધનને તથા અપરિમિત જીવનને બચાવીને સંભાળપૂર્વક ધૃષ્ટ ગતિએ લઈ જઈ શકે છે. આપત્તિ માત્રના ઉપાયોને સારી રીતે જાણતો હોવાથી, જાગતો હોવાથી કદાચિત્ ચોરટાઓનો કે જાનવરોનો ભેટો થઈ જાય તો કુશળતાથી તેમને નિઃસત્ત્વ બનાવીને નિર્ભય બની શકે છે.

જ્ઞાની પોતાને સારી રીતે ઝોળખી શકે છે તેમ જ પરને પણ સારી રીતે ઝોળખે છે. આ પ્રમાણે પોતાની તથા પારકી વસ્તુને પણ જાણતો હોવાથી રતિ-અરતિ, હર્ષ તથા શોકને વશ પડતો નથી જેથી અંતમાં સર્વ કર્મોથી મુક્ત થઈને અપુનરાવૃત્તિ(મોક્ષ)સ્થાનને મેળવી શકે છે.

સંસારમાં આ બંને પ્રકારની અસહિષ્ણુતામાંથી બીજાની સુખ-સંપત્તિ, શુણ્ણસ્તવના બોધને કે સાંભળીને અથવા અન્યના પ્રતિકૂળ વર્તનથી ઉદ્ભવેલી અસહિષ્ણુતાના અંગે અનિષ્ટ

ઉપાયો દ્વારા એક બીજાની લાગણી દુભાવી હોય, અને એક બીજાને શારીરિક અથવા માનસિક દુઃખ આપી પરસ્પર વૈરવિરોધ વૃત્તિઓ પોષી હોય તેના માટે ક્ષમા માંગવાનો અર્થાત્ પોતાના પ્રતિકૂળ વર્તનથી બીજાને થયેલા સંતાપને શમાવી દઈ સહન કરવાને પ્રાર્થના કરવાનો રિવાજ ચાલ્યો આવે છે. આ બાબત માટે ધર્મશાસ્ત્રો પણ કહે છે કે—હંમેશા ન બની શકે, અને દ્રેષની પરાધીનતા અંગે કદાચ વિરોધવૃત્તિ ઘણા વખત સુધી લંબાય તો પણ વર્ષના અંતે તો દ્રેષવૃત્તિથી છૂટકારો મેળવીને બીજાની પાસેથી ક્ષમા માગી લેવી જ જોઈએ, આપણી ગેરવર્તણૂક સહન કરવા પ્રાર્થના કરવો જ જોઈએ અને બીજાએ તેની પ્રાર્થના સ્વીકારીને ક્ષમા આપવી જ જોઈએ.

આ પ્રમાણે સંસારમાં દ્રેષથી થયેલી પ્રવૃત્તિઓની ક્ષમા આપવા અને ક્ષમા લેવા (સહન કરવા—કરાવવા) પ્રાર્થના કરવાની પ્રથા પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે; પણ તેની સ્વાર્થ તથા પરમાર્થ દૃષ્ટિથી તપાસ કરતાં પરમાર્થ દૃષ્ટિએ શુદ્ધ આશયથી ક્ષમા આપનાર તથા લેનાર બહુ જ થોડા પ્રમાણમાં જણાય છે, કારણ કે જનતા, કાર્ય માત્રમાં સ્વાર્થ તથા પરમાર્થ એમ બંને દૃષ્ટિ વાપરે છે. તેમાં પણ પરમાર્થ દૃષ્ટિ કરતાં સ્વાર્થ દૃષ્ટિનો પુષ્કળ ઉપયોગ કરે છે. આતું કારણ તો ખુલ્લું જ છે કે જનતાનો બહોળો ભાગ અજ્ઞાન હોવાથી આ લોક સંબંધી પૌદ્ગલિક સુખનો જ લાલચ હોય છે; છતાં કોઈ કદાચ ધર્મશાસ્ત્રમાં દેવી સંપત્તિ કે ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ સાંભળીને કાંઈક શ્રદ્ધાથી તેને મેળવવાની લાલસાથી પરલોક સંબંધી પૌદ્ગલિક સુખોને લક્ષ્યમાં રાખીને ક્ષમા આપવા—લેવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે તો પણ તે પુદ્ગલજ્ઞાનથી હોવાથી સ્વાર્થ દૃષ્ટિનો જ ઉપયોગ કરનાર કહેવાય છે.

પુદ્ગલજ્ઞાનથી છુવોની જ્યાં સ્વાર્થદૃષ્ટિ હોતી નથી ત્યાં તેમને ક્ષમા માગતાં કે આપતાં મિથ્યાભિમાન આકું આવે છે અને તેથી તેઓ સહન કરવા કરાવવા ચાહતા નથી. તેવી જ જ રીતે પરમાર્થ દૃષ્ટિવાળા મધ્યમ કોટીના સન્નજન પુરુષો પણ ક્ષમા આપવા સહન કરવા ચાહતા નથી, પરંતુ મિથ્યાભિમાની સ્વાર્થદૃષ્ટિ અને મહત્વાકાંક્ષી પરમાર્થદૃષ્ટિ આ બંનેની અસહિષ્ણુતામાં મોટું અંતર રહેલું છે. ઉપર કદાચ પ્રમાણે સન્નજન પુરુષો બીજાની આપત્તિ—વિપત્તિ જોઈને સહન કરી શકતા નથી, અને પરના પૌદ્ગલિક દુઃખો ટાળીને તેને ગમે તે ભોગે પણ પૌદ્ગલિક સુખ પ્રાપ્ત કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે મિથ્યાભિમાની દુર્જન પુરુષો બીજાની સુખ—સંપત્તિ જોઈને સહન કરી શકતા નથી; અને તેમના પૌદ્ગલિક સુખનો નાશ અને ગમે તે ભોગે પણ તેને પૌદ્ગલિક દુઃખોની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. આ જ પ્રમાણે ઉચ્ચ કોટીના મહત્વાકાંક્ષી સન્નજન પુરુષોમાં પણ એક પ્રકારની અસહિષ્ણુતા હોય છે, અને તે મધ્યમ કોટીના સન્નજન પુરુષો જેવી જ હોય છે. ફરક માત્ર એટલો જ છે કે, મધ્યમ કોટીના સન્નજન પુરુષો અશુભ કર્મના કાર્યરૂપ પૌદ્ગલિક દુઃખોને દૂર કરી અવાસ્તવિક ક્ષણિક સુખો પ્રાપ્ત કરાવવા પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે ઉત્તમ કોટીના સન્નજનો દુઃખોના કારણરૂપ કર્મનો સમૂળગો નાશ કરી વાસ્તવિક અખંડ સુખ પ્રાપ્ત કરાવવાના અધ્યવસાયવાળા હોય છે.

આ ચાલુ ક્ષમા—સહિષ્ણુતાના પ્રકરણમાં ક્ષમાના સ્વરૂપને કાંઈકે વધુ સ્પષ્ટ કરવાવાળું અને કાંઈક સંબંધ ધરાવવાવાળું હોવાથી અક્ષમા—અસહિષ્ણુતાનું ચર્ચિત્ હાર્દ દેખાડ્યું

છે તો તે સર્વથા અપ્રાસંગિક તો નથી જ. અને અપ્રાસંગિક ન હોવાનું બીજું પણ એક કારણ છે કે-આગળ વર્ણવવામાં આવેલી સર્વદેશીય ક્ષમાના સ્વરૂપમાં અનુકૂળ વર્તનથી ઉદ્ભવેલી અસહિષ્ણુતા અને આ ઉપર વર્ણવેલી અસહિષ્ણુતા બંને રાગથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ક્ષમા તથા અક્ષમાની આપ-લે બે વ્યક્તિઓને આશ્રયીને કરવામાં આવે છે. જો બંને વ્યક્તિ ઉત્તમ કેટીની હોય તો સનિમિત્ત અથવા નિર્નિમિત્ત થયેલી અક્ષમાના અગે ઉત્પન્ન થયેલા સંતાપને શમાવવા પરસ્પર એક બીજાની પ્રતિ-ક્ષમા માગી લે છે અને આપે છે; પરંતુ જો એક વ્યક્તિ ઉચ્ચ કેટીની હોય અને બીજી હલકી કેટીની હોય તો એકપક્ષીય ક્ષમા મગાય છે અને અપાય છે. ઉચ્ચ કેટીના પરમાર્થ દષ્ટિવાળાનાં હૃદય પાપભીરુ અને બહુ જ કોમળ હોય છે. તેમના પ્રતિ અન્ય તરફથી કરવામાં આવેલી ગેરવર્તણૂકને તેઓ સહન કરી લે છે, પણ અદેખાઈ કે ક્રોધને વશ થઈને બીજાને સંતાપ આપી ગુન્હેગાર બનતા નથી. કદાચ અશુભ કર્મના તીવ્ર ઉદયથી ક્રોધાધીન થઈને અણબાણપણે બીજાના હૃદય હુલાવવાનો ગુન્હો કરે છે, પણ પાછળથી તેઓને બહુ જ પશ્ચાત્તાપ થાય છે અને ગુન્હામાંથી મુક્ત થવા તરત જ ક્ષમા માગી લે છે.

ઉપર વર્ણવેલી, માત્ર પ્રતિકૂળ વર્તનને સહન કરવારૂપ એકદેશીય ક્ષમા સંસારમાં પ્રવાસ કરવાવાળા માટે ઘણી જ લાભદાયક છે, પણ સંસારની બહાર પ્રવાસ કરનારાઓ-સર્વથા કર્મનો નાશ કરી સંસારના પ્રવાસનો અંત લાવનારાઓ સર્વોચ્ચ કેટીના મહાપુરુષો માટે તો સર્વદેશીય ક્ષમાની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે. અતિશય વીર્યના ઉદ્ધાસથી સંપૂર્ણ વિરક્તલાવને પામેલા, અને આત્માને સર્વથા શુદ્ધ બનાવી સંસાર બહાર પ્રવાસ કરી સર્વ શુદ્ધ આવાસમાં વાસ વસવા ઉદ્યુક્ત થયેલા આત્માઓ સર્વદેશીય ક્ષમાના બળથી જ સ્વકાર્યની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવીને સિદ્ધ થાય છે. એકદેશીય તથા સર્વદેશીય બંને પ્રકારની ક્ષમા અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ વર્તનને આશ્રયીને અપાય છે અને લેવાય છે. એકદેશીયમાં કેવળ પ્રતિકૂળ વર્તન છે ત્યારે સર્વદેશીય ક્ષમામાં અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ બંને પ્રકારના વર્તન છે. આ સ્થળે વર્તનના બદલે ઉપસર્ગ શબ્દ વાપરવામાં આવે તો ક્ષમાનું સ્વરૂપ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે એટલે માત્ર પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગને સહન કરવો તે એકદેશીય ક્ષમા અને અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોને સહન કરવા તે સર્વદેશીય ક્ષમા.

સંસારમાંથી આત્માને બહાર ન નીકળવા દેનાર અને આત્માની અનંતી લક્ષ્મી લૂંટી લઈ કંગાળ બનાવીને, સ્વભાવથી જ સુખ તથા આનંદના કંગાળ એવા જડની પાસે આનંદ તથા સુખની ભીષ મંગાવનાર, રાગ અને દ્વેષ, આ બે જ આત્માના કદા શત્રુઓ છે. આ બંનેનો અનાદર કરીને હાંકી કાઢ્યા સિવાય આત્માને પોતાની અનંત લક્ષ્મી, અનંત આનંદ, અનંત સુખ, અનંત જીવન, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન વગેરે વગેરે મળી શકવાનાં નથી. રાગ દ્વેષનો નાશ કરવાનું ન કહેતાં જે હાંકી કાઢવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે અસુક અપેક્ષાને લઈને છે. જો રાગ-દ્વેષનો સંસારમાંથી સર્વથા નાશ માનીએ તો સંસારવાસી સઘળા ય આત્મા સ્વસ્વરૂપને મેળવી સર્વ દુઃખો તથા કલેશોથી મુક્ત થઈ જાય અર્થાત્ એક આત્માએ રાગ-

દ્વેષનો સર્વથા નાશ કરી મુક્તિ મેળવી એટલે સંસારમાંથી રાગ-દ્વેષનો સર્વનાશ થવાથી સઘળા ય આત્મા મુક્તિ મેળવે, પણ તેમ બનવું અસંભવિત છે, માટે જેમ કોહી જઈ કીડાથી બદબદ થતા શરીરવાળા કૂતરાને કોઈ પણ ઘરમાં પેસવા દેતું નથી, મારીને બહાર હાંકી કાઢે છે તેવી જ રીતે દરેક આત્માએ રાગ-દ્વેષ પોતાના ઘરમાં પેસવા આવે તો સર્વ-દેશીય ક્ષમારૂપના દંડનો પ્રહાર કરી આત્મ-ઘરમાં પેસવા ન દેતાં બહાર હાંકી કાઢવા. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક આત્મા રાગ-દ્વેષના ઉપદ્રવોથી મુક્તિ મેળવી સદાને માટે સુખસ્વરૂપ, આનંદ-સ્વરૂપ બની શકે છે.

અનુકૂળ ઉપસર્ગો સહન કર્યા સિવાય માત્ર પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો સહન કરવાથી વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો સહન કરવામાં એટલી મહેનત નથી પડતી જેટલી કઠિનતા અનુકૂળ ઉપસર્ગો સહન કરવામાં નહે છે. દ્વેષનો ઉપદ્રવ તો સહન પણ થઈ શકે છે; પરંતુ રાગનો ઉપદ્રવ સહન થવો બહુ જ મુશ્કેલ છે. કોઈ માણસ કોઈના પ્રતિ-પછી તે લાગી હો-કોધિત થઈને તાડના-તર્જના કે બિલાસ વચન બોલી પ્રતિકૂળ આચરણ કરે તો સામેનો માણસ સમજી કે સુખોદ્ધ હોય તો આ બધું ય સહન કરી લે છે, કર્મનો વિપાક વિચારી તેના પ્રતિ વૈર-વિરોધની ભાવના રાખતો નથી, પણ કોઈ સજ્જન પ્રકૃતિનો માણસ છતાં અછતા ગુણોત્તુ કીર્તન કરે, જેમ કે-આપ તો દાનવીર છો, ધર્મના થાંભલા છો, આપે ધર્મનાં કાર્યો કરવામાં અનેક પ્રકારે ઉદારતા વાપરી છે, આપ હંબરોના પાલનહાર છો અથવા તો આપ મહાન્ તપસ્વી છો, મહાજ્ઞાની છો, આત્માથી છો, શાસનના સંરક્ષક છો, સદ્ધર્મના સંચાલક છો, લાખોના તારણહાર છો-વગેરે વગેરે. અને બહુ જ માન જાળવી વિનયથી વર્તે તેમ જ વિચાર તથા વર્તનની અનુકૂળતા સાચવે તો તેને સહન કરી શકતો નથી, તેના પ્રતિ રાગ કર્યા સિવાય રહેતો નથી. પ્રપુલ્કિત મનથી સ્તવના કરનારની આહવા રાખ્યા કરે છે. યદ્યપિ પ્રતિકૂળ વર્તનારને તો કોઈના પણ હૃદયમાં સ્થાન મળતું નથી; પરંતુ અનુકૂળ વર્તનારને તો યોગી હો કે ભોગી હો, સર્વના હૃદયમાં સ્થાન મળે છે. સઘળાયતું પ્રીતિનું પાત્ર બને છે. આ પ્રમાણે પ્રતિકૂળ વર્તનની ઉપેક્ષા કરનાર તો ઘણા નીકળી આવશે; પરંતુ અનુકૂળ વર્તનની ઉપેક્ષા તો સર્વોચ્ચદશા-વીતરાગદશા મેળવવા કટિબદ્ધ થયેલા જ કરી શકે છે. બાકી સંસારવાસી જીવો અનુકૂળ વર્તનની ઉપેક્ષા કરવાના અનધિકારી છે, અને કોઈ ઉપેક્ષા કરે તો તેના માટે દુષ્કર્મરૂપ છે, પણ ત્યાગમાર્ગ અંગીકાર કરી વીતરાગમાર્ગના મુમુક્ષુઓ માટે તો તે જ ઉપેક્ષા ભૂષણરૂપ ગણાય છે.

જે અનુકૂળ વર્તનને સહન કરે તે પ્રતિકૂળ વર્તનને સહન કરવાનો જ, અને જે પ્રતિકૂળ વર્તનને સહન કરે છે તે અનુકૂળ વર્તનને સહન કરે ય ખરો અને ન પણ કરે; કારણ કે જે અનુકૂળ વર્તનાર ઉપર રાગ કરે તે પ્રતિકૂળ વર્તનાર ઉપર દ્વેષ કરવાનો જ, પણ જ્યાં રાગ નથી ત્યાં પછી દ્વેષ હોય જ ક્યાંથી? દ્વેષ તેમનો જ નહિ થઈ શકે છે કે જેમનો રાગ નહિ થયો હોય છે, અને એટલા જ માટે વીતરાગ કહેવાય છે પણ વીતદ્વેષ નથી કહેવાતા. પ્રભુના જીવન તરફ જુઓ. એમણે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ બંને પ્રકારના ઉપસર્ગો સહન કર્યા છે. પ્રથમ તો રાગની ઉત્પાદક જેટલી અનુકૂળતા હતી તે બધી ય દૂર કરી, અને તે દૂર કર્યા પછી જ્યારે જ્યારે અનુકૂળતા મળી છે ત્યારે ત્યારે તે બધી ય સહન કરી છે, રાગ

કર્યો નથી ત્યારે જ પ્રતિકૂળતાને તેઓ સહન કરી શક્યા છે; એટલે કે દ્વેષ કયો નથી અને છેવટે વીતરાગદશાનો વિકાસ કરી શક્યા છે.

દ્વેષને કાઢવા માટે વસ્તુ માત્રમાંથી રાગ ઓછો કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી રાગ છે ત્યાં સુધી દ્વેષ નીકળવાનો નથી. અને દ્વેષ તથા રાગ બંને ન નીકળે ત્યાં સુધી વસ્તુસ્થિતિનું ભાન થઈ શકવાનું નથી. ચથાર્થ વસ્તુ ઓળખવાની નથી અને ચથાર્થ વસ્તુ ન ઓળખાય ત્યાં સુધી વિકાસનો માર્ગ દૂર જ રહેવાનો.

ઉપર જે કાંઈ ક્ષમાનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે તે પ્રકૃતિ તથા પ્રવૃત્તિ બંનેને આશ્રયીને છે. ક્ષમાની મૂળ પ્રકૃતિ, અનુકૂળતા તથા પ્રતિકૂળતા સહન કરવી, અર્થાત્ રાગ-દ્વેષ ન કરવો અને પ્રવૃત્તિ, માત્ર પ્રતિકૂળતા સહન કરવી એટલે માત્ર દ્વેષ ન કરવો. આ બંનેમાંથી મૂળ પ્રકૃતિને આશ્રયીને જો ક્ષમાના સ્વરૂપનો વિશેષ વિચાર કરીએ તો ઉપર વિચારી ગયા તેના કરતાં પણ તેનું ક્ષેત્ર ઘણું જ વિશાળ છે, અને એટલા માટે જ મુક્તિ મેળવવા કટિબદ્ધ થયેલા યતિઓના ધર્મમાં ક્ષમાને અગ્રસ્થાન આપ્યું છે.

અનાદિકાળથી પરસ્પર અનેક પ્રકારના સંબંધોથી ઓતપ્રોત થયેલા સંસારવાસી આત્માઓના એક બીજા પ્રતિના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ વર્તનને જ સહન કરવાનું ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે; પરંતુ આત્માથી ભિન્ન જડના અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ સંયોગોથી ઉત્પન્ન થતાં રાગ-દ્વેષને સહન કરવાનું જણાવ્યું નથી. વાસ્તવિકમાં તો ક્ષમાની, સહન કરવારૂપ જે મૂળ પ્રકૃતિ છે તે ચૈતન્યના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ વર્તનથી અને જડના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગોથી ઉત્પન્ન થતા રાગ-દ્વેષને સહન કરવાથી જ સંપૂર્ણ ચરિતાર્થ થઈ શકે છે. આમાં શુભાશુભ કર્મના વિપાક-ઉદયનો પણ સમાવેશ થાય છે. કર્મના બંને પ્રકારના ઉદયને સહન કરવો એટલે શુભના ઉદયથી રતિ-હર્ષ ન કરવો અને અશુભના ઉદયથી શોક-ખેદ ન કરવો, સમભાવે રહેવું. જડના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગો પણ શુભાશુભના ઉદય ઉપર આધાર રાખે છે. આ બંનેમાંથી અશુભનો ઉદય અને તેનાથી થવાવાળા પ્રતિકૂળ સંયોગોને સહન કરનાર, તેના પ્રતિ અભુગમો ન કરનાર તો ઘણા નીકળી આવશે; પણ શુભનો ઉદય અને તેનાથી થતા અનુકૂળ સંયોગોને સહન કરનાર, તેના પ્રતિ રાગ ન કરનાર તો વિરલા જ નીકળશે. દ્વેષોત્પત્તિનું કારણ મળવા છતાં દ્વેષોત્પત્તિ નથી પણ થતી, પરંતુ રાગોત્પત્તિના કારણ મળે રાગોત્પત્તિ ન થવી હુ-શક્ય છે. એકંદરે દરેક પ્રસંગોને સહન કરવા, સમભાવે રહેવું તે જ ક્ષમાની મૂળ પ્રકૃતિ છે.

સંસારમાં મોટે ભાગે માનવીઓ રાગના આશ્રિત હોય છે. ચોવીશે કલાકના અધ્યવસાય-માં ઘણુંબધું રાગનું સામ્રાજ્ય હોય છે, દ્વેષ તો કોઈ કોઈ વખત જ હોય છે, અને તે પણ રાગના કારણથી હોય છે. પરિશ્રમ પણ રાગની શાંતિના માટે રાગથી જ કરવામાં આવે છે. આત્માએ અનેક જન્મોમાં અનેક વખત ભોગવેલી હોવા છતાં પણ આ જન્મમાં ન ભોગવેલી વસ્તુ ઉપર રાગની પ્રેરણા થયા સિવાય રહેતી નથી. કોઈ પણ વસ્તુ-પછી તે પરિણામે અ-સુંદર કેમ ન હોય ? પણ જગતે માનેલી સુંદર વસ્તુ જોઈને રાગથી પ્રેરાઈ, તેના ભોગોપભોગ માટે તેનું અંતર આકર્ષાયા વગર રહેતું નથી અને તેને મેળવવાને અનેક આપત્તિ-વિપત્તિઓને અવકાશ મળવા છતાં પણ અથકપણે પરિશ્રમ કરે છે.

માયા અને લોભ રાગના અંગ ગણાય છે. જે વસ્તુ સુંદર લાગતી હોય, ગમતી હોય તેવી વસ્તુને અનેક વખત અતિશયપણે ભોગવવાની અભિલાષા બની રહેવી તે લોભ છે. તૃષ્ણાને મરડાના રોગની ઉપમા આપીએ તો અસ્થાને નહીં ગણાય. ગમે તેટલી વખત દિશાએ જાય તો પણ મરડાના રોગીની હાજત મટે નહિ, તેવી જ રીતે ગમે તેટલી વસ્તુઓ મેળવે કે તેનો ઉપભોગ કરે તો પણ તૃષ્ણાવાળાની હાજત પૂરી થાય નહિ, અને વસ્તુ મળતાં વિલંબ થાય કે વિઘ્ન આવે તો માયાનો છૂટથી ઉપભોગ કરે છે.

રસ્તામાં આલતાં સુંદર મકાન જોયું કે ઝટ રાગ પેદા થાય છે અને તેવું મકાન મેળવીને ભોગવવાની ઇચ્છા થાય છે, તેવી જ રીતે સુંદર સ્ત્રી, ખાગ, વસ્ત્ર, ઘરેણાં, ફલ-ફૂલ, મિષ્ટાન્ન વગેરે જેટલી વસ્તુઓ ભોગવવાની ઇચ્છા થયા કરે છે તે સઘળો જ રાગનો વિલાસ છે. જે વસ્તુઓના સંબંધથી આનંદ, હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે, મન ખેંચાય છે, સેવા કરવાની હોંશ થાય છે તે સઘળો જ રાગનો વિકાર છે.

સંસાર જે વસ્તુને અસુંદર માનતો હોય, તેના ભોગની તો ઇચ્છા કોઈને પણ થાય જ નહિ, પરંતુ સંસાર જે વસ્તુમાં સુંદરતા નિહાળી હિત, હર્ષ, આનંદ કે લાભ માનતો હોય, તેની પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી તે વસ્તુના ભોગોપભોગ માટે તેને મેળવવાની વાટે વાળનારા અને ન મળે ત્યાં સુધી તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું ચિંતન કરવામાં મનોવૃત્તિઓને રોકી પરિશ્રમ કરનારા રાગના ઉપદ્રવને સહન કરી શકતા નથી, તેમનામાં ક્ષમાની મોટી ખામી હોવાથી કષાયોથી છૂટી શકતા નથી, પણ સંસારના સિદ્ધાંતોની શ્રદ્ધાથી હીન થયેલા અને હિત, હર્ષ, આનંદ તથા લાભના ખદબે અહિત, શોક, નિરાનંદ તથા અલાભ માનનારા અવશ્ય રાગના ઉપદ્રવોને સહન કરી શકે છે અને સંપૂર્ણ ક્ષમાશીલ બની શકે છે. આવા પુરુષો જ દ્વેષ ઉપર પણ જીત મેળવી શકે છે અને વીતરાગ દશા મેળવવા અધિકારી પણ તે જ થઈ શકે છે.

ક્ષણિક પદાર્થોમાં ન લલચાશે

(૫૫)

ક્ષણિક વસ્તુઓમાં આસક્ત થઈને અનંતું જીવ ન ક્ષણિક ન બનાવો

આત્માને છોડીને સંસારમાં માટી જડ વસ્તુઓ તથા ઘરેણાં, કપડાં આદિ જડના વિકારો સઘળી વસ્તુઓ ક્ષણિક છે, અસ્થિર છે, અનિત્ય છે, જીવનને વધારવાને માટે સર્વથા અસમર્થ છે.

પ્રાણીમાત્ર જીવવાની ઇચ્છાથી જડ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ જેમ જડ વસ્તુઓનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતા જાય છે તેમ તેમ તેમનું જીવન ક્ષણિક બની દૂકડા થતા જાય છે. જીવો અજ્ઞાનતાથી એમ માને છે કે અમે જીવન વધારીએ છીએ પણ જીવન વધવાને બદલે ઓછું થતું જાય છે.

સંસારમાં સાચા જીવનને ઓળખનાર મનુષ્યો ઘણાં જ થોડા પ્રમાણમાં હોય છે, દુનિયાનો મોટો ભાગ જીવની સાથે થયેલા દેહના સંયોગને જ જીવન માને છે, ઘણા વર્ષ દેહનો જીવની સાથે સંયોગ રહે તો લાંબું જીવન માને છે, અને થોડા વર્ષ સંયોગ રહે તો ટૂંકું જીવન માને છે. આ પ્રમાણે જીવનના સ્વરૂપને જાણનારાઓ જીવની સાથે દેહનો વધારે કાળ સંયોગ ટકાવી રાખવાને માટે અનેક પ્રકારના ઉપાયો કરે છે.

સંસારમાં કોઈ પણ જીવને મરવું ગમતું નથી. ગમે તેવી તેની શારીરિક સ્થિતિ ખરાબ કેમ ન હોય તો પણ તે જીવવાની જ ઇચ્છાવાળો હોય છે. જીવવાને માટે માયા, છળ-કપટ, પ્રપંચ, અસત્ય અને અનીતિ આદરે છે, ધર્મ-કર્મથી વિમુખ થઈ જાય છે. લલે ધર્મનો સંયોગ કેમ ન નષ્ટ થઈ જાય, પણ દેહનો સંયોગ તો બન્યોબન્યો રહેવો જોઈએ-આવા પ્રકારની ભાવનાથી અનીતિ અને અધર્મમાં ઉતરી પડે છે. માંદો પડ્યો હોય અને ડોક્ટર કે વેદ્ય અભક્ષ્ય ભક્ષણ કરવાનું કહે તો તે ખુશીથી કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. અનેક જીવોનો નાશ કરીને તૈયાર કરેલી દવા જીવવાને માટે ખુશીથી વાપરે છે. અનેક જીવોનો નાશ સાંભળવા છતાં જીવનના અર્થોનું હૃદય કંપતું નથી. તે એવા વિચારવાળો હોય છે કે-જીવવાને બધું ચ કરવું પડે છે. જીવતા રહીશું તો ધર્મના અનેક કાર્ય કરીને પાપથી છૂટી જઈશું. ધર્મના સાધનોમાં શરીર મુખ્ય સાધન છે. શરીર વગરનાં બધાં સાધનો નકામાં છે. આવા પ્રકારની

ભાવનાઓથી હૃદય નિરંતર વાસિત રહેલું હોવાથી સઘળા જીવોને જીવવું ગમે છે, એ સિદ્ધાંત ભૂલી નય છે.

અદ્વૈત જીવો બે પ્રકારના જીવન માને છે : એક દુઃખી જીવન અને બીજું સુખી જીવન. મોજશોખથી જીવવું તે સુખી જીવન અને સાદાઈથી જીવવું તે દુઃખી જીવન. જેને ખાવાને ફક્ત રોટલા અને દાળ જ હોય, પહેરવાને બડાં ખાદીનાં કપડાં હોય, રહેવાને સાધારણ એક મજલાવાળું મકાન હોય, સૂવાને માટે જમીન હોય અથવા શણની દેરીથી ભરેલો ખાટલો હોય, પાથરવાને માટે શેત્રંજી, સાદડી અથવા સો થીંગડાવાળું ગોદડું હોય, પગમાં પહેરવાને સાધારણ દેશી બેડો હોય અથવા ઊઘાડે માથે પગે ફરતો હોય, માથા પર ચાર છ આનાની ટોપી હોય, ઘરમાં અજવાળા માટે એરંડીયાતું કોડીયું હોય અથવા ગ્યાસ-તેલનો ખડીયો હોય, વાપરવાનાં વાસણો માટીનાં હોય અથવા સાધારણ ગ્રાંખા, પીત્તળ કે કાંસાના હોય, હંમેશાં પગપાળો ચાલનાર હોય, જરૂરિયાતો ઓછી હોવાથી સંતોષ રાખીને પુરસદના સમયે શાંત ચિત્તથી પ્રભુભક્તિમાં લીન રહેતો હોય—આવા પ્રકારની સ્થિતિમાં જીવનારાના જીવનને અજ્ઞાની પુરુષો દુઃખી જીવન કહે છે.

જેને ખાવાને મિષ્ટાન્ન, ફળ, શાક, દૂધ, દહીં, ઘી, મેવા આદિ પદાર્થો હોય, પહેરવાને માટે કીંમતી જિંચી બતના રેશમ, મખમલ, જરી વગેરેના ફેન્સી સીલાઈનાં કપડાં હોય, રહેવાને માટે બાગબગીચાથી ઘેરાયેલો, પચાસ હજાર કે લાખનો ખર્ચલો હોય, સૂવાને માટે સુંદર મિનાકારીવાળો સ્વર્ણ પલંગ હોય, પાથરવાને રેશમી ખોળવાળાં મણુ-મણુ રૂનાં ગાદલાં હોય, પગમાં પહેરવાને પચીસ પચાસ ખૂટ હોય, માથા પર કસબી તોરાવાળી પાઘડી હોય અથવા પચીસની ટોપી હોય, ઘરમાં રાત્રે અજવાળા માટે વીજળીની લાઇટ હોય, ગરમીમાં વીજળીના પંખા ચાલતા હોય, વાપરવાનાં વાસણો સોના, ચાંદી કે જરમન સીલ્વરના હોય, જરૂરિયાતો ઘણી હોવાથી ધન મેળવવા રાતદિવસ ચિંતાગ્રસ્ત રહેતો હોય, અનીતિ અને અધર્મથી મેળવેલા દ્રવ્યને રાખવા તથા વધારવા કાવાદાવા કરતો હોય, ચાલવાનો પશુ પરિશ્રમ ન કરતો હોવાથી રોગગ્રસ્ત શરીરવાળો હોય, શોખથી વધારે વિષય સેવવાવાળો હોવાથી શક્તિહીન—પુરુષાર્થહીન હોય, બસો બસોના ડોક્ટર હંમેશાં શરીર તપાસતા રહેતા હોય, વિષયાસક્ત બની વધુ વિષય સેવવાના લોભાર્થે જીવવા અનેક જીવોને મારીને તૈયાર કરેલી દવા ખાવા હંમેશાં આતુર હોય, વિષય માટે કે અન્ય અપરાધો માટે મોડી રાત સુધી બગીને સૂતો હોય અને પહેર દિવસ ચડે ત્યારે આંખો ચોળતો ઉઠતો હોય, કોઈ પણ કાર્ય કરવાને શક્તિહીન કે સત્વહીન બનીને નોકર-ચાકરની વધારે અપેક્ષા રાખતો હોય, મોજશોખ તથા ઘણી જરૂરિયાતોની ચિંતાથી જેને પુરસદનો સમય બિલકુલ ન મળતો હોય, સાધુ-મહાત્મા યા તો મહાપુરુષોને બેઠને આંધળો બની જતો હોય, યાચકોના દુઃખી શબ્દો સાંભળવા પહેરે બની જતો હોય, પોતાને જ દેવ તરીકે માનતો હોય, સંસારની સઘળી વસ્તુઓ વાપરવાને માટે બનાવી છે એવા ધર્મના સિદ્ધાંતવાળો હોય, બીજા કંગાળ થઈ દુઃખી થાઓ, મરે કે જહાનમમાં જાઓ પણ પોતે તો ધન લેશું કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓને જ ધાર્મિક ક્રિયા તરીકે માનતો હોય—આવા પ્રકારની કનીષ્ઠમાં કનીષ્ઠ ભાવનાયુક્ત જીવન જીવનારને તાત્વિક દ્વિષ્ઠી અણબણુ-અદ્વૈત જીવો સુખી જીવન માને છે અને આવા પ્રકારના જીવનમાં જીવવા-

ની આકાંક્ષા રાખીને કલ્યાણનો માર્ગ છોડી અકલ્યાણના માર્ગે દોરાર્ધ જાય છે. અથવા તો કલ્યાણ માર્ગમાં રહીને પણ આવા પ્રકારના જીવન માટે પ્રભુપ્રાર્થના અને ભક્તિ કરે છે.

ઉપરોક્ત સુખી જીવનમાં જીવવાની ઇચ્છાવાળાઓ જડાસક્ત બનીને જડના જ સંરક્ષણ માટે અનેક જીવોના જીવનનો જલદી અંત આણે છે. તેઓને જીવો કરતાં જડ ધણું પ્રિય હોય છે. તેઓ નિરંતર જડને મેળવવાની ચિંતાથી જડના જ ધ્યાનવાળા હોઈને જડમય બની ગયેલા હોય છે. સોનું, ચાંદી, ગવેરાત આદિ જડ વસ્તુ તથા સારા વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ આદિ જડના ધર્મ પ્રાપ્ત થતા હોય તો અન્ય જીવના જીવનની તેમને દરકાર કે કાળજી રહેતી નથી. જીવોના જીવનનો ઝટ નાશ કરી નાખે છે, જેના માટે પાછળથી જરાય પશ્ચાત્તાપ કે શોક થતો નથી. બિલટા જડની પ્રાપ્તિથી આનંદ માને છે. પોતાને સુખી માને છે. આ બાબત નીચે બતાવેલા ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે. આવા ઉદાહરણો આ કલિકાળ-પંચમ કાળમાં પ્રત્યક્ષ બની રહ્યા છે, કારણ કે આ કાળમાં દુનિયાનો મોટો ભાગ જડાસક્ત થઈ જડવાદી બની રહ્યો છે.

ધનના લોભી, ધનને જ કિમતી જીવન માનનારાઓ ધનના માટે પોતાના પિતા, પુત્ર, ભાઈ, ભગિની, માતા જેવા નિકટના સ્નેહીઓના પ્રાણ હરણ કરતા જરાય ડરતા નથી. ચોર, લૂંટારા અને ધાડપાડુઓ ધનના માટે માણસોને મારી નાખે છે. રાજ્યના લોભથી અનેક રાજ-પુત્રોને વિષ અપાયાં છે અને અપાય છે. આ બધું શા માટે ? ધન મેળવી મોજશોખ ભોગવવા માટે. જીવન વધારવાના હેતુથી ધન દ્વારા જીવન વધારે તેવા પદાર્થો મેળવી, તેને વાંપરી વધારે જીવવાને માટે. આ પ્રમાણે જડાસક્ત મનુષ્યો મનુષ્યોના જીવનનો અંત આણે છે.

હવે જડાસક્ત મનુષ્યો પોતાના માનેલા જીવનમાં જીવવા પશુઓના પ્રાણ પણ હરણ કરે છે. ચામડાને માટે, હાડકાને માટે, માંસને માટે, ચરબીને માટે, રુધિરને માટે હરણ, કુકડાં, પક્ષીઓ, ગાય, ભેંસ, બળદ, બકરાં આદિ પશુપક્ષીઓના પ્રાણ હરણ કરે છે. તેમને રીબાવી રીબાવીને મારી નાખે છે. પરાધીનપણે અનિચ્છાએ મોતને શરણ થતાં તેમની કરુણામય કારમી ચીસો જડાસક્ત નિર્દય માનવીઓના હૃદયને સ્પર્શ કરી શકતી નથી.

પામર-તુચ્છ મનુષ્યો પોતાના દેહને જાળવવાને, જીવનને વધારવાને અથવા જીવનનો શીઘ્ર અંત ન આવી જાય એટલા માટે માખી, મચ્છર, ફીડી, મકોડા, ઇંચળ આદિ જીવોનો સંહાર કરે છે. મધ મેળવવા માખીઓનો નાશ કરે છે. મચ્છર, માંકડ, ચાંચડ આદિ જંતુઓ દેહનું રુધિર પીએ છે અને તેમ થવાથી જીવન ઓછું થાય છે એમ માની હાથથી મશળી નાખી અથવા ફવાના પ્રયોગથી તેમનો નાશ કરે છે. સાપ, વીંછી, કાનખજૂરા આદિ ઝેરી પ્રાણીઓ છે તે કડકવાથી માણસ મરી જાય છે, એમ માનીને તેમને મારી નાખે છે. આ સિવાયનાં બીજા પણ સૂક્ષ્મ જંતુઓનો પોતાના જીવનમાં અસ્વાસ્થ્ય ઉત્પન્ન કરવાની તેમ જ જીવનનો નાશ કરવાની આશંકાથી નાશ કરે છે, ઇન્દ્રિયો શિથિલ ન થવા પામે અને મનગમતા વિષયોને ભોગવવા છતાં જીવનની શક્તિ ક્ષીણ ન થાય, તેમ જ જીવનની સ્થિતિ પણ વધે એવા આશયથી પણ અનેક પ્રકારના સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂલ જીવોનો નાશ કરીને તેમના દેહના અવયવોનો જડાસક્ત મનુષ્યો ઉપભોગ કરે છે.

સાચા જીવનની ઓળખાણ વગરના મિથ્યા જીવનમાં જીવી જાણનારા જડાસકત જડાત્માઓ ઉપર બતાવેલા કારણોને લઈને અનેક જીવોના જીવનને અનેક પ્રકારે તોડી નાંખે છે. પોતાના જડમય જીવનની યુષ્ટિ કરવા અનેક પ્રકારના જડોનો સંગ્રહ કરે છે. જીવોએ પોતાના ક્ષણિક જીવનમાં જીવવા ધારણ કરી રાખેલા પંચભૂતમય દેહના સંયોગને પોતાના ક્ષણિક જીવનને લાંબું કરવા છોડાવીને પોતાના ઉપલોગમાં લે છે.

પોતાને પોતાનો જડમય દેહ છોડવો ગમતો નથી. કોઈ છોડાવવા પ્રયત્ન કરે કે છૂટી જવાનું કહે તો ઘણું જ દુઃખ થાય છે, પરંતુ ખીજ જીવો માટે તો નિર્ઘયતાથી બળાત્કારે તેમનો જીવનદીપક ખુઝાવી નાંખી મૃત્યુના મ્હોંમાં હડસેલી મૂકવા તૈયાર થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ખીજ જીવોનો જીવનદીપક ખુઝાવી નાંખી પોતાની જીવનજ્યોતિ પ્રગટાવવા આજ સુધીમાં કોઈ પણ સમર્થ થયો નથી. જીવનજ્યોતિ પ્રગટાવનારાઓ જીવ માત્રના જીવન-દીપકને જાળવનારા હોય છે. લાખો દીવા સળગતા હોય તે બધાને ખુઝાવી નાંખીને પોતાનો દીવો સળગતો રાખી વધુ પ્રકાશમય બનાવવાની ઈચ્છા રાખવી નિરર્થક છે; કારણ કે દીવાથી દીવો સળગે છે અને અનેક દીવાઓના પ્રકાશથી વધુ પ્રકાશમય બને છે.

શરીરના રૂપે જીવની સાથે જોડાયેલા અથવા તો જીવથી છૂટા પડેલા જડ પદાર્થોમાં આસક્ત થયેલા જ્યારે જ્યારે જીવોને જીવે છે ત્યારે ત્યારે તેનો નાશ ઇચ્છે છે, બહારવટીયાઓ-લૂંટારાઓ તો માણસોની પાસે રહેલી ધનસંપત્તિ લૂંટી લઈને જીવતા પણ મૂકી દે છે, માણસોની પ્રાણસંપત્તિનું હરણ કરતા પણ નથી; પરંતુ દેહાસક્ત દાનવ જાતિના માણસો તો જીવોની પ્રાણસંપત્તિ લૂંટીને અસહ્ય દુઃખ દે છે. જીવોને ધનસંપત્તિ આપતાં તેટલું દુઃખ થતું નથી, જેટલું દુઃખ પ્રાણસંપત્તિ આપતાં થાય છે; માટે લૂંટારાઓ કરતાં પણ જીવના પ્રાણ હરણ કરનારો અત્યંત નિર્ઘય હોય છે.

સાચું જીવન એટલે નિત્ય જીવન અને તે આત્માનો જ સ્વભાવ છે. ત્રણે કાળમાં જીવે છે માટે જ આત્માને જીવ કહેવામાં આવે છે. સાચા જીવનથી રહિત આત્મા કોઈ પણ કાળે રહી શકતો નથી. આયુષ્ય કર્મરૂપી જડ વસ્તુના સંયોગથી જીવવું તે ખોટું-અનિત્ય જીવન છે. આવા પ્રકારના જીવનનો આરોપ આત્મામાં કરવામાં આવે છે. આરોપ કરાયેલી વસ્તુ ખોટી હોય છે. આવા ખોટા જીવનને સાચું જીવન માનવાથી તેના રક્ષણ માટે નિરંતર અજ્ઞાની જીવ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે; પણ સાચા જીવનને પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી. ફરીથી સંયોગ ન થવા પામે તેમ આયુષ્યકર્મનો સર્વથા ક્ષય થયા સિવાય આત્માનું નિત્ય જીવન પ્રગટ થઈ શકતું નથી અને સર્વથા આયુષ્ય કર્મનો ક્ષય સર્વ જીવોનું રક્ષણ કયા સિવાય થતો નથી. સર્વ જીવોનું રક્ષણ જડ ઉપરથી આસક્તિ દૂર કરીને અનાસક્તિ ધારણ કર્યા સિવાય થઈ શકે નહિ. જ્યાં સુધી જીવોની જડ ઉપર આસક્તિ છે ત્યાં સુધી દેહના રક્ષણરૂપ ખોટા જીવનને ટકાવી રાખવા અનેક જીવોનો સંહાર કરવાના જ અને આયુષ્યકર્મ અવશ્ય બાંધવાના જ. જેથી ફરી ન બંધાવારૂપ આયુષ્યનો સર્વથા ક્ષય ન થવાથી ખોટા જીવન વારંવાર પ્રાપ્ત થવાના. આવા ખોટા જીવનમાં જીવ જ્યાં સુધી જીવશે ત્યાં સુધી પોતાના શુદ્ધ-સાચા જીવનના ઉપલોક્તા થઈ શકવાનો નથી.

પ્રકાશ કરવો તે સૂર્યનો શુદ્ધ સ્વભાવ જ છે, કારણ કે સૂર્ય પ્રકાશમય હોય છે. તેને પોતાનો પ્રકાશ કાયમ રાખવા અથવા તો પોતે પ્રકાશ કરવા પ્રકાશ રહિત અંધારાની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે જે પોતે જ પ્રકાશ વગરનું છે તે બીજાને પ્રકાશ આપી શકતું નથી, તેમ જ તેને પ્રકાશ કરવામાં મદદ પણ કરી શકતું નથી. એક તો સાચો પ્રકાશ કે જે સૂર્યનો ધર્મ-સ્વભાવ છે અને સૂર્યમાં રહે છે તે, અને બીજો ખોટો પ્રકાશ તે ક્ષણિક પ્રકાશ. આરિસા ઉપર સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડ્યા પછી તે આરિસાનો પડછાયો અંધકારવાળા સ્થળમાં પડે છે તે આ આરિસાનો પડછાયારૂપ પ્રકાશ આપનો ખસી જવાથી કે ભાંગી જવાથી નષ્ટ થઈ જાય છે. આરિસો પાછો તે સ્થળે આવવાથી પાછો પ્રકાશ પ્રકટ થઈને અંધકારમાં રહેલી વસ્તુઓને ઓળખાવે છે. આરિસો ભાંગી ગયો હોય અને બીજો આરિસો સૂર્યની સામે રાખી તેનું પ્રતિબિંબ ન પાડવામાં આવે તો આરિસાના પડછાયારૂપ પ્રકાશનો સર્વથા નાશ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે બનાવટી પ્રકાશનો નાશ થવાથી સૂર્યમાં રહેલા સાચા પ્રકાશનો નાશ થતો નથી. સાચા જીવનની અને બનાવટી ક્ષણિક જીવનની પણ વ્યવસ્થા આવી જ રીતે છે. સાચું જીવન તે જીવનો સ્વભાવ અને ખોટું જીવન તે આયુષ્યકર્મરૂપ આરિસા ઉપર જીવનું પ્રતિબિંબ પડી દેહમાં પડછાયારૂપે જણાય છે તે. આયુષ્યરૂપી આરિસો ખસી જવાથી જીવમાં રહેલા જીવનના પ્રકાશના પ્રતિબિંબનો પડછાયો દેહ જેવા અંધકારવાળા સ્થળમાં પડતો નથી એટલે આપણે એમ કહી દઈએ છીએ કે-આ મરી ગયો છે. મરણ વસ્તુ પણ જીવના જીવનનું આયુષ્યકર્મ ઉપર પ્રતિબિંબ પડીને જે પડછાયો પડે છે તે ન પડવાનું નામ જ છે. આ પ્રમાણે આયુષ્યકર્મ સર્વથા નષ્ટ થઈ ગયા પછી ખોટું જીવન નષ્ટ થવાથી સાચું જીવન નાશ પામતું નથી.

અણબણ જીવો સાચા તથા ખોટા જીવનના સ્વરૂપને ન ઓળખતા હોવાથી દેહના સંયોગરૂપ ખોટા જીવનને જ જીવન માનીને તે દેહનો એક સંયોગ નિત્ય-કાયમ રાખવા ચોવીશે કલાક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ એક પ્રકારનું અપૂર્વ સાહસ છે; કારણ કે પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાસમર્થ પુરુષો પણ દેહના સંયોગને નિત્ય બનાવી શક્યા નથી તો પછી અત્યારના સત્ત્વહીન અને શક્તિહીન જીવો શું કરી શકવાના હતા? અને સંયોગનો વિયોગ ન થવા દેવો તે આકાશકુસુમ જેવી વાત છે. જ્યાં સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ પણ અવશ્ય રહેલો જ છે, માટે જીવનનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખીને સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરવામાં ધ્યાન આપનારાઓ જ નિત્ય જીવનને મેળવી શકશે. બાકી તો દેહ-સંયોગરૂપ જીવનને જીવન માની દેહનો સંયોગ ટકાવી રાખવા જેમ જેમ અનેક જીવોનો સંહાર કરશે તેમ તેમ અનંતા ક્ષણિક જીવનરૂપ જીવનના અનંતા ટૂંકા કરી અનંતું હુંખ લોગવશે માટે હુંખથી છૂટવું હોય તો સાચું જીવન મેળવો.

મિથ્યાભિમાન

(૫૬)

વસ્તુસ્થિતિથી અણબાણ માનવસમાજમાં અભિમાનની માત્રા અધિકતર જોવામાં આવે છે. આ અભિમાન પૌદ્ગલિક વસ્તુનું હોવાથી મિથ્યાભિમાન કહેવાય છે. અભિમાની હમેશાં અશાંત જ રહે છે; કારણ કે તેને પ્રશંસા બહુ ગમે છે. આ પ્રશંસા ખીબની પાસેથી મેળવવાની હોવાથી જેના-તેના આગળ પોતાના વખાણ કરે છે. જો કોઈ તેનાં વખાણ સાંભળીને તેની પ્રશંસા કરે તો તે પોતે બહુ રાજ થાય છે અને કોઈ વખોડે તો તેના વિરોધી થાય છે. પ્રશંસા બે પ્રકારની હોય છે : એક ગુણની અને બીજી સંપત્તિની. દરેક પ્રકારની કળાઓ ગુણ કહેવાય છે અને ધનધાન્ય વગેરે સંપત્તિ કહેવાય છે. સંપત્તિની પ્રશંસા કરતાં ગુણની પ્રશંસા મનુષ્યોને બહુ ગમે છે. ગુણ હોય કે ન હોય તો પણ ખીબની કરેલી પ્રશંસાથી પોતે બહુ પુલાય છે અને સામેનો માણસ દોષિત કે અપરાધી હોય તો તે તરફ લક્ષ ન આપતાં તેની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવા તૈયાર થઈ જાય છે. મહાકળે ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યનો વ્યય કરતાં જરા ય સંકોચાતો નથી.

મિથ્યાભિમાનીનો આત્મા અત્યંત નિર્બળ હોય છે; જેથી તેની અંદર અસહિષ્ણુતા પુષ્કળ રહેલી હોય છે. પરંતુ સંપત્તિ તથા ગુણોને જોઈને ઈર્ષ્યાથી કલુષિત ચિત્તવાળો રહે છે. પોતે ખીબની પ્રશંસા કરી શકતો નથી તેમ જ ખીબની પ્રશંસા સાંભળી પણ શકતો નથી. જે વસ્તુનું પોતાને અભિમાન હોય છે તે વસ્તુ ખીબની પાસે સારામાંસારી અને વધુ પ્રમાણમાં હોય તો તેની પ્રશંસા કરવાને બદલે ઈર્ષ્યાથી તેને વખોડી કાઢે છે.

મનુષ્યને દરેક વસ્તુ પુન્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી પુન્યબળ હોય છે ત્યાં સુધી ગમે તેટલા અપરાધ કરવા છતાં પણ તે વસ્તુ તેની પાસેથી જતી નથી, તેથી કેટલાક અજ્ઞાની દેહાધ્યાસી માનવી તે વસ્તુનું અભિમાન ધરાવે છે, કારણ કે તેને પૌદ્ગલિક વસ્તુની ક્ષણ-વિનશ્વરતાનું જ્ઞાન જરા ય હોતું નથી; તેમ જ દેહથી લિપ્ત પોતાને ઓળખી શકતો નથી. પોતાને દેહસ્વરૂપ માનનારને જ મિથ્યાભિમાન હોય છે. સંસારમાં આત્માને આશ્રયીને વ્યવહાર ચાલતો નથી પણ આત્માએ ધારણ કરેલા દેહ તથા તેને ઓળખવાને માટે રાખેલા નામને આશ્રયીને અહંતા થાય છે; કારણ કે પ્રશંસા કરનાર આત્માને ઉદ્દેશીને પ્રશંસા

કરતો નથી, છતાં આત્મા અજ્ઞાનતાથી એમ માને છે કે મારી પ્રશંસા થાય છે, પણ મારાથી ભિન્ન દેહની પ્રશંસા થાય છે, એમ માનતો નથી.

કર્મના વિકારસ્વરૂપ દેહ તથા દેહમાં રહેલા રૂપ, બળ, બુદ્ધિ તેમ જ દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનાર ધનસંપત્તિ કે જે એક આત્માથી ભિન્ન પર વસ્તુ છે તેનું અભિમાન આત્મા પોતે કરતો હોવાથી દેહાદિની પ્રશંસા સાંભળી પોતે રાજ થાય છે અને કોઈ તેને વખોડે તો તેના ઉપર ગુસ્સે થાય છે, અને આ જ વસ્તુઓ જો બીજાની પાસે હોય તો તેના પોતે વખાણુ કરતો નથી પણ તેને વખોડીને રાજ થાય છે. જો કે દેહાદિ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પોતાની પાસે હોય કે બીજાની પાસે હોય તો પણ પોતાનાથી તો ભિન્ન-પર વસ્તુ જ છે, છતાં મમત્વને લઈને દેહાધ્યાસથી પોતાની વસ્તુની પ્રશંસા અને બીજાની નિંદા કરે છે. પરપૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સ્તુતિ કે નિંદા કરવાથી જીવનું કાંઈ ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ થતું નથી તો પણ અજ્ઞાનતાથી અહંતા તથા મમતાને લઈને જીવ પોતાનું અનિષ્ટ કરે છે. પુન્યકર્મથી મળેલી પૌદ્ગલિક પર વસ્તુઓમાં મમતા ધારણ કરીને મિથ્યાભિમાન કરનાર આત્મા કેવળ કલેશનો જ ભાગી બને છે. અનાદિકાળથી કર્મની સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગયેલા આત્માઓમાં કોઈક વિરલો જ એવો હશે કે જે મિથ્યાભિમાન રહિત થઈને પ્રશંસાપ્રિય ન હોય. સંસારને અસાર માની કિનારે આવનારાઓમાં પણ મિથ્યાભિમાન રહેલું હોય છે. જો કે તેમની પાસે અભિમાન કરવા માટે ધનસંપત્તિ વગેરે વસ્તુઓ હોતી નથી, એટલે તેનું અભિમાન તો કરી શકતા નથી, તો પણ જેઓ દર્શનમોહનીયના દાસ બનેલા હોય છે તેમને અજ્ઞાનતાને લઈને દેહ તથા આત્માની ભિન્નતા સાચી રીતે જણાતી નથી, જેથી તેઓ ફેરવીને રાખેલા બનાવટી નામની મોટાઈ માટે કષાયોનો આશ્રય લે છે. વિલાસી જીવોને તો ધન, સંપત્તિ, રૂપ, બળ, જાતિ, કુળ વગેરેનું જ અભિમાન હોય છે અને તેની જ મોટાઈ અને પ્રશંસા માટે પ્રયાસ કરે છે પણ ઉચ્ચ કોટીના વિકાસી પુરુષો સંબંધી પ્રશંસા કરાવવાને સાહેસ કરતા નથી, પરંતુ બધું છોડી દઈને આત્મવિકાસને માર્ગે પ્રયાણ કરવાનું કહેનારાઓ ઉચ્ચ કોટીના વિકાસી પુરુષોના ગુણોની છાયા સરખી ય ન હોવા છતાં, વિકાસીપણાનું મિથ્યાભિમાન ધારણ કરીને બીજાની પાસેથી વિકાસીપણાની પ્રશંસા કરાવવા પ્રયાસ કરે છે.

વિકાસ આત્માનો હોઈ શકે છે, પરંતુ દેહનો હોતો નથી. દેહનો તો વિલાસ હોય છે. મિથ્યાભિમાનનો વિલાસની સાથે સંબંધ છે પણ વિકાસની સાથે નથી; કારણ કે મિથ્યાભિમાન અને વિકાસ બન્ને પરસ્પર વિરોધી છે. જ્યાં વિકાસ છે ત્યાં મિથ્યાભિમાન રહેતું નથી, પણ જ્યાં મિથ્યાભિમાન હોય છે ત્યાં વિલાસ હોઈ શકે છે અને તેના પુદ્ગલનાંદીપણાની સાથે ગાઢ સંબંધ છે. ઉચ્ચ કોટીના પુરુષોમાં ગણાવાની અને તેમની જેમ પૂજવાની ઇચ્છા મિથ્યાભિમાનીને હોય છે. બીજાની કરેલી પૂજા તથા પ્રશંસાથી આનંદ મનાવી પ્રપુલ્લિત થવું તે એક મિથ્યાભિમાનથી ઉદ્ભવેલી વિકૃતિ છે. તે વિકાસને નહિ પણ વિલાસને ઓળખાવે છે; કારણ કે વિકાસ વિકૃતિસ્વરૂપ નથી પણ વિલાસ વિકૃતિસ્વરૂપ છે અને એટલા માટે જ જો કોઈ તેમનો તિરસ્કાર કરીને વખોડે તો તેઓ આવેશમાં આવી જાય છે કે જે આવેશ પણ એક વિકૃતિસ્વરૂપ છે. આ આવેશ-ક્રોધ મિથ્યાભિમાનને સ્પષ્ટપણે બાહર કરનારો છે.

જ્યાં જ્યાં ક્રોધ રહેલો હોય છે ત્યાં ત્યાં અભિમાન પણ અવશ્ય રહેલું હોય છે; કારણ કે અભિમાન સિવાય ક્રોધ થઈ શકતો નથી. જેને જે વસ્તુનું અભિમાન હોય છે તે વસ્તુને વખોડવાથી તેને ક્રોધ થાય છે; જેમકે કોઈ પોતાને જ્ઞાની માનતો હોય તેને અજ્ઞાની કહીને તિરસ્કાર કરવાથી, વિદ્વત્તાના મદવાળાને મૂર્ખ કહેવાથી, વિકાસીપણના માનવાળાને વિલાસી કહેવાથી, એવી રીતે બીજી કોઈ પણ વસ્તુનું અભિમાન કરનારને વખોડવાથી ક્રોધિત થાય છે અને પ્રશંસા કરવાથી પુલાય છે માટે જ તે વિકૃતિસ્વરૂપ હોવાથી દેહાધ્યાસને સૂચવે છે; કારણ કે આ બધી વિકૃતિઓ દેહાધ્યાસીને જ થાય છે કે જે એક અજ્ઞાનતાનું ચિહ્ન છે.

આત્મા પોતાના ગુણોથી કંગાલ હોઈને પ્રશંસા કરાવેલા પરપૌદ્ગલિક ગુણોનો પોતાની અંદર આરોપ કરીને મિથ્યાભિમાનના નશામાં ચક્રચૂર બની જાય છે. તે એક ગાઢતમ મિથ્યાત્વના ઉદયની નિશાની છે અને એટલા માટે જ તે પોતાનાથી ભિન્ન દેહધારીની પ્રશંસા સાંભળીને ઇર્ષ્યાથી તેને અનેક દોષોથી દ્વિષિત ઠરાવે છે; પણ પોતાનાથી ભિન્ન પણ પોતાની નિશામાં રહેલા નામધારી દેહની પ્રશંસા સાંભળીને રાજ થાય છે, પણ દોષોથી દ્વિષિત કરતો નથી. જો કે બન્ને દેહ તથા નામો પોતાનાથી ભિન્ન જ છે, છતાં એકમાં સ્વપ્રુદ્ધિ છે અને એકમાં પરપ્રુદ્ધિ છે. જે દેહમાં સ્વપ્રુદ્ધિ છે તેમાં અહંતા અને મમતા હોવાથી તેની પ્રશંસા બહુ ગમે છે અને જે દેહમાં પરપ્રુદ્ધિ છે ત્યાં અહંતા અને મમતાનો અભાવ હોય છે, માટે તેની પ્રશંસા સાંભળવાથી રાજ ન થતાં દેષપ્રુદ્ધિથી તેને વખોડે છે એ મિથ્યાભિમાનનું પરિણામ છે.

આત્માથી ભિન્ન પૌદ્ગલિક વસ્તુ માત્ર-તે પછી પોતાના આત્માની સાથે સંબંધ ધરાવતી હોય અથવા બીજા આત્માની સાથે સંબંધ ધરાવતી હોય તે સઘળી ય-ક્ષણવિનશ્વર તથા વિકૃત સ્વરૂપ વાળી હોવાથી દોષવાળી છે. તેમાં વખાણવા જેવું કશું ય હોતું નથી, છતાં કોઈ પ્રશંસા કરે તો તે સાંભળીને રાજ થવું તે અજ્ઞાનતા છે. કોઈને બાહ્ય તપ કરવાની શક્તિ સારી હોય અને છકું, અકૂમ, અકૂર્ણ, પાસખમણ, માસખમણ વગેરે તપસ્યા સારી કરતો હોય તેને તપસ્યા સંબંધી મિથ્યાભિમાન થવાથી તપની શક્તિ વગરના માણસો તરફ તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના તપ સંબંધી કોઈ પ્રશંસા કરે તો તે પુલાય છે, અને તેની કોઈ કદર ન કરે તો તેના ઉપર ગુસ્સે થાય છે. કોઈને જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ સારો હોવાથી વિક્રાન્ત થાય છે અને તે ભણતર વગરના માણસને મૂર્ખ માની પોતે મિથ્યાભિમાથી છલકાય છે, પોતાને પ્રુદ્ધિશાળી સમજી આવડત વગરના સરળ માણસોની હાંસી કરે છે. સુસ્વરવાળો દુસ્વરવાળાને, સુરૂપવાળો કુરૂપવાળાને, બળવાન નિર્બળને, મિથ્યાભિમાનથી અવજ્ઞાની દષ્ટિથી જુએ છે. મિથ્યાભિમાની નિર્બળ અને કાયર હોય છે માટે તે કોઈનું એક વચન પણ સહન કરી શકતો નથી. કોઈ બે બોધનાં વચન કહે તો તેને ન ગણકારીને તેના ઉપર ચીડાઈ જાય છે. પોતાની ભૂલ તથા દોષોને જરા ય જોતો નથી. પોતાને સર્વગુણસંપન્ન માને છે. ગુણવાન પુરુષોના ગુણોની પ્રશંસા સાંભળીને પોતે બળ્યા કરે છે અને પ્રાયઃ હંમેશાં ગુણવાનોને વખોડી તેની નિંદા કરે છે. ઘણે ભાગે મિથ્યાભિમાની આત્મરોદ્ધ્યાનવાળા હોય છે; જેથી તેમનામાં શાંતિ કે સમતા ભાગ્યે જ હોઈ શકે છે. મિથ્યાભિમાનીના શત્રુઓ ઘણા હોય છે; કારણ

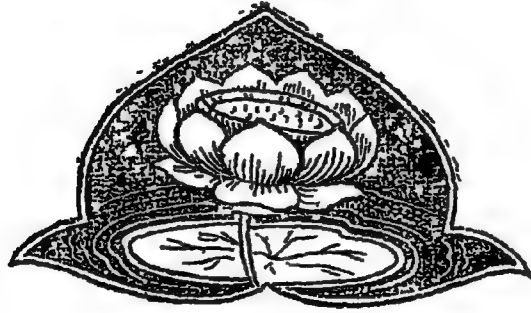
તે બીજાને અવજ્ઞાની દૃષ્ટિથી જોનારા હોય છે, માટે વિપત્તિકાળમાં કોઈ પણ તેતું સહાયક હોતું નથી અને તેને આપત્તિવિપત્તિમાં પડેલાં જોઈને બીજાં સંતોષ માને છે. કોઈની પણ તેના તરફ જરા ય લાગણી રહેતી નથી. અભિમાનથી આરંભેલા કાર્યોમાં સફળતા મળી શકતી નથી; કારણ કે તેને કામની આવડત હોવા છતાં પણ અભિમાનના આવેશથી અનેક પ્રકારની ભૂલો કરે છે. મિથ્યાભિમાની પોતાને બહુ હોંશિયાર માને છે; પરંતુ તેનામાં મૂર્ખતા વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે, કારણ કે તે પ્રશંસાપ્રિય હોવાથી ઘણા માણસો તેની નિંદાગર્ભિત સ્તુતિ કરે છે, જેને સાંભળીને પોતે બહુ ખુશી થાય છે. જે ગુણોને લઈને વખાણ કરેલાં હોય છે તે પ્રમાણે પોતાને ગુણવાન માને છે, પણ પોતે એમ નથી સમજતો કે આ મારી મશ્કરી કરે છે. પોતે ગુણશૂન્ય હોવા છતાં પણ બીજાની પ્રશંસાથી પોતાને ગુણવાન માનવાથી તે ગુણો મેળવવાને પ્રયાસ કરતો નથી; જેથી તે નિર્જીણ બને છે, જેમકે: કોઈ વ્યક્તિને સાધારણ કોઈ ભાષા અથવા વિષયનું જ્ઞાન હોય અને તેને તે જ ભાષા અને વિષયના કોઈ સારામાં સારા વિકાસને મળવાનો પ્રસંગ બને અને તે વિકાસ પોતાની સન્મનતાથી તેનાં વખાણ કરે તો તે બહુ જ અભિમાનના આવેશમાં પુલાઈ જાય છે અને પોતાને સારામાં સારો વિકાસ માને છે, પણ મૂર્ખતાથી નથી સમજી શકતો કે સન્મન-ગુણવાન પુરુષો એક સાધારણ નહિ જેવા પણ બીજાના ગુણને મહાન્ કરીને વખાણે છે. આવી જ રીતે રૂપ, ઐશ્વર્ય, ધન, સંપત્તિ વગેરેને માટે પણ જ્યારે કેટલાક સ્વાર્થને લઈને તો કેટલાક સન્મનતાથી વખાણ કરે છે, ત્યારે મિથ્યાભિમાની મૂર્ખતાથી બહુ પુલાઈ જાય છે; જેથી પરિણામે પોતાનો સર્વનાશ કરી બેસે છે. મિથ્યાભિમાની મૂર્ખતાને લઈને પોતાને મોઢે પોતાનાં જ વખાણ કરે છે; એટલું જ નહિ પણ પોતાને હાથે અનેક ગુણગર્ભિત પોતાની પ્રશંસાઓ લખીને જનતામાં રજૂ કરે છે કે જે ગુણોમાંનો તેમનામાં અંશ પણ હોતો નથી, તો પણ પોતે અભિમાનના નશામાં ચક્રવૃત્ત રહે છે. બીજાની કરેલી મિથ્યા પ્રશંસા સાંભળીને પોતે શરમાવું જોઈએ છતાં પોતાના મોઢે જ તે સંબંધી પોતાના વખાણ કરીને નિર્લજ્જતા બહિર કરે છે, ત્યારે ગુણવાન પુરુષો બીજાની કરેલી સાચી પ્રશંસા સાંભળીને શરમાય છે અને પોતાને એક સાધારણ વ્યક્તિ તરીકે જણાવે છે તે જ તેઓની એક ઉત્તમતા સૂચવે છે. મિથ્યાભિમાની માણસોમાં હલકાઈ અને નિર્જીણતા વધુ પ્રમાણમાં હોય છે અને ગુણવાન માણસોમાં ઉત્તમતા અને નિરભિમાનતા વધુ પ્રમાણમાં હોય છે.

પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ અભિમાનને પોષનારી હોય છે; કારણ કે તે પ્રાપ્ત થયા પછી કોઈક વિરલ જ વ્યક્તિ હશે કે જેને મદનો નશો ન ચડ્યો હોય. જે વસ્તુ મળવાથી જેને અભિમાન થયું હોય તે વસ્તુ જનતામાં બહિર કરવાને અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તેનો હેતુ કેવળ પ્રશંસા કરાવવાનો અને ક્ષુદ્ર કામનાઓ સાધવાનો હોય છે. તે પ્રશંસાને એટલા માટે ચડાય છે કે તેનાથી ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધી શકાય છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવવાની પ્રશંસા કરનારાઓ પણ પુદ્ગલવાનંદી સ્વાર્થી હોય છે. અભિમાન કરનારાઓમાં અત્યંત અજ્ઞાનતા તથા અપૂર્ણતા રહેલી હોય છે અને તેમાં વિવેકદૃષ્ટિ હોતી નથી, જેથી તેમની પ્રવૃત્તિ સ્વ-પરને અહિત કરનારી હોય છે. જ્ઞાનમદ અને બુદ્ધિમદ કરનારમાં અજ્ઞાનતા તથા નિર્બુદ્ધિ-પણું હોય છે, કારણ કે જ્ઞાનીઓ તથા બુદ્ધિશાળીઓમાં અભિમાન હોતું નથી, કારણ કે તેઓ વસ્તુસ્થિતિને જાણનારા હોય છે, માટે જ તેઓ વિવેકદૃષ્ટિ કહેવાય છે; જેથી તેઓ

અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરી શકે છે. અભિમાન એક પ્રકારની વિકૃતિ છે. માટે તે આત્મિક ગુણોનો ઘાત કરનારી છે. અભિમાની નીતિ તથા ધર્મના માર્ગથી હંમેશાં પરાઈમુખ રહે છે. ખીજા બધા ય અભિમાની કરતાં જ્ઞાન તથા બુદ્ધિનું અભિમાન કરનાર વધારે અપરાધી બની અનર્થ કરનાર હોય છે; કારણ કે તે માયા-પ્રપંચથી અનેક જીવોને અવળે માર્ગે દોરે છે, જ્ઞાની પુરુષોના વચનોમાંથી પણ ભૂલ કાઢવાનું સાહેસ કરે છે, સાચી વસ્તુ જણાવા છતાં પણ પોતાનું માનેલું કે કહેલું છોડતો નથી; કારણ કે તેને અપમાનનો ઘણો જ ભય રહે છે, તેમ જ ક્ષુદ્ર સ્વાર્થથી ભ્રષ્ટ થવાની આશંકા રહે છે; માટે જ તેને નીતિ તથા ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરવું પડે છે. પ્રાયે કરીને આવી વ્યક્તિઓમાં ધર્મની શ્રદ્ધા હોતી નથી, તેમ જ તેઓ ઈંદ્રિયોના દાસ હોય છે, જેથી તેઓ આત્માથી ભોળા જીવોને અવળે માર્ગે દોરી જાય છે. ભલે, તેઓ પોતાને બુદ્ધિમાન તથા વિકાન માને પરંતુ તેમના આરંભેલા કાર્યમાં નિરભિમાની-હાથો માણસ કાંઈ ખામી બતાવે તો તે મિથ્યાભિમાનને લઈને પોતાની ભૂલને સુધારતો નથી; જેથી પરિણામે તેને ઘણું આપત્તિવિપત્તિશસ્ત્ર થવું પડે છે કે જે એક મૂર્ખ માણસની પ્રવૃત્તિના ફળરૂપ કહી શકાય. આવા માણસોની બુદ્ધિ તથા જ્ઞાન સંબંધી મિથ્યા પ્રશંસા કરવામાં આવે તો તે પોતાને મોઢે જ પોતાને મૂર્ખ કહે છે કે જે એક મિથ્યાભિમાનનું ચિહ્ન છે. મિથ્યાભિમાની માણસોનું એક લક્ષણ છે કે તેમની ન્યારે પ્રશંસા કરવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ હું મૂર્ખ છું એમ જણાવવામાં પણ મહત્ત્વ છે એમ સમજે છે, પણ જો તેને મૂર્ખ કહેવામાં આવે તો મિથ્યાભિમાનને લઈને ગુસ્સે થાય છે. તપ, જપ, ધ્યાન આદિ ઉત્તમ પ્રવૃત્તિઓ પણ મિથ્યાભિમાનના સંસર્ગથી દૂષિત થાય છે; જેથી તે નિષ્ફળ જાય છે અર્થાત્ વિપરીત ફળ આપવાવાળી થાય છે. મિથ્યાભિમાનીને આર્તરોદ્રધ્યાન નિરંતર જ રહે છે; કારણ કે તેની અંદર ઇર્ષ્યા પુષ્કળ હોય છે, જેથી તે ખીજાની પ્રશંસા સહન કરી શકતો નથી, તેમ જ તેનામાં રહેલા ગુણો તથા ધનસંપત્તિ આદિને જોઈ શકતો નથી. પોતાને મહાન્ માની મિથ્યાભિમાનથી પુલાયા કરે છે. મિથ્યાભિમાનીની ભાવના ઘણી જ હલકી હોય છે. તેઓ ખીજાનો અભ્યુદય ઇચ્છતા નથી. દરેક બાબતમાં ખીજાને પોતાનાથી હીન જોવાને આતુર રહે છે; કારણ કે તેમને પોતાની માનહાનિનો ભય રહે છે. ખીજા બધા ય મારી ખુશામત કરે અને મારા દાસ બની રહે એવી ભાવનાથી ખીજાને ધનસંપત્તિ પ્રાપ્ત થવાથી પોતે બળ્યા કરે છે, અને પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તો તેને કંગાલ જ રાખવાની ઇચ્છાવાળા હોય છે; કારણ કે ખીજા પોતાનાથી ધનસંપત્તિમાં વધી જાય તો પોતાનું માન જળવાતું નથી, માટે તે ખીજાની નબળી સ્થિતિ જોઈને જ રાજી રહેવાવાળા હોય છે. આવી જ રીતે વિદ્યા, રૂપ, બળ, ઐશ્વર્ય વગેરેમાં પણ પોતાનાથી નબળી સ્થિતિમાં જોવાને ઇચ્છે છે; માટે જ મિથ્યાભિમાની માણસો અધમ વૃત્તિવાળા હોય છે.

આવા માણસો જીવનમાં પોતાનું કાંઈ પણ શ્રેય સાધી શકતા નથી. એમને અભિમાની માણસ જરા ય પસંદ હોતો નથી; કારણ કે પોતે મિથ્યાભિમાની છે, એટલે ખીજા અભિમાની માણસ તેમને કાંઈ હિસાબમાં ગણતો નથી; જેથી તેઓ ચિત્તમાં કલેશવાળા રહે છે. એમને આખા ય જીવનમાં કયાંય પણ શાંતિ કે સુખ મળી શકતાં નથી. એમને હંમેશાં મોટાઈ પસંદ હોવાથી માયા-પ્રપંચ સેવે છે અને મિથ્યા ડોળ-આડંબર કરે છે. માન મેળવવાને

પરાધીન હોવાથી જેમ અને તેમ પોતાનું મહત્વ વધારવાને કેટલીક મદદ માટે બીજાની ખુશામતો કરે છે. બીજાના ગુણ ગાઈને પણ તેની પાસે પોતાના વખાણ કરાવે છે. જનતામાં સંપત્તિ તથા સત્તાથી માનનીય ગણાતા માણસોને પોતાના અનુયાયી બનાવી તેમની કરેલી પ્રશંસાથી જનતામાં યશકીર્તિ મેળવવા તેમના ગુણ ગાઈને તેમનું બહુમાન કરે છે. આવી રીતે મિથ્યાભિમાન માનવજીવનને અધમ બનાવી ભાવી ભવમાં અધમ ગતિ આપવાવાળું હોવાથી પોતાનું હિત ધ્વંષનારાઓએ સર્વથા તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કે જેથી ઐહિક જીવન સુખમય વ્યતીત કરીને ભાવીમાં શુભ ગતિ મેળવે.

માનની મહત્તા

(५७)

પોતાને નિર્ગુણી જાણવા છતાં પણ ખોટી પ્રશંસા સાંભળીને કે માન મેળવીને પુલાઈ જઈને અભિમાન કરનાર ડાહ્યો, બુદ્ધિશાળી કે વિદ્વાન કહી શકાય નહિ. ગુણવાન અને સંપત્તિવાન ડાહ્યા બુદ્ધિશાળી માણસો ઉચિત માન મેળવી કે પ્રશંસા સાંભળીને પુલાતા નથી પણ શરમાય છે, તો પછી અનુચિત માન મળવાથી તો ખુશી થાય જ શાના ? ક્ષુદ્ર પ્રકૃતિવાળા માણસો હમેશાં બીજાની પાસેથી માન મેળવવા આતુર રહે છે અને તેથી પોતે પણ બીજાની ખોટી પ્રશંસા કરે છે અને વધુ પડતું માન આપે છે, આવા માણસોને બીજાની ધંધાને આધીન રહેવું પડે છે અને તેના અધમ કાર્યોની પણ પ્રશંસા કરવી પડે છે. બીજાઓની કરેલી ખોટી પ્રશંસાથી કે તેમને માન આપવાથી તેવા પ્રકારના ગુણો કે કોઈ પણ પ્રકારની સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, છતાં પોતાનો ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધવા ખોટી પ્રશંસા કે માનની આહના, માની માણસ રાખ્યા કરે છે. નિર્ગુણી તથા કંગાલની પાસેથી પ્રશંસા તથા માન-સત્કાર મેળવવા કરતાં ગુણવાન તથા ધનવાનના કરેલા માન, સત્કાર અને પ્રશંસાને વધારે વાહે છે. કારણ કે સ્વાર્થ સાધવામાં તે બહુ ઉપયોગી નીવડવાથી તે મેળવવા તેમનો અત્યંત આદર કરે છે. અજ્ઞાની સંસારની દૃષ્ટિમાં જણાતા ગુણવાનો અને ધનવાનો તાત્વિક દૃષ્ટિથી જોતાં નિર્ગુણી અને કંગાલ જ હોય છે, છતાં તેમનાથી મેળવેલા આદર,

સત્કાર અને પ્રશંસા અજ્ઞાની જનતાની પાસેથી સ્વાર્થ સાધવાના સાધનરૂપ થઈ પડે છે. જેઓ વસ્તુતત્ત્વને સમજનાર હોય અને જ્ઞાની પુરુષોની દૃષ્ટિમાં નીતિ અને ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરવાથી અપમાનિત થઈને વખોડાયેલા હોય છે, તેઓ અજ્ઞાની સંસાર પાસેથી માન તથા પ્રશંસા મેળવવાની લાલસાવાળા હોય છે અને એટલા માટે તેઓ મહાપુરુષોને છાજે તેવા ગુણોનો અજ્ઞાની જનતાની સમક્ષ પોતાનામાં આરોપ કરે છે અને તેમની પાસેથી મહાપુરુષ તરીકેનું માન મેળવીને સંતોષ માને છે, કે જે એક મધના નશામાં ચકચૂર બનીને પોતાને મહારાજા માનનાર દારુડિયાના તરંગો જેવું છે. અજ્ઞાની જનતા દ્વારા મેળવેલા માન, સત્કાર અને પ્રશંસાથી આત્મા ગુણવાન કે ઉચ્ચ બની શકતો નથી, છતાં પોતાને ગુણવાન અને મહાપુરુષ તરીકે માની લેવું તે મહામૂર્ખતા છે. જે કે પોતાની અંદર અણુછાજતા ગુણોનો આરોપ કરીને પોતે મહાન્ તો બની શકતા નથી, તો પણ અજ્ઞાની જનતાને છેતરીને પોતાની ક્ષુદ્ર વાસનાઓને પોષી શકે છે.

સંસારમાં જનતા બીજાનું માન અથવા તો પ્રશંસા સ્વાર્થને માટે અને પરમાર્થને માટે કરે છે. જ્ઞાની પુરુષો પરમાર્થ દૃષ્ટિવાળા હોય છે ત્યારે અજ્ઞાની જીવો સ્વાર્થદૃષ્ટિવાળા હોય છે. પરમાર્થ દૃષ્ટિવાળા જ્ઞાની જીવો વિકાસી આત્માઓમાં પોતાના કરતાં અધિક ગુણ જોઈને આકર્ષાય છે અને આત્મિક ગુણ મેળવવાને માટે તેમની પ્રશંસા કરી માન આપે છે, પણ અછતા ગુણોનો આરોપ કરીને વધુ પડતું માન આપીને અનુચિત પ્રશંસા કરતા નથી. વિકાસી ગુણવાન પુરુષો ઉચિત માન તથા પ્રશંસાની રૂપરૂપ રાખતા નથી, તો પણ જ્ઞાની પુરુષો તેમને માન આપીને પ્રશંસા કરે છે, છતાં તેઓ મિથ્યાભિમાન કરી પુલાતા નથી; તેમ જ તેમનાથી મેળવેલા માન-પ્રશંસા વડે અજ્ઞાની જનતાને છેતરવા પ્રયાસ પણ કરતા નથી, કારણ કે તેઓ નિઃસ્પૃહી હોય છે.

સ્વાર્થદૃષ્ટિવાળા અજ્ઞાની જીવો અનેક પ્રકારના સ્વાર્થોને અંગે ક્ષુદ્ર વાસનાવાળા નિર્ગુણી જીવોમાં અછતા ગુણોનો આરોપ કરીને અને માન આપીને પ્રશંસા કરે છે કે જેથી તેઓ પ્રશંસા કરનારનો સ્વાર્થ પૂરો કરવા માટે પોતાનાથી બનતું બધું ચ કરે છે. માન, પ્રતિષ્ઠા તથા પ્રશંસા મેળવવા માટે પોતાની જાતે પોતાનામાં કરવામાં આવતો અછતા ગુણોનો આરોપ તેમ જ અણુછાજતી ઉપમાઓ ચઢાવવામાં આવતો ઓપ તે પોતાને ગુણ સંપત્તિથી શૂન્ય જણાવવાનાં ચિહ્નો છે; કારણ કે સ્વાર્થી જીવો પોતાની પ્રશંસા કરવાથી પુલાય છે તથા મિથ્યાભિમાનમાં ઘસડાઈ જાય છે તે તેમની અપૂર્ણતા સૂચવે છે.

ગુણ-સંપત્તિ મેળવીને સાચી રીતે મહાન્ બનનારાઓને માનની બિલકુલ આવશ્યકતા હોતી નથી, કારણ કે માનથી આત્મિક ગુણોનો વિનાશ થાય છે, પણ વિકાસ થતો નથી; માટે તેઓ હંમેશાં માનનો વિનાશ કરવાના અર્થી હોય છે, પણ તેને મેળવવાની ઇચ્છાવાળા હોતા નથી. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી જોતાં બીજાની પાસેથી માન મેળવવા પ્રયાસ કરનાર અવશ્ય માની હોય છે, અને તેથી જ તેઓ માનને અત્યંત પુષ્ટ બનાવે છે. બીજાની કરેલી પ્રશંસા સાંભળીને રાજી થવું તે પ્રશંસા કરાયેલી વસ્તુની બિજુપ બતાવી આપે છે. મિથ્યાભિમાનને ઉદયમાં લાવનાર તથા પોષનાર અનુચિત સત્કાર તથા પ્રશંસા છે. ઉચિત

માન તથા પ્રશંસાથી મનુષ્ય ભાન ભૂલી વિકળ બની શકતો નથી. જ્યારે કોઈ પણ માણસના વખાણ કરવામાં આવે છે અથવા તો તેને માન આપવામાં આવે છે ત્યારે તો પોતાને એમ માની લે છે કે હું રૂપમાં, બળમાં, સંપત્તિમાં કે જ્ઞાનાદિમાં બીજા બધાં ય કરતાં ચઢિયાતો છું. આવી માન્યતાથી તે મિથ્યાભિમાનથી ઘવાય છે, પણ જો કોઈ કહે કે અમુક માણસ ગુણ, સંપત્તિ, જ્ઞાનાદિમાં ઉચ્ચ કોટીનો છે અને તમે પણ ગુણસંપત્તિમાં ઠીક છો તો તેને મિથ્યાભિમાનનો આવેશ આવતો નથી; કારણ કે તે એમ જાણે છે કે મારાથી પણ સારા ચઢિયાતા સંસારમાં ગુણસંપત્તિવાળા તથા જ્ઞાનવાન છે.

જો વાસ્તવિકપણે વિચાર કરીએ તો ગુણસંપત્તિહીન માણસમાં અભિમાનની માત્રા અધિકતર હોય છે. આવા માણસો બીજાની પ્રશંસા સાંભળી શકતા નથી અથવા બીજાને અપાયેલું માન સહન કરી શકતા નથી, ભલે તે ગુણ સંપત્તિવાન કેમ ન હોય ? તેમનામાંથી પણ પોતે અછતા ઢોષો પ્રગટ કરી બતાવે છે; કારણ કે એવાને પોતાની જ માન-પ્રશંસા પ્રિય હોય છે. જેઓ બીજાને અપાયેલાં માન-પ્રશંસા સહન કરી શકતા નથી, તેઓમાં દરેક બાબતની ઊણપ રહેલી હોય છે. એનાથી ય વધારે ઊણપવાળા તો તે છે કે જે પોતાના મોઢે જ પોતાની પ્રશંસા કરે છે અથવા અણુછાજતા ગુણો પોતાના હાથે લખીને જનતા સમક્ષ ધરે છે. જોયી કોટિના મહાપુરુષોને છાજે તેવા ગુણોનો પોતાના નામની ઉપર ઓપ ચડાવીને પુલાવું તે એક મૂર્ખાઈભરેલું છે, અને બુદ્ધિમત્તા તથા હંડાપણથી વેગળું છે; કારણ કે લોઢા ઉપર સોનાનો ઢાળ કરવામાં આવે તો તે લોઢું કાંઈ સોનું બની જતું નથી. હાથા પરીક્ષક માણસોના હાથમાં આવતાં વેંત જ સોનાનો ઢાળ હોવા છતાં પણ તેઓ લોઢાને પારખી કાઢે છે. તેવી રીતે અણુજાણુ માણસોને છતરવા ગમે તેટલો ગુણનો ઓપ ચડાવવામાં આવે તો પણ ગુણવાન હાથા માણસો જાણી શકે છે કે આ ગુણનો ઓપ ચડાવવામાં આવેલો છે. જેઓ સાચા ગુણવાન પુરુષો હોય છે તેમને પોતાના નામની સાથે વિશેષણો લગાડીને ઓપ ચડાવવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. સાચા ગુણ-સંપત્તિવાળા પુરુષોને બીજાની સેવા, સત્કાર અને પ્રશંસાની સ્પૃહા હોતી નથી. જેઓ ઐહિક દષ્ટિ-ક્ષુદ્ર વાસનાવાળા હોય છે, તેઓને જ બીજાની પાસેથી પ્રશંસા તથા આદર-સત્કાર મેળવવો બહુ ગમે છે અને એટલા માટે જ તેઓ બીજાને ગમે તેવી રીતે વર્તે છે અને જાહે છે અને પોતાને સાચા ગુણસંપત્તિવાન ઓળખાવે છે, જેથી અણુજાણુ જીવો આકર્ષાઈને તેમને વાસના તથા સ્વાર્થ પોષવાના સાધનોની સગવડતા કરી આપે છે; જેથી તેઓ પુલાઈ જઈને પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે. જેઓ ગુણ-સંપત્તિ મેળવવાની ચાહનાથી સાચા ગુણી પુરુષોના માર્ગને અનુસરે છે, તેઓ ગુણ-સંપત્તિ મેળવી શક્યા હોય કે ન હોય તો પણ પોતાને ગુણ-સંપત્તિવાળા ઓળખાવવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયાસ કરતા નથી; કારણ કે તેમનામાં ક્ષુદ્ર વાસના કે સ્વાર્થ હોતો નથી અને તેથી તેઓ હાંસીને પાત્ર બનતા નથી. જેઓ પોતે અવગુણી હોઈને ગુણ-સંપત્તિવાળા મહાન્ પુરુષોનું માન મેળવવા માટે તેમના માર્ગે વિચરવાનો ડાળ કરીને જનતાને છેતરે છે, તેઓ જાણે છે કે અમારામાં આમાંની એક પણ વસ્તુ નથી; છતાં પોતે તેવા પ્રકારના વિશેષણથી પોતાની પ્રશંસા કરીને પોતાની જાતને હાંસીનું પાત્ર બનાવે છે, તે કાંઈ હંડાપણભરેલું કહી શકાય નહિ.

તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી શૂન્ય જીવો સમર્થ શક્તા નથી કે જે કાંઈ પ્રશંસા અને આદરસત્કાર કરાય છે તે જડસ્વરૂપ નામધારી દેહનો જ છે પણ આત્માનો નથી; કારણ કે વસ્તુ ન હોવા છતાં પણ ખીજની પાસેથી પ્રશંસા અને માન-સત્કાર મેળવવાની ઉત્કંઠાવાળા માણસો પોતાના નામની સાથે એવા પ્રકારના વિશેષણો લગાડે છે કે જેને સાંભળીને ખીજ માણસો તે નામધારી દેહની પ્રશંસા તથા આદરસત્કાર કરે છે, કે જેની સાથે આત્માનો સ્વરૂપસંબંધ હોતો નથી, અને જો સંબંધ હોય તો આત્મા તેવા પ્રકારનો ગુણી થઈ જવો જોઈએ.

આત્માનું માન કે અપમાન કરવા કોઈ સમર્થ નથી. આત્માએ જો પોતાના ગુણોનો વિકાસ કર્યો હોય તો ખીજઓ તેનું અપમાન કરવા ગમે તેટલો પ્રયાસ કરે તો પણ તેનું અપમાન થઈ શકતું નથી, અને જો દોષોથી ભરેલો હોય તો ખીજ ગમે તેટલું માન આપે તો પણ માનનીય થઈ શકતો નથી. માન આપનાર નિઃસ્વાર્થી માણસો ખીજના ગુણો જોઈ શક્તા નથી, પણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી કાંઈક અનુમાન કરીને માન આપે છે અને સ્વાર્થી માણસો જેનાથી પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય તેની પ્રશંસા કરીને માન આપે છે. તેઓ ખીજની અવગુણવાળી પ્રવૃત્તિ જોવા છતાં પણ તેનાં વખાણ કર્યા વગર રહેતા નથી.

આત્મિક ગુણોનો વિકાસ કરવામાં ખીજનાં માન તથા પ્રશંસાની જરાય જરૂર નથી. સ્વતંત્રપણે પોતાનો વિકાસ સાધી શકાય છે. જેમને ખીજનાં માન તથા પ્રશંસાની જરૂર જણાય છે તેઓ વિકાસ સાધવાના અધિકારી નથી. આવા જીવો વિદ્યાસપ્રિય અને ઈર્દ્રિયોના દાસ હોય છે. તેમનામાં વિકાસના બાધક રાગદ્વેષની માત્રા અધિકતર હોય છે અને અછતા ગુણોની પ્રશંસા સાંભળવાના ઉત્સાહી હોય છે, અને તેઓ પ્રશંસા કરનારમાં ગમે તેટલા અવગુણો ભર્યા હોય તો પણ તેની પ્રશંસા કરીને બહુમાન આપે છે. જેમણે સાચી રીતે ગુણોનો વિકાસ કર્યો હોય છે તેઓ પ્રશંસાની જરાય દરકાર રાખતા નથી. તેમની કોઈ પ્રશંસા કરે કે નિંદા કરે, કોઈ માન આપે કે અપમાન કરે તેમના ઉપર સમભાવ ધારણ કરનારા હોય છે. તેઓ પોતાના નામની સાથે કોઈ પણ પ્રકારના અનુચિત વિશેષણો લગાડતા નથી; કારણ કે તેમનામાં ક્ષુદ્ર વાસનાઓનો અભાવ હોવાથી અણબાળ જીવોને ફસાવવા માયાબળ પાથરવાની તેમને આવશ્યકતા રહેતી નથી. તેમનામાં સાચી જ્ઞાનશક્તિ હોવાથી જડસ્વરૂપ નામધારી દેહની પ્રશંસા કરાવી આત્માનું અનિષ્ઠ કરતા નથી; કારણ કે તેઓ સાચી રીતે જાણે છે કે નામધારી દેહની પ્રશંસા તથા માન-પ્રતિષ્ઠાનું પરિણામ છેવટે દેહ દ્વંદ્વ થઈ જતા શૂન્ય જ આવે છે.

જેવી રીતે સાચા ગુણ મેળવીને પરલોકમાં જનાર આત્માની પ્રશંસા તથા બહુમાન થાય છે તેવી રીતે નામધારી દેહની પ્રશંસા તથા બહુમાન કરાવી પરલોકમાં જનારની અવજ્ઞા થાય છે પણ આદર થતો નથી, માટે જ જ્ઞાનવાન પુરુષો આત્મિક ગુણોનો વિકાસ કરવાનો જ પ્રયાસ કરે છે પણ અછતા ગુણોનો ઓપ ચડાવવાનો આદર કરતા નથી.

માયાવી બન્યા વગર માન મેળવવાની ઈચ્છા પાર પાડી શકાય નહિ. ધની તરીકે માન મેળવવા ધનવાનનો, જ્ઞાની કહેવરાવવા જ્ઞાનવાનનો, વિક્રાન કહેવરાવવા વિક્રાનનો ડોળ-આડંબર કરવો પડે છે, જેમાં અણબાળ માણસો ફસાઈને પ્રશંસાપૂર્વક માન આપે છે, જેને

મેળવીને તે વસ્તુઓના દરિદ્રી માણસો ગર્વિષ્ઠ બને છે, જેથી તેમનો આત્મા લવાંતરમાં સાથે લઈ જવા કાંઈ પણ સુકૃત મેળવી શકતો નથી અને નામની ઉપર ચડાવેલો ઓપ દેહને અગ્નિમાં મૂકતાં વેંત ઊડી જાય છે.

માની પુરુષો વિલક્ષણ પ્રકૃતિવાળા હોય છે. તેઓ દોષોથી ભરેલા સ્વાર્થી પુરુષોને ઘણા ઉપયોગી નીવડે છે; કારણ કે ક્ષુદ્ર પ્રકૃતિવાળા સ્વાર્થી પુરુષો અનુચિત અવળાં કાર્યો કરીને સભ્ય-ગુણી જનસમુદાયમાં પોતાની ગુણુવાન તરીકેની છાપ બેસાડવા માટે માનીઓની પ્રશંસા કરી તેમની સહાનુભૂતિ મેળવે છે અને પોતાના પક્ષકાર તરીકે ઊભા રાખે છે. કોઈક પ્રસંગે અનુચિત કાર્ય કરી બેસતાં સભ્ય સમાજ તેને જ્યારે વખોડે છે ત્યારે માની પુરુષો તેનું અપકૃત્ય બાણુવા છતાં પણ તેનો પક્ષ લઈને સભ્ય જનસમુદાય સાથે ઝઘડે છે; તેથી આવા માની પુરુષો સભ્ય-ગુણુવાન સમાજમાં પોતાની પ્રમાણિકતા ગુમાવી બેસે છે; કારણ કે તે અવગુણી માણસનો પક્ષ તાણ્યે જાય છે.

માની માણસમાં સેવાભાવ હોતો નથી. તે બીજાને પોતાની સત્તામાં રાખીને સ્વામી બનવાના વિચારવાળો રહે છે; જેથી તે કોઈની પણ સાચી શિખામણનો આદર કરતો નથી. તે ભાગ્યે જ સાચી વસ્તુનો ગ્રાહક હોય છે, કારણ કે તેની અંદર કદાચની માત્રા અધિકતર હોવાથી પોતાનું અણબાણપણું કે ભૂલ સુધારતો નથી. તે પોતાની સમજણ પ્રમાણે ફરેક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે કાર્ય ઠીક થાય છે કે કેમ તે વિષે કોઈના માણસોની સલાહ લેતો નથી. પોતે ભૂલતો હોય ને કદાચ કોઈ તેને સુધારવાની સૂચના કરે તો તે ખોટી દલીલો કરીને તેના કથનની અવગણના કરે છે; જેથી તે સાચા અને સારાં કાર્યોથી વંચિત રહે છે. તેની ભૂલ કાઢવા જતાં અનેકની અછતી ભૂલો બતાવીને જનતા આગળ પોતાની પ્રવૃત્તિને સાચી બતાવવા પ્રયાસ કરે છે અને એટલા માટે તે કોઈ પણ ગુણ મેળવવાનો અધિકારી બની શકતો નથી.

ગુણાનુરાગ (૫૮)

સંસારમાં ઘણાખરા માનવીઓ ગુણાનુરાગી બનવું પસંદ કરે છે અને તે ગુણી બનવાની ઇચ્છાવાળાનું સુખ્ય કર્તવ્ય છે; પરંતુ ગુણની સાચી ઓળખાણ ન હોવાથી ગુણને બદલે અવગુણ જ મેળવે છે, માટે ગુણ શું વસ્તુ છે તેને સારી રીતે ઓળખ્યા પછીથી જ તેના અનુરાગવાળા થવું જોઈએ. જેના સંસર્ગથી અનીતિ અને અધર્મને માર્ગે દોરવાઈ જઈને આત્માનો અધઃપાત થતો હોય તો તે ગુણી નથી પણ અવગુણી છે. આવા અવગુણો મેળવવા છતાં પણ જો તેઓ ગુણાનુરાગીપણાનો દાવો કરતા હોય તો તેઓ ગંભીર ભૂલ કરે છે. ગુણી માણસના સંસર્ગથી દુરાચારી સદાચારી થાય છે પણ સદાચારી દુરાચારી થતો નથી.

ગુણ બે પ્રકારના હોય છે: એક તો મોહનીયકર્મના ક્ષય, ઉપશમ અને ક્ષયોપશમથી થવાવાળો આત્મવિકાસસ્વરૂપ હોય છે અને બીજો પુન્યકર્મજન્ય. આ બન્ને પ્રકારના ગુણોમાંથી આત્મવિકાસસ્વરૂપ ગુણ સાચો અને સર્વોત્કૃષ્ટ હોય છે. આવા સમતા, સમભાવ, શાંતિસ્વરૂપ-રમણતા આદિ ગુણોને ઝડેણુ કરવાવાળા આત્માનંદી પુરુષોનો અનુરાગ કરવાવાળા અવશ્ય પોતાના આત્માને ગુણી બનાવી પરમકલ્યાણ સાધી શકે છે. દુનિયાની આપત્તિ-વિપત્તિ અને ઉપાધિથી બળેલા અને દુરાચારીઓના સહવાસથી અધઃપતનને માર્ગે વળેલા ભાવીના અનિષ્ટથી બચી જઈને શાંતિ મેળવી સદાચારી બની શકે છે અને પોતાના આત્માને ઉન્નત બનાવી શકે છે.

ગુણ અને ધર્મમાં શબ્દાંતર છે પણ અર્થાંતર નથી. વસ્તુ માત્રના સ્વભાવને ધર્મ કહેવામાં આવે છે, જેમ કે અગ્નિનો સ્વભાવ દાહકતા, પાણીનો સ્વભાવ શીતળતા, સાકરનો સ્વભાવ મીઠાશ, કરિયાતાનો સ્વભાવ કડવાશ તેમ જ આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન, દર્શન, જીવન, સુખ અને જડનો સ્વભાવ વર્ણ, ગંધ, રસ વગેરે વગેરે. આ પ્રમાણે વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ અને ધર્મ તે જ ગુણ. સ્વભાવ, ધર્મ અને ગુણ ત્રણે એક જ વસ્તુ છે. ફક્ત નામ જ જુદા છે પણ વસ્તુની સાથે તો સ્વરૂપસંબંધથી રહેવાવાળા છે. વસ્તુને ધારણ કરી રાખે તે ધર્મ, વસ્તુનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખે તે સ્વભાવ અને વસ્તુને ઓળખાવે તે ગુણ. જેને મિષ્ટાન્ન બનાવવાની ઇચ્છા થાય છે તે મીઠાશ માટે સાકરને ચાહે છે, જેને તાવ મટાડવાની ઇચ્છા

હોય છે તે કર્મચાતાને આડે છે, જેને તરસ મટાડવાની ઇચ્છા થાય છે તે પાણીને આડે છે તેવી જ રીતે જેને સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન આદિ આત્મિક ગુણો મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે તે જેણે સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, સમભાવ આદિ આત્મિક ગુણોનો વિકાસ કર્યો હોય એવા વિકાસી પુરુષોને આડે છે, પણ તેથી વિપરીત ગુણ-ધર્મવાળાને આડતા નથી. કદાચ અણબાણપણે વિપરીત ગુણ-ધર્મવાળી વસ્તુ આડના પૂર્વકે ગ્રહણ થઈ ગઈ હોય તો કંઈક વિરૂપ પરિણામનો અનુભવ થતાંની સાથે જ મળની જેમ તે વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે કે જેને પછીથી કોઈ પણ વખત સ્મરણમાં લાવતો નથી; એટલું જ નહિ પણ ઇચ્છિત ગુણ મેળવવાની ઇચ્છાથી ખીણ કોઈ વ્યક્તિ તે વસ્તુને ગ્રહણ કરતી હોય તો તેને અટકાવે છે.

માનવજાતિરૂપ વિભાવ-પર્યાયમાં વિચરતા આત્માઓ ગુણને ઉદ્દેશીને એકબીજા ઉપર અનુરાગવાળા થાય છે, પણ ગુણ-અવગુણના વિવેકશૂન્ય ઘણાખરા જીવો પોતાની અભ્યંતર અને બાહ્ય બંને પ્રકારની સંપત્તિ ખોઈને અવગુણ મેળવે છે, અને ઉભય લોકથી ભ્રષ્ટ થઈને પોતાનું ઘણું જ અહિંત કરે છે. જેઓ ગુણ-અવગુણનું અંતર જાણે છે તેઓ ગુણભાસને લઈને અનુરાગવાળા થયા હોય તો પણ અવગુણનો અનુભવ થતાં તુરત વિરક્ત થઈ જાય છે, પણ અવગુણને વળગી રહી કદાચ સેવતા નથી અને એટલા માટે જ તેઓ સાચા સદ્ગુણીના અનુરાગી થઈને સદ્ગુણો મેળવી આત્માને વિકાસી બનાવી શકે છે.

મોહનીયના ઉપશમભાવથી પ્રગટ થયેલા આત્મિક ગુણવાળાના કષાય-વિષય ઉપશમી જવાથી અવગુણસ્વરૂપ અધર્મમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી જેથી ગુણ મેળવવા આશ્રિત બનેલા જીવો અશુભ કર્મથી બંધાતા નથી; પણ મોહનીયના ઉપશમ વગર નામકર્મની પુન્ય પ્રકૃતિથી તો અન્ય કર્મના ક્ષયોપશમથી વ્યવહારમાં ઓળખાતા કર્મજન્ય ગુણો જેમ કે રૂપ, સુસ્વર, યશ, સારું સંઘયણ, વિક્રંતા, લૌકિક સત્ય, લૌકિક પરોપકૃતિ વગેરે વગેરે પોતાના ગુણાનુરાગીને મોહની તીવ્રતાને લઈને ગુણી આત્મવિકાસી બનાવી શકતા નથી પણ કંઈક અંશે જો મોહનીયનો ક્ષયોપશમભાવ સાથે હોય તો પુન્યબંધના કારણ થઈ શકે છે; નહિ તો અવગુણો પ્રાપ્ત કરાવી કુમાર્ગે દોરી જનારા નિવડે છે; કારણ કે લૌકિક સત્યતા, લૌકિક પરોપકારીતા, વિક્રંતા કે ઈતર પુન્ય પ્રકૃતિજન્ય ગુણો, વિષયલોહપતાપણાથી કે જડાસક્તપણાથી મુક્ત હોતા નથી, જેથી આવા ગુણોવાળી વ્યક્તિઓ પોતાના અનુરાગીઓ પાસેથી પોતાની ક્ષુદ્ર વિષયવાસના પોષવાને તેમને અવળે માર્ગે દોરી જાય છે; અને અનુરાગઅસ્ત આશ્રિતોની અનિચ્છા હોવા છતાં પણ અનુરાગથી અવળે માર્ગે દોરાય છે. અને જો અનુરાગી મોહના ઉપશમવાળા હોય તો આવા ગુણભાસ અવગુણવાળાથી વિરક્ત બનીને અળગા થઈ જાય છે.

મોહના દાસ બનેલા વિષયાભિનંદી જડાસક્ત વિક્રાનો, સત્યવાદીઓ, પરોપકારીઓ અથવા તો સમતા, સમભાવ, ત્યાગી, ધ્યાની, આત્માનંદી આદિ વિકાસસ્વરૂપ સાચા ગુણોનો ડોળ કરીને કહેવાતા ગુણવાનોના અનુરાગીઓ પ્રાયઃ કરીને અનીતિના માર્ગે વળેલા દૃષ્ટિગોચર થશે; એટલું જ નહિ પણ ધર્મ, આત્મિક ગુણ મેળવવાના માર્ગથી પરાઙ્મુખ થઈને અધર્મ-આત્મિક ગુણોને રોકનાર વિષયાસક્તપણાની વાટે વળીને અને જડાસક્ત અવગુણોને મેળવીને

આનંદ મેળવશે; કારણ કે ઉપશમભાવ વગરના જડાસક્ત શુભવાનો મંદતમ ઉપશમવાળા અનુરાગીઓની ધર્મશ્રદ્ધાને પોતાની વાસના તૃપ્ત કરવાને માટે કુચુક્તિઓ કરીને ફેરવી નાખવા પ્રયાસ કરે છે, જેમાં તેઓ સારી સફળતા મેળવી શકે છે; કારણ કે અનુરાગમાં આંધળો થયેલો પૂર્ણ વિશ્વાસુ હોવાથી તરત ધર્મશ્રદ્ધાથી બદ થઇને અધર્મના માર્ગે દોરાઈ જાય છે. આવા આંધળા અનુરાગીઓ મંદતર ઉપશમભાવના અંશથી પોતાનું અહિંત જાણવા છતાં પણ અવકુપાના લયથી પોતે માનેલા શુભવાનોને આધીન થાય છે. પ્રથમ તો તેમને અનીતિના માર્ગે જતાં કાંઈક ઝાનિ થાય છે, પણ પછીથી તેઓ ટેવાઈ જવાથી નિર્ધ્વંસ પરિણામવાળા થઈ જાય છે, કારણ કે નિરંતર અવશુષ્કીના સહવાસથી તેમના અંદર રહેલી ધર્મભાવના સર્વથા ભૂંસાઈ જાય છે. જેથી અનીતિ અને અધર્મના કાયેમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં તેમને જરા ય ઘૂણા આવતી નથી, તેમ જ તેમનું હૃદય કંઈ પણ થઈ ગયેલું હોવાથી પાછળથી તેમને પશ્ચાત્તાપ પણ થતો નથી. આવા જીવો ભવિષ્યમાં જ્યારે આપત્તિગ્રસ્ત થાય છે ત્યારે જ તેમની આંખો ઊઘડે છે.

વક્રતૂતા-મોહવાની છટા, સુંદર રૂપ, સારો કંઠ આદિ પુણ્યપ્રકૃતિજન્ય કહેવાતા શુભોથી આકર્ષાઈને જેઓ મોહિત થાય છે, તે મોહના ઉદયથી થવાવાળો એક પ્રકારનો અપ્રશસ્ત રાગ છે. એટલા માટે જ એમને મોહિત થયેલા કહેવામાં આવે છે, પણ અનુરાગવાળા થયા છે એમ કહેવામાં આવતું નથી, અને જપ, તપ, વૈરાગ્ય, સંયમ, ત્યાગ આદિનો આદર કરનારાઓના પ્રત્યે પૂજ્યભાવે નમ્રતા ધારણ કરનારા હોય, (પછી તે જપ-તપ આદિ ઉપશમ-ભાવના હોય કે ડાળમાત્ર હોય) તેઓ અનુરાગી કહેવાય છે, પણ મોહિત થયેલા કહેવાતા નથી, કારણ કે જપ-તપ આદિ આત્મિક શુભો મેળવવાના સાધન છે. તેમાં આત્મિક શુભોનો આરોપ કરીને શુભ તરીકે માનીને અનુરાગ કરવામાં આવતો હોવાથી શુભાનુરાગ કહેવાય છે, અને તેમાં મોહનો ઉપશમભાવ રહેલો હોવાથી નિર્વિકાર હોય છે. આત્મશુભાનુરાગી ઉપશમ-ભાવ વિના થઈ શકાતું નથી. મોહનીયથી લિપ્ત કર્મોના ક્ષયોપશમથી કે પુન્ય પ્રકૃતિજન્ય કહેવાતા શુભોના રાગી થવું તે મોહિત થવું કહેવાય છે અને તે મોહના ઉદયથી થાય છે, માટે જ તે વિકારવાળું હોય છે. જે કહેવાતા શુભોથી મોહિત થાય છે તે ઘણું કરીને અનીતિ તથા અધર્મના માર્ગે દોરવાઈ જાય છે, તેમ જ ઔદયિક ભાવવાળા, જગતમાં વખણાતા કર્મજન્ય શુભોવાળા પણ પોતાના ઉપર મોહિત થયેલાને અધર્મ તથા અનીતિના માર્ગે દોરી જાય છે ત્યારે ઉપશમભાવે આત્મિક શુભોથી શુભી બનેલાના અનુરાગીઓ ધર્મના માર્ગે ગમન કરનારા હોય છે, કારણ કે સાચા શુભી મહાપુરુષો પોતાના અનુરાગીઓને સાચા શુભી બનાવવાની ભાવના અને પ્રયાસવાળા હોય છે. સાચા શુભી અને શુભાનુરાગી બંને ઉપશમ-ભાવવાળા હોવાથી નિર્વિકાર હોય છે જેથી બંને શુભોના વિકાસ કરીને પોતાનું શ્રેય સાધી શકે છે. ત્યારે ઔદયિકભાવે શુભી બનેલા અને તેના ઉપર મોહિત થયેલા બંને અવશુભોને વધારીને પોતાનું અકલ્યાણ કરનારા હોય છે, કારણ કે બંને સવિકાર હોવાથી એકબીજા ઉપર મોહિત થયેલા હોય છે, એટલે તેઓ સાચા શુભાનુરાગથી વેગળા રહે છે.

જ્યાં શુભાનુરાગ હોય છે, ત્યાં ધર્માનુરાગ હોય છે, અને જ્યાં ધર્માનુરાગ હોતો નથી ત્યાં શુભાનુરાગ હોતો નથી, કારણ કે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે શુભ અને ધર્મમાં અંતર

નથી. એટલા માટે જેઓ ગુણી હોય છે તેમનામાં મોહનીયનો ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ અવશ્ય હોય છે, જેથી તેઓ જડાસક્તિથી મુક્ત હોવાથી આત્માનંદી હોય છે, માટે જ તેઓ સાચા ગુણી હોવાથી ધર્મી તરીકે ઓળખાય છે. આવા પુરુષોનો અનુરાગી આત્મધર્મથી પરાઽમુખ હોતો નથી, કારણ કે આત્મગુણાનુરાગીને પુદ્ગલના ગુણો ગમતા નથી, એટલે તેઓ પાદ્મલોક ગુણોની રુચિવાળા હોતા નથી અને એટલા જ માટે અધર્મના માર્ગે દોરવાતા નથી. સંસારમાં જેટલાં જીવો મોહનીયના તીવ્ર ઉદયવાળા હોય છે તેઓ પુદ્ગલનાનંદી જડાસક્ત હોય છે, અને જેઓ જડાસક્ત હોય છે તે વિષયતૃપ્ત માટે અવશ્ય અધર્મના માર્ગે ગમન કરનારા હોય છે. પાંચે ઇન્દ્રિયોને પ્રિય જડના ગુણધર્મના રાગી બનવું તે આસક્તિ અને ગુણાનુરાગ નહિ પણ વિષયાનુરાગ કહેવાય છે. જેઓ વિષયાનુરાગી હોય છે તેઓ ધર્માનુરાગી હોતા નથી, જેથી તેઓ જ્ઞાનાદિ ગુણોનો વિકાસ કરી શકતા નથી.

સંસારમાં બે ધર્મ છે : એક તો ચૈતન્ય ધર્મ અને બીજો જડધર્મ. જડધર્મમાં આસક્ત બનીને તેને મેળવવા પ્રયાસ કરવો તે અધર્મની પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે અને જ્ઞાન, દર્શન, સમભાવ આદિ ચૈતન્યધર્મના રાગી બનીને તેનો વિકાસ કરવા પ્રયાસ કરવો તે ધર્મની પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. આત્મિક ધર્મનો વિકાસ કરવા, વિકાસી પુરુષોના ઉપર અનુરાગ કરનારા ગુણાનુરાગી ધર્મી તરીકે ઓળખાય છે અને કોઈ પણ ઇન્દ્રિયના વિષયની તૃપ્તિ માટે વિલાસી પુરુષોના ઉપર આસક્ત થનારા વિષયાનુરાગી અધર્મી તરીકે ઓળખાય છે. જે પ્રવૃત્તિ કરવાથી જ્ઞાન, દર્શન, વિષયવિરક્તાપણું, સમભાવ આદિ આત્મિક ગુણોનો વિકાસ થાય તે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ અને એવી પ્રવૃત્તિ કરનારા ધર્મી અને જે પ્રવૃત્તિથી આત્મિક ગુણો ઢંકાઈ જઈને વિષમભાવ, અજ્ઞાન, વિષયાસક્તપણું, પુદ્ગલનાનંદીપણું આદિ પ્રાપ્ત થાય તે અધર્મની પ્રવૃત્તિ અને એવી પ્રવૃત્તિ કરનારા અધર્મી કહેવાય છે. અર્થાત્ આત્મધર્મ છોડીને પરધર્મ સેવવો તે અધર્મ, કારણ કે પરધર્મ સેવવાથી આત્મધર્મ ઢંકાઈ જાય છે, માટે તેને અધર્મ કહેવામાં આવે છે. અને પર-જડધર્મનો ત્યાગ કરીને આત્મધર્મનું સેવન કરવું તે ધર્મ. સ્વધર્મનું સેવન અને પરધર્મનો ત્યાગ કરવાથી આત્મધર્મનો વિકાસ થાય છે, માટે જ તે ધર્મ કહેવાય છે. મોહના ઉપશમભાવવાળા આત્મધર્મપ્રિય જીવો આત્મધર્મના વિકાસને માટે ઉપશમભાવવાળા જીવોના અવશ્ય અનુરાગી બને છે, નાટે એવા જીવો ગુણાનુરાગીની પંક્તિમાં ભળી શકે છે. પર-જડ-ધર્મપ્રિય વિલાસી જીવો ક્ષણિક પૌદ્ગલિક મુખ તથા આનંદ માટે પૌદ્ગલિક ઉપાધિને ધારણ કરનારા વિલાસપ્રિય આત્માઓમાં આસક્ત થાય છે, તેઓ ગુણાનુરાગીની પંક્તિમાં ભળી શકતા નથી, કારણ કે વિકાસ ગુણ છે, પણ વિલાસ ગુણ નથી, આસક્તિ છે. ચૈતન્ય જગતમાં આત્મસ્વભાવ-ધર્મને ગુણ માનવામાં આવે છે પણ આત્મવિભાવ અથવા તો જડના સ્વભાવ-ધર્મને ગુણ માનવામાં આવતો નથી. જે આત્માનો વિભાવ છે તે મોહનીય આદિ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો એક પ્રકારનો વિકાર છે માટે ગુણ નથી, કારણ કે તે કોઈ શુદ્ધ દ્રવ્યનો ધર્મ નથી અને જડનો ધર્મ આત્માથી ભિન્ન છે. આત્મધર્મનો ઘાતક છે તેમ જ વિકૃતિસ્વરૂપ છે, માટે ગુણ નથી પણ નિર્વિકાર જ્ઞાન, દર્શન, સમભાવ આદિને જ આત્મ-વિકાસ મેળવનારાઓએ ગુણ માનોને તેના અનુરાગી થવું જોઈએ. જેમ ઈંદ્ર, શચિપતિ, સહસ્રાક્ષ, વિશિષ્ટ દેવને ઓળખાવનારા નામાંતરો છે, તેમ સ્વભાવ, ધર્મ, ગુણ આત્મદ્રવ્યને

ઝોળખાવનારા નામાંતરે છે એમ ઉપર સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાન, દર્શન, જીવન, સુખ, ક્ષમા, સમભાવ આદિ આત્માના ગુણ કહેવાય છે, તેમ જ સ્વભાવ અને ધર્મ પણ કહેવાય છે. આત્મદ્રવ્યમા ઉપાધિને લઈને ભેદ પડે છે. મોહનીય આદિ કર્મના આવરણવાળા આત્માઓ વિભાવદશાને પ્રાપ્ત થયેલા કહેવાય છે, માટે એવા આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલા ગુણને વૈભાવિક ગુણ કહેવામાં આવે છે અને તે વિકૃત સ્વરૂપવાળા હોવાથી સ્વાભાવિક ગુણોથી ભિન્ન સ્વરૂપવાળા હોય છે. સ્વાભાવિક ગુણો દ્રવ્યસ્વરૂપ હોવાથી દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં સુધી રહેવાવાળા હોય છે ત્યારે વૈભાવિક ગણ પરિવર્તનશીલ હોય છે. જેમ પાણીને સ્વાભાવિક ગુણ શીતળતા હોય છે અને અગ્નિનો ગુણ ઉષ્ણતા-દાહકતા હોય છે. જ્યારે પાણી ચૂલા ઉપર મૂકીને નીચે અગ્નિ સળગાવવામાં આવે ત્યારે બંને વિરોધી ગુણધર્મવાળા હોવા છતાં પણ બંને સંયોગસંબંધથી ભળી જાય છે. અને બંને વિભાવદશાને પ્રાપ્ત થવાથી અગ્નિમાં બાળીને રાખ કરવું, પ્રકાશ કરવો અને પાણીને શીતળતા આપવા વગેરે વગેરે જે સ્વાભાવિક ગુણો છે તે દંકાઈ જાય છે અને વૈભાવિક ગુણ પ્રગટ થાય છે કે બાળીને ભસ્મ કરવા સ્વરૂપ કે પ્રકાશ કરવા સ્વરૂપ હોતો નથી, તેમ જ શીતળતા સ્વરૂપ હોતો નથી. એવી જ રીતે વિરોધી ધર્મવાળા આત્મા અને પૌદ્ગલિક કર્મના જ્યારે સંબંધ થાય છે ત્યારે વૈભાવિક ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે, કે જે ગુણ બંને દ્રવ્યોમાંથી કોઈનો પણ સ્વાભાવિક હોતો નથી અને જેને વિભાવ તરીકે ઝોળખવામાં આવે છે. જ્યારે બંને દ્રવ્યો અલગ થઈ જાય છે ત્યારે આત્માના સ્વાભાવિક જ્ઞાન, દર્શન, સમભાવ આદિ ગુણોનો વિકાસ થાય છે, કે જે ગુણોના અનુરાગીને વિકાસી બનાવી શકે છે; માટે જેઓ કષાય, વિષય આદિ આશ્રિત વૈભાવિક ગુણોના અનુરાગી થઈને શુભાનુરાગી હોવાનો દાવો કરે છે તેઓ ભૂલ કરે છે અથવા તો તેમની અજ્ઞાનતા છે, કારણ કે આવા પોતાને શુભાનુરાગી માનનારાઓની અંદર વિષયાદિનો ઉપશમ-ભાવ જોવામાં આવતો નથી, પણ વિશેષતા જોવામાં આવે છે. તેમ જ જેની અંદર ગુણની ભ્રમણાથી રાગ કરવામાં આવેલો હોય છે તેના સહવાસથી ધર્મભ્રષ્ટતા તથા અનીતિ આચરણના સંસ્કારો પડેલા જોવામાં આવે છે, માટે જ આ શુભાનુરાગ નથી પણ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે મોહાનુરાગ અથવા વિષયાનુરાગ છે. આવા અનુરાગીઓ આત્મિક ગુણોનો વિકાસ કરી પોતાનું શ્રેય સાધી શકતા નથી, માટે ગુણી બનવાની ઇચ્છા રાખનારે નિર્વિકાર મોહનીયના ઉપશમ-ભાવને પ્રાપ્ત થયેલા સાચા આત્મિક ગુણના વિકાસી મહાપુરુષોનો અનુરાગ કરીને પોતાના આત્માનું શ્રેય સાધવું જોઈએ પણ મોહનીયના તીવ્ર ઉદયથી વિષયાનંદીપણરૂપ અવગુણોના આશ્રિત થયેલા અને પુણ્ય પ્રકૃતિથી મેળવેલ વૈભાવિક ગુણો દ્વારા પોતાના રાગીઓને ધર્મભ્રષ્ટ કરી અનીતિના માર્ગે ઉતારીને અવગુણોથી વાસિત કરનારાઓનો રાગ કરીને શુભાનુરાગના ભ્રમથી આત્માનો અધઃપાત કરી અમૃતમય માનવજીવનને વિષયોથી વિષમય ન બનાવવું જોઈએ.

દોષદષ્ટિ થવાથી મુક્તિ (૫૯)

સંસારમાંથી મુક્તિ મેળવવાને માટે દોષગ્રાહી બનવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. જ્યાં સુધી સંસારવાસી જીવ સંસારમાં ગુણુ જોયા કરે છે ત્યાં સુધી તે સંસારથી છૂટી શકતો નથી. બે વ્યક્તિઓમાં પરસ્પર સંબંધ ત્યાં સુધી જ બન્યો રહે છે કે જ્યાં સુધી એક બીજામાં દોષદષ્ટિ થતી નથી. અમુક માયાવી છે, મારું અહિત કરે છે, મોઢે મીઠું ખાલે છે પણ પાછળથી મારી નિંદા કરે છે વગેરે વગેરે. એક બીજા પ્રતિ જ્યારે દોષોનું ચિંતન થાય છે ત્યારે પરસ્પર અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થવાથી સંબંધ તૂટી જાય છે; પણ ભલો છે, ડાહ્યો છે, ઉપકારી છે, હિતૈષી છે ઇત્યાદિ ગુણો એક બીજામાં જોવાય છે ત્યાં સુધી તો અનુરાગને લઈને એક બીજાથી છૂટા પડી શકતા નથી તેમ જ એક બીજાના હાનિ-લાભમાં પરસ્પર હર્ષ-શોકને ધારણ કરે છે.

અનાદિ કાળથી જડ તથા જડના વિકારોના સહવાસમાં રહેવાથી જીવોને દૃઢ પ્રતીતિ થઈ ગઈ છે કે આનંદ, હર્ષ, શાંતિ, સુખ, જીવન વગેરે અમને જડ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. ખાઈએ નહિ તો મરી જવાય, અન્ન વડે જ જીવી શકાય છે, વિષય સેવવાથી જ શાંતિ મળે છે; નાટક જોવાથી અને મધુર ગાયન સાંભળવાથી જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, સ્વાદિષ્ટ ભોજન જમવાથી જ પરમ સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે, બે લાખનો લાભ થવાથી હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે, યશોગાન સાંભળવાથી સુખ મળે છે—આ પ્રમાણે કેવળ ગુણુ જ જોનાર જીવ જડના પંજામાંથી કેવી રીતે છૂટી શકે? એ દષ્ટિ આપણને વાસ્તવિક માર્ગ બતાવતી નથી.

ખરું જોતાં તો આનંદ, શાંતિ, સુખ, જીવન આદિ ગુણુ આત્માના જ છે, જડના નથી, છતાં આત્મા મોહના દબાણથી પોતાના ગુણુનો જડમાં આરોપ કરે છે; અને પોતાને ગુણુ-શૂન્ય માનીને આનંદ આદિ ગુણુ મેળવવા જડની ઉપાસના કરે છે. જ્યારે મોહમિશ્રિત બુદ્ધિથી ઇચ્છિત ગુણુસ્વરૂપ જડના વિકારોની પ્રાપ્તિ થયાનું જાણે છે ત્યારે પોતાને એવો આભાસ થાય છે કે મને આનંદ, જીવન તથા સુખ મળ્યાં. આવી મિથ્યા શ્રદ્ધા હોવાથી નિરંતર જડના વિકારોની ચાહના રાખ્યા કરે છે. આવા જીવોને પુદ્ગલોનાં પશુ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ પુદ્ગલોમાં આનંદ જોનારા અથવા તો મનગમતાં પુદ્ગલોની પ્રાપ્તિથી આનંદની ઉત્પત્તિ માનનારા આવા જીવો જડમાં ગુણુદષ્ટિ હોવાથી અને જડના વિકારોમાં તન્મય થઈ જવાથી તેનાથી છૂટવાનો પ્રયત્ન જ કરતા નથી તો પછી મુક્તિ મેળવવાની તો વાત જ ક્યાંથી?

આ પ્રમાણે જીવોની ખોટી માન્યતાને અંગે જ પૌદ્ગલિક સુખ કહેવાય છે, નહિ તો

પૌદ્ગલિક સુખ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. વિકાર ભાવને શાંત કરનારાં એ પુદ્ગલો જ છે. આત્મા તો અવિકારપણે જ્ઞાતા સ્વરૂપે રહે છે, પરંતુ અનાદિકાળના અભ્યાસથી જડ વસ્તુઓમાં થતા વિકારોનો પોતાનામાં આરોપ કરે છે, અર્થાત્ પોતાના ગુણોનો પોતાનામાં આરોપ કરે છે, અને તેથી જ જડમાં સુંદરતા જુઓ છે અને આનંદ મેળવવાને માટે માનેલી સુંદર પૌદ્ગલિક વસ્તુઓથી છૂટે પડવાને ઇચ્છતો નથી.

પુદ્ગલમાં સુંદરતા અને પ્રિયતા આત્માને જે જણાય છે તે કર્મના પડદામાં રહીને બહિરાત્મદષ્ટિથી તે જુઓ છે, તેથી જણાય છે, પણ જો પડદાને ખસેડીને અંતરાત્મદષ્ટિથી જુવે તો સાચી વસ્તુ જણાય છે અને સુંદરતાનો ભ્રમ ટળી જાય છે. પછી ગુણદષ્ટિપણું મટી જવાથી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં ઉદાસીનપણે રહે છે, જેથી તેનો જૂનો સંબંધ તૂટી જાય છે અને નવો સંબંધ થતો નથી, જેના પરિણામે છેવટે કર્મશયિથી સ્વર્થા છૂટી જઈને સુક્તિ મેળવી શકે છે.

ખરું જોતાં તો વર્ણ, ગંધ, રસ આદિ પુદ્ગલના ગુણો છે, અને તે આનંદ-સુખ તથા જીવનસ્વરૂપ બની શકતા નથી, તેમ જ આનંદ આદિ જે વાસ્તવિકપણે આત્માના ગુણો કહેવાય છે તેને ઉત્પન્ન પણ કરી શકતા નથી, છતાં પુદ્ગલોનાં જીવો કર્મની પ્રેરણાથી વર્ણ કહેવાને આનંદ ઉત્પન્ન કરનારા, અથવા તો આનંદ સ્વરૂપને ધારણ કરનારા માને છે. તેમાં પણ ધનવાન-કંગાલ, સાક્ષર-નિરક્ષર, ત્યાગી-લોગી આદિ જીવવિશેષના અંગે તારતમ્યતા રહેલી છે. કોઈ રસને વધારે આનંદોત્પાદક માને છે ત્યારે કોઈ શબ્દને તો કોઈ ગંધને, કોઈ સ્પર્શને તો કોઈ વર્ણને વધારે આનંદોત્પાદક માને છે. સાક્ષર-ત્યાગી-ધની મુખ્યપણે સ્તુતિના શબ્દોમાં વધારે આનંદસ્વરૂપ ગુણને જુઓ છે, તો નિરક્ષર-કંગાળ રસમાં આનંદ ગુણની અધિકતા જુવે છે. આ પ્રમાણે મિથ્યા જ્ઞાનસ્વરૂપ ગુણદષ્ટિપણું સંસારના બંધનોને તોડવા કેવી રીતે સમર્થ થઈ શકે, જેથી આત્માને શાશ્વત સુક્તિ મળે ?

જડના ગુણો દોષસ્વરૂપે જોવાય નહિ ત્યાં સુધી ત્યાગ આવી શકે નહિ. ત્યાગી એટલે વિભતીય ગુણોને દોષસ્વરૂપે જોનાર, કહેનાર, માનનાર અને તેનાથી સાચી રીતે વિરામ પામનાર.

જ્યાં સુધી આત્માને સિદ્ધ દ્રવ્યના ગુણોમાં ગુણદષ્ટિપણું હોય છે ત્યાં સુધી રાગદ્વેષ નબળા પડી શકતા નથી પણ સખગ થતા જાય છે. અને આત્માના આનંદ, જીવન, જ્ઞાન, સુખ આદિ ગુણોને વધારે ને વધારે ઢાંકતા જાય છે જેથી આત્માનાં બંધન શિથિલ થવાને બદલે દૃઢતર બનતાં જાય છે.

જો કે જડના વર્ણ આદિ ગુણોમાં પુદ્ગલોનાં જીવો પોતા માનેલી પ્રતિકૂળતાને અંગે દોષદષ્ટિપણું પણ હોય છે, પરંતુ તે ગુણદષ્ટિપણુને બાધ કરવાવાળું હોતું નથી, કારણ કે એક પ્રસંગે એક વસ્તુમાં પ્રતિકૂળતાના અંગે દોષ દેખાય છે, તો અન્ય પ્રસંગે તે જ વસ્તુને અનુકૂળ લાગવાથી તેમાં ગુણ જોવાય છે. જડમાં ગુણદષ્ટિને પ્રાધાન્યતા આપી દોષદષ્ટિને ગૌણતા અપાય છે, અર્થાત્ ગુણદષ્ટિની માન્યતા નષ્ટ થતી નથી. કદાચિત્ મંદ ઔપશમિક ભાવે આત્માને પૌદ્ગલિક વસ્તુની વાસ્તવિક અસુંદરતા અને ગુણોની તાર્ત્વિક દષ્ટિથી દોષ-સ્વરૂપતા પ્રતીત થવા લાગે છે કે તરત જ ઔદયિક ભાવમાં વર્તી અન્યાન્ય મોહનીયની પ્રકૃતિઓની પ્રેરણાથી આત્મા પૌદ્ગલિક વસ્તુને અન્ય વસ્તુના મિશ્રણથી કે અન્ય કોઈ

પ્રક્રિયાથી વિવિધ પ્રકારના વિકારોવાળી બનાવી, અનુકૂળ તથા સુંદર લાગે તેવી કરે છે અને પછી મંદ ઔપશમિક ભાવ નષ્ટ થવાથી તે જ વસ્તુને ગુણદૃષ્ટિથી જોઈને તેનો ઉપયોગ કરી આનંદ મનાવે છે, કે જેથી જડ વસ્તુઓથી છૂટા પડવાનો પ્રસંગ જ આવતો નથી, તો પછી જડસ્વરૂપ કર્મોથી સુકાઈ જઈને અનંત જીવનમય શુદ્ધાનંદ સ્વરૂપ-શાશ્વત મોક્ષ મેળવવાનો પ્રસંગ ક્યાંથી બને ?

જડમાં ગુણદૃષ્ટિપણથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા આત્માઓ કે જેમણે સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા વર્ણુ આદિ જડના ગુણોને દોષસ્વરૂપ જાણી તેનાથી વિરામ પામવાથી સર્વથા કર્મથી સુકાઈ જઈને શાશ્વત આનંદસ્વરૂપ સુક્તિ મેળવી છે તેઓ સંસારથી સર્વથા સુકાઈ જવાની ઇચ્છાવાળાઓને જડ સંસારમાં દોષદૃષ્ટિ બનવાનો ઉપદેશ કરે છે. તેઓ કહે છે કે-જે વિવિધતા અને વિચિત્રતાને ઈંદ્રિયો ગ્રહણ કરી રહી છે તે બધું ય 'ખોટું' છે, ઇન્દ્રિયસ્વરૂપ છે, અસાર છે, ક્ષણિક છે, અનિત્ય છે, પુષ્કળ વ્યાધિ-વેદનાવાળા અસાર સંસારમાં લેશ માત્ર પણ સુખ નથી.

ગીત માત્ર વિલાપ છે, સર્વ પ્રકારના નાટક વિડંબના છે, સર્વ પ્રકારના આભૂષણો ભારરૂપ છે અને તે સર્વ વિષયો દુઃખસ્વરૂપ છે. મળ, મૂત્ર, રુધિર, માંસ આદિ સાત ધાતુનું બનેલું શરીર છે કે જે હંમેશાં અપવિત્ર રહે છે અને ઘૂણા કરવા લાયક છે. વિષ્ણુથી ભરેલી કપડાની કોથળીને સાખૂ ચોપડી પાણીથી ગમે તેટલી ધુઓ અથવા તો અત્યંત સુગંધીવાળું અત્તર ચોપડો તો પણ કોથળીના છિદ્રોમાંથી વિષ્ણુ ઝરતી રહેવાથી તે પવિત્ર કે સુગંધમય બની શકતી નથી, તેમ મળમૂત્રથી ભરેલા અને અનેક છિદ્રોમાંથી અશુચિ ઝરતા શરીરરૂપ કોથળાને ગમે તેટલી વખત સાખૂ ચોળીને ધુઓ કે સુગંધી તેલ ચોપડો તો ય તે પવિત્ર કે સુગંધમય બની શકતું જ નથી. સોનું-રૂપું-ચાંદી-નીલમ-માણેક-હીરા વગેરે માટી અને પથ્થર છે, મિષ્ટાન્ન અને અન્ય ખાવાના પદાર્થો દુર્ગંધમય તથા અશુચિ છે, કે જે ખાધા પીધા પછી પરિણામે આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. વસ્તુઓ નિરંતર એક રૂપે રહેતી નથી, પ્રત્યેક પળે બદલાતી જ રહે છે. બાળ હોય છે તે જીવાન થાય છે અને જીવાન હોય છે તે ઘરડાં થાય છે. સંસારમાં કોઈ કોઈને બચાવી શકતું નથી, બધા મરણને આધીન છે, બધું ય નાશને આધીન છે, કાળ-મૃત્યુ વસ્તુમાત્રનો વિનાશ કરી નાંખે છે, લક્ષ્મી અંચળ છે, આયુષ્ય પાણીના પરપોટા જેવું અસ્થિર છે વગેરે વગેરે.

આ પ્રમાણે જડના ગુણો તથા વિકારોમાં સુક્તાત્માઓ દોષ જોવાની ભલામણ કરી ગયા છે અને તે વાસ્તવિક છે; કારણ કે જડના ગુણો આત્મા માટે દોષસ્વરૂપ છે; તેને જ્યાં સુધી ગુણ માની આત્મા ગ્રહણ કરતો રહેશે ત્યાં સુધી પોતાના આનંદસ્વરૂપને પ્રગટ કરી શકવાનો નથી; માટે દુઃખથી શાશ્વતી સુક્તિ અને ગુણસ્વરૂપ શાશ્વતો આનંદ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા આત્માઓને જડના ગુણોમાં રહેતી અતાર્ત્વિકી દૃષ્ટિથી નિવૃત્ત થઈને દોષદૃષ્ટિ બનાવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

કૃતજ્ઞ બનશો કે કૃતદન ?

(૬૦)

કોઈ માણસ પૈસાના અભાવે મોટી આપત્તિમાં આવી પડ્યો હોય, અને જીવનનિર્વાહના સાધનના અભાવે જીવવું પણ ભારે થઈ પડ્યું હોય, તેવાને કોઈ પરગણુ સહાય આપીને આપત્તિમાંથી બચાવી સંપત્તિવાળો બનાવે તો તેનો ઉપકાર જીવે ત્યાં સુધી તે ભૂલતો નથી અને ઉપકારના ભારથી કબાળેલો રહે છે. જ્યારે જ્યારે ઉપકારીને જીએ છે ત્યારે ત્યારે નમ્રતા, લાગણી, સ્નેહ તથા સેવાભાવ તેના ચહેરા ઉપર તરી આવે છે. જરૂર પડે તો પૈસા તથા વખતનો હોગ આપવા હમેશાં તૈયાર રહે છે, ઉપકારીના વચનનો અનાદર કરતો નથી અને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરીને પણ સેવા કરવા નિરંતર ઉત્સાહવાળો રહે છે; કારણ કે તે એમ સમજે છે કે-જેણે મને મહાન્ આપત્તિમાંથી બચાવીને ધન તથા જીવનસંપત્તિ આપી છે તે મારો પ્રાણદાતા છે, મારી પાસે જે કંઈ છે તે બધું એનું આપેલું છે માટે એનું જ છે. આવું સમજવાથી પોતાને ઉપકારીનો ઋણી માને છે. આવા માનવીઓ સંસારમાં કૃતજ્ઞ કહેવાય છે અને વિપરીત વૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિવાળા કૃતદન કહેવાય છે.

જ્યારે જીવનનિર્વાહના સાધનની સગવડતા કરી આપનારનો ઉપકાર માનવી જીવે ત્યાં સુધી ભૂલતો નથી અને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવા જરા પણ નિરુત્સાહિત થતો નથી તો પછી જેણે તમને દુનિયામાં નજરે પડતા સૂક્ષ્મ જંતુઓ કીડા, મકોડા, વાઘ, વરુ, કૂતરાં, ખીલાડાં, ઘોડા, ગધેડાં, ગાય, ભેંસ આદિ પશુ, પંખીઓનો અવતાર ન આપતાં માનવનો અવતાર આપ્યો, માનવીઓમાં પણ કેટલાક એવા હોય છે કે જેમના હાથ નિરંતર લોહીથી ખરડાયેલા રહે છે અને કેટલાકને તો પાયખાના સાફ કરવા પડતાં હોવાથી તેમના હાથ વિષાથી ખરડાયેલા રહે છે અને તેને નહિં જેવા સાફ કરીને ખાવાના કામમાં વાપરે છે, તમે આવી જાતિના માણસ છો કે નહિ તેનો વિચાર કરી જીઓ. જો તમે એવી જાતિના નથી પણ ઉત્તમ જાતિના છો તો પછી તમે ઉત્તમ જાતિ તથા કુળમાં શાથી ઉત્પન્ન થયા ? માનવ-જાતિમાં કંઈ પણ ફરક ન હોવા છતાં પણ તમે ઉત્તમ જાતિના કહેવાઓ છો તેનું શું કારણ ? તમને ઉત્તમ જાતિના માણસ કેણે બનાવ્યા ? કેટલાક માનવીઓને રહેવાના ઝૂંપડાં, પહેરવા-ને ગાભા હોય છે અને આખી ઉમર-જીવે ત્યાં સુધી ખીજનાં વૈતરાં કરીને આયુષ્ય પૂરું કરે છે, પણ તમને તો રહેવાને બંગલા, પહેરવાને સુંદર વસ્ત્રો મળ્યા છે તેમ જ ખેસવાને મોટર આદિ વાહનો તથા નોકર-ચાકર પણ તમારી પાસે છે અને તમે સ્વામી બનીને ખીજની

સેવા લેા છે. આ બધું તમને કોણે આપ્યું છે તેનો કદી ય તમને વિચાર સરખો ય આવ્યો છે? સંસારમાં નેહએ છીએ તો કોઈ આંધળો હોય છે તો કોઈ બહેરો હોય છે, કોઈ મૂળો હોય છે તો કોઈ ઠૂંઠો, લૂલો અને કઢરપો હોય છે, પણ તમે તો આ બધી ખામીઓ વગરના છો. તમારી પાંચે ઇંદ્રિયો સંપૂર્ણ છે અને તે પોતપોતાનું કામ સારી રીતે આપી રહી છે. આંખોથી સારી રીતે નેહ શકો છો, કાનથી સાંભળી શકો છો અને જીભથી સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરી શકો છો. તમારા હાથ, પગ પણ પોતાનું કામ કરતાં અટકી પડ્યા નથી. આ બધું કોના પ્રતાપથી તમને મળ્યું છે તેનો કાંઈ વિચાર કરીને સમજવા પ્રયાસ કર્યો છે? તમે કૂખડા, વામન કે બદશિકલ નથી પણ સુદર રૂપ તથા આકૃતિવાળા છો. તેમ જ તમે કંગાળ કે લિશ્કુક નથી પણ સારી ધન-સંપત્તિવાળા અને દાતા છો. સંસારમાં કેટલાકને પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન સંપૂર્ણ મળ્યાં છે છતાં પથારીવશ થઈને પડ્યા રહે છે જેથી તેઓ સુખ ભોગવી શકતા નથી અને તેમને ત્યાં ડોક્ટર-વૈદ્યોની પધરામણી વિના ભાગ્યે જ કોઈ દિવસ ખાલી જતો હશે, પરંતુ તમારાથી તો રોગ, શોક એવા તો રીસાઈ ગયા છે કે કોઈ દિવસ પણ તમારા બંગલાના કમ્પાઉન્ડમાં પણ ડોક્ટર, વૈદ્યના પગલાં સરખાં થયાં નથી. પુદ્ગલાનંદી જડાસક્ત ઘણાખરા માનવીઓને કેવળ વિદ્યમાન એક જ જન્મમાં ઉપયોગી પાદ્ગલિક સંપત્તિ મેળવવાના સાધનો તો મળ્યાં છે; પણ આત્મિક સંપત્તિ મેળવવાના સાધન ન મળવાથી સારી સંપત્તિની કંગાલિયત ભોગવી રહ્યા છે, પણ તેમને તો સાચી આત્મિક સંપત્તિ મેળવવાના સાધનભૂત સુદેવ તથા સુશુરુનો સંયોગ મળ્યો છે. એટલે જો તમે ધારો તો સાચા શ્રીમંત બનીને શાશ્વત સુખના ભોગી બની શકો છો તો તમને આ બધી સામગ્રીના પ્રબંધ કોણે કરી આપ્યો છે તેનો નિર્ણય કરવાને કોઈ વખત પણ તમે તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો છે?

તમે માનવી છો, તમારામાં બુદ્ધિ છે, ડહાપણ છે અને તમે પોતાને એમ માનો છો કે હું બુદ્ધિશાળી અને ડાહ્યો છું તો પછી તમે જગતની વિચિત્રતાનું કારણ કેમ શોધી કાઢતા નથી? ઉપર બતાવેલી બાબતોનો સારી રીતે વિચાર કેમ કરતા નથી અને સદ્બુદ્ધિથી ડરીને વેગળા કેમ રહો છો? તેમ જ સદ્બુદ્ધિવાળા તરફ તિસ્કારની લાગણી શા માટે રાખો છો? કદાચ તમારી બુદ્ધિ કામ ન કરી શકતી હોય અને સાચું સમજવાની ઇચ્છા હોવા છતાં પણ સાચી સમજણ મેળવવામાં ઘણી જ અડચણ પડતી હોય તો સંપૂર્ણ સાચી બુદ્ધિના વિકાસી જ્ઞાની પુરુષોના વચનો સાંભળીને જગતની વિચિત્રતાનો સાચો બોધ કરો અને સાચી સમજણ મેળવીને સંપૂર્ણ સાચી વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરો. જો તમે શ્રદ્ધા રાખીને બાળવાનો પ્રયાસ કરશો તો વિશ્વરચના સાચી રીતે તમને સમજાશે અને તેથી તમારી પ્રવૃત્તિ-માત્રને સમ્યક્-સાચી બનાવી શકશો જેથી તમને અણુગમતા પ્રસંગો અકળાવી શકશે નહિ.

સંપૂર્ણ સાચી સ્વતંત્રતા મેળવનાર સર્વજ્ઞ પુરુષોએ જડ, ચેતનના સંયોગસ્વરૂપ જગતની વિચિત્રતામાં જડને પ્રધાનતા આપી છે. જો કે એકલું જડ અથવા તો એકલું ચેતન કાંઈ પણ વિચિત્ર ભાવો ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી અર્થાત્ જડ તથા ચેતન સ્વતંત્રપણે વિચિત્ર પ્રકારના જગતની રચના કરવામાં અસમર્થ છે છતાં બંને ભેગાં મળે તો અનેક પ્રકારના ભાવોને પ્રકટ કરી શકે છે અને તેથી સંસારમાં જે કાંઈ અસદૃશ અનેક ભાવો દેખાય છે તે

જીવ તથા કર્મસ્વરૂપ જૂના અનાદિ સંયોગનું પરિણામ છે. અનાદિકાળથી કર્મના સંયોગને લઈને જીવ અનેક ભાવોમાં પરિણમતો આવ્યો છે માટે જ કર્મસ્વરૂપ જડને પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે. જીવને પુદ્ગલાનંદી-અજ્ઞાની કહેવામાં આવે છે તે કર્મના સંયોગને લઈને જ છે. જીવ પોતે સમ્યગ્જ્ઞાની હોવા છતાં પણ દર્શનમોહના દબાણથી સાચું સમજાવવામાં આવે તો પણ સમજતો નથી અને ચારિત્રમોહનીયના દબાણથી સાચું આદરી શકતો નથી. સાચું ન સમજવાથી કર્મવશ પડેલો અજ્ઞાની જીવ પોતાને જડ માને છે અર્થાત્ ‘શરીર તે જ હું છું’ એમ માને છે અને તેથી જ પોતે પુદ્ગલાનંદી બનીને પૌદ્ગલિક અનુકૂળ વસ્તુઓના સંયોગથી પોતાને સુખી માને છે અને તેના વિયોગથી દુઃખ મનાવે છે તેમ જ પ્રતિકૂળ વસ્તુઓના સંયોગથી દુઃખી થાય છે અને તેના વિયોગથી શાંતિ મેળવે છે. આ બધું પરિણામ દેહાધ્યાસીપણાનું છે અર્થાત્ મોહના અત્યંત દાસ બનેલા આત્માઓ પોતાને ભૂલી જઈને દેહને જ સ્વસ્વરૂપે માને છે અને તેથી તેઓ બનાવટી નામધારી દેહની પ્રશંસા કરાવવાને માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે અને જડસ્વરૂપ દેહમાં આત્માના ગુણોની પ્રશંસા સાલળીને અત્યંત આનંદ અનુભવે છે અને કામી, ક્રોધી, લોભી આદિ (જે કર્મજન્ય ગુણો કે જે એકદંદ્રિયી પૌદ્ગલિક હોવાથી જડસ્વરૂપ છે.)ને દેહને કહેવામાં આવે તો દિલગીર થાય છે, દુઃખ મનાવે છે, અજ્ઞાનતાના ગાઢ અંધકારમાં રહેલા જીવો વિરાગી મહાપુરુષોના વચનો વાંચીને કે સાંભળીને મોઢે ખેલી જાય તો તેથી કાંઈ તેઓ પોતાને ઓળખે છે અને પુદ્ગલાનંદી તથા દેહાધ્યાસી નથી એમ કહી શકાય નહિ, કારણ કે મિથ્યાભિમાન(દેહાભિમાન)ની વૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિ ટળે નહિ ત્યાં સુધી તેમનામાં જડથી ભિન્ન ધર્મવાળી આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ છે એવી શ્રદ્ધા હોવાનું પણ નિર્ણય કરી શકાય નહિ. કેવળ બાહ્ય વૃત્તિથી તપ, જપ આદરવાથી કે વ્રત, નિયમ આદિ પાળવાથી આત્માની સાચી ઓળખાણ અને પુદ્ગલાનંદી-પણાથી નિવૃત્તિ થઈ છે તથા દેહાધ્યાસ ટળ્યો એમ કહી શકાય જ નહિ, કારણ કે આવી પ્રવૃત્તિઓ તો અનંત સંસારી મિથ્યાદંદ્રિય તથા અભવ્ય જેવા અજ્ઞાની જીવો પણ આદરી શકે છે, આવરી શકે છે. જ્યાં સુધી પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં રાગ-દ્વેષની તીવ્ર પરિણતિથી અનુકૂળતા, પ્રતિકૂળતાના અંગે હર્ષ, શોક રહેલો છે તથા મનોવૃત્તિઓમાં આસક્તિ ભાવ રહેલો છે ત્યાં સુધી વિકાસી આત્માનુભવી મહાપુરુષો, આત્માની સાચી ઓળખાણ થઈ છે એમ કહેતા નથી પણ મિથ્યાભિમાન(દેહાધ્યાસી)ને લઈને દેહને જ આત્મા માનવાનું જણાવે છે. વૈષયિક સુખોને પોષવા સંપૂર્ણ આત્મવિકાસી વીતરાગ પ્રભુ પાસે પણ ધન-સંપત્તિ માગનારા અથવા તો ધન-સંપત્તિથી દેહની પ્રશંસા કરાવવા તથા વધારવા પ્રયાસ કરનારા આત્મા તથા પરમાત્માને ઓળખી શક્યા જ નથી, કારણ કે તેમનામાં દેહાભિમાન રહેલું છે.

આ પ્રમાણે સંસારમાં ચર્મચક્ષુથી જોનારા ઘણા છે એટલે તેમને આત્મપ્રત્યક્ષ થતું નથી અને તેથી જ તેઓ મિથ્યાભિમાની-દેહાધ્યાસી છે. જ્ઞાનદંદ્રિ-સમ્યગ્દંદ્રિ વગર આત્મા ઓળખી શકાય નહિ, કારણ કે આત્માને જડસ્વરૂપ ઇન્દ્રિયોની જરૂર પડતી નથી. ઇન્દ્રિયો રૂપી જડ વસ્તુને ગ્રહણ કરી શકે છે પણ અરૂપી આત્માને ગ્રહણ કરી શકતી નથી, માટે જ ચર્મચક્ષુથી જોનાર આત્માને ઓળખી શકે નહિ, પણ આત્મા પોતે જ પોતાના વિશુદ્ધ જ્ઞાન દ્વારા ઓળખી શકે છે. કદાચ આત્મ પ્રત્યક્ષ કરવા જેટલી જ્ઞાનમાં વિશુદ્ધિ ન થઈ હોય તો આત્મસ્વરૂપ ઓળખવામાં શબ્દાદિ પૌદ્ગલિક વિષયો નિમિત્તભૂત બને છે અને તેથી જ્ઞાન-

દષ્ટિ આત્માને સાચી રીતે ઓળખીને જ્ઞાનદષ્ટિને વધુ નિર્મળ બનાવી શકે છે, પણ ભેદજ્ઞાન હોવાથી તેઓ જાણી શકે છે કે આત્મા વિષયાતીત છે. જ્ઞાન વગર કોઈ પણ પ્રકારના ઈંદ્રિયોના વિષયોથી આત્મા ગ્રાહ્ય નથી, માટે જ પૌદ્ગલિક વિષયોથી લિપ્ત સ્વરૂપવાળો મારો આત્મા છે અને તેમાં અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણો રહેલા છે તે પૌદ્ગલિક દેહાદિમાં નથી, કારણ કે દેહાદિ આત્માથી લિપ્ત ગુણધર્મવાળા છે. આવી જ્ઞાનદષ્ટિવાળા આત્માઓ સંસારમાં અત્યંત અદ્ય પ્રમાણમાં છે, ત્યારે જડાસક્ત પુદ્ગલોનાંદી જીવો ઘણી મોટી સંખ્યામાં છે, કારણ કે તાત્ત્વિક દષ્ટિથી જોઈએ છીએ તો ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ વૈષયિક આસક્તિનો આદર ઘણો જણાય છે અને તેથી કરીને જ જડસ્વરૂપ કર્મને પ્રધાનતા આપી છે. અનાદિ કાળના કર્મની સોબતથી આત્મા અનંતબળી હોવા છતાં પણ નિર્મળ બની રહ્યો છે અને જડાત્મક વસ્તુઓ ઉપર જ પોતાના અસ્તિત્વનો આધાર રાખી રહ્યો છે. જીવન, સુખ, શાંતિ, આનંદ આદિ વસ્તુઓ પોતાની પાસે હોવા છતાં પણ જડાત્મક વસ્તુઓથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, એવી દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા જ્ઞાની પુરુષોએ તેને અપ્રધાન ગણ્યો છે. આ પુદ્ગલોનાંદી જડાસક્તિવાળા જીવોને વસ્તુસ્થિતિ સમજાવીને સન્માર્ગે લાવવાને માટે તેમની જ ઇચ્છાઓને ઉદ્દેશીને પ્રભુ તરફથી સમજણ આપવામાં આવી છે કે તમારું માનેહું પૌદ્ગલિક સુખ તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે તમને મળ્યું છે અને ખીજા તમારા જેવા જ માનવીઓને નથી મળ્યું તેમ જ બધા જીવો એક સરખા હોવા છતાં તમે માનવી બન્યા તેનું ખાસ કારણ પુન્ય કર્મ છે. તમે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જે કાંઈ પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવ્યાં છે, અથવા તો મેળવી રહ્યા છો તેમાં કેવળ તમારો પ્રયાસ કે તમારી બુદ્ધિમત્તા કારણ નથી, પણ મુખ્યપણે તો તેમાં તમારું પ્રારબ્ધ કારણ છે, અર્થાત્ જન્માંતરમાં અત્યંત આદરપૂર્વક ધર્મની સેવા કરવાથી તમને પુન્ય આપવામાં આવ્યું છે કે જેને લઈને તમને ધારણા પ્રમાણે પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મળ્યાં છે. સંસારમાં પુદ્ગલોનાંદી જીવો ઘણા બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, છતાં તેમને ધારણા પ્રમાણે સુખનાં સાધન મળવાને બદલે દુઃખનાં સાધન મળી રહ્યાં છે અને સુખપ્રાપ્તિ માટે કરવામાં આવતા બધા પ્રયાસો નિષ્ફળ બની રહ્યા છે જેથી તેઓ આધિ, વ્યાધિ તથા ઉપાધિથી નિરંતર દબાયેલા જ રહે છે, કારણ કે આવા જીવો પાસે પુન્ય નથી, તેમણે જન્માંતરમાં ધર્મનો અનાદર તથા તિરસ્કાર કરીને પાપને પકડે રાખવાથી આ જીવમાં તેઓ ઘણી જાતનાં દુઃખો ભોગવી રહ્યા છે, જેમણે જન્માંતરમાં આદરપૂર્વક વેઠ તરીકે ધર્મની સેવા કરી છે તેમણે આ જીવમાં સુખનાં સાધન તો મેળવ્યાં છે પણ તેનો ઉપયોગ કરીને સુખ મેળવી શકતા નથી, કારણ કે તે સાધનોનો ઉપયોગ કરવાને સાધનભૂત ઈંદ્રિયોની જ ખામી છે. અંધાપો, બહેરાપણું, મૂંગાપણું તથા રોગ, શોક આદિ સુખનાં સાધન વાપરવામાં આડા આવે છે. પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન બે પ્રકારના છે : એક તો અંતરંગ અને બીજું બહિરંગ અર્થાત્ એક તો જન્મથી જ સાથે રહેવાવાળા દેહ તથા જીવન આદિ તે અંતરંગ અને જન્મ્યા પછી જીવનના કોઈ પણ સમયમાં સંબંધિત થવાવાળા ધન, સંપત્તિ આદિ બહિરંગ સાધન કહેવાય છે. આ બન્ને પ્રકારનાં સાધનો નિહોંષ તથા અનુકૂળ અને ચિરસ્થાયી મળે તો જ પુદ્ગલોનાંદી જીવ ધારણા પ્રમાણે પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવી શકે છે. બેમાંથી એકની પણ ખામી હોય તો સુખ મળી શકતું નથી. જેમણે બન્ને પ્રકારનાં સુખનાં સાધન નિહોંષ, અખંડ, અનુકૂળ તથા ચિરસ્થાયી મેળવ્યાં તેમણે જન્માંતરમાં અત્યંત

આદરપૂર્વક ધર્મની સેવા જરૂર કરેલી જ છે, જેથી ધર્મ તરફથી મળેલા પુન્યબળથી તેમની ધારણા પ્રમાણે સુખ ભોગવી રહ્યાં છે, અને જેમણે બહિરંગ તથા અંતરંગ બન્ને પ્રકારનાં સાધનોમાંથી એક જ પ્રકારનું સુખ મેળવ્યું છે તેમણે જન્માંતરમાં ધર્મની સેવા તો કરી છે, પણ તે અનાદરથી કરેલી હોવાથી છતે સાધને પણ સુખ મેળવી શકતા નથી અને જેમને બન્ને પ્રકારનાં સાધનમાંથી એક પણ મળ્યું નથી તેઓ ધર્મનો અનાદર-તિરસ્કાર કરેલો હોવાથી શારીરિક, માનસિક તથા આર્થિક ત્રણે પ્રકારની સંપત્તિની કંગાલિયત ભોગવી રહ્યાં છે.

આ પ્રમાણે પ્રભુનાં વચનોનો શ્રદ્ધાપૂર્વક સદ્બુદ્ધિથી વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ સમજાય છે કે-જેમની પાસે પૌદ્ગલિક સુખનાં બંને પ્રકારનાં સાધનો છે, અર્થાત્ શારીરિક, માનસિક, આર્થિક સંપત્તિ છે અને જેઓ એમ માને છે કે અમે સર્વ પ્રકારે સુખી છીએ, ધારણા પ્રમાણે અમને બધું મળ્યે જાય છે, જગતમાં અમારો યશોવાદ પણ સારો છે, ધન, ધાન્ય, પુત્ર, પરિવાર આદિથી અમે સમૃદ્ધ છીએ, સગાં-સંબંધી આદિ અમારું ઘણું માન જાળવે છે અને અમારા કહેવા પ્રમાણે વર્તે છે વગેરે, તો તેમણે જાણવું જોઈએ કે, આ બધું ધર્મના પ્રતાપથી જ છે અર્થાત્ ધર્મે તેમને બધું આપ્યું છે. તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થવામાં સગવડતા કરી આપનાર ધર્મ છે, માટે સંસારમાં ધર્મ તમારો પરમ ઉપકારી છે, જે કાંઈ તમારી પાસે છે તે બધું ધર્મનું જ આપેલું છે, માનવ અવતારથી લઈને, શારીરિક, આર્થિક સંપત્તિ અને ઠેક સાચું સુખ મેળવવાનાં સાચાં સાધનો સુધીનું જે કાંઈ તમારી પાસે છે તે તમારા પ્રયાસનું કે બુદ્ધિ તથા ઠહાપણનું ફળ નથી, પણ ધર્મની પરમ કૃપાનું ફળ છે તો પછી તમારે ધર્મને તમારું સર્વસ્વ અર્પણ કરવું જ જોઈએ ‘ધર્મને નામે તન, ધનની અશક્તિ ન બતાવવી જોઈએ. ધર્મને નામે જીવન અર્પણ કરવું પડે તો અત્યંત ઉત્સાહપૂર્વક ધર્મનાં ચરણોમાં મૂકી દેવું જોઈએ. વાસુદેવ, બલદેવ, વ્યક્તર્થી આદિ પુરુષો ધર્મનાં ચરણમાં જીવન અર્પણ કરીને કૃતજ્ઞ બનવાથી અનંતચતુષ્થના સ્વામી થઈને શાશ્વત સુખના ભોક્તા બન્યા છે, તેમ તમે પણ તમારું સર્વસ્વ ધર્મને અર્પણ કરી, કૃતજ્ઞતા બતાવી શાશ્વત સુખના ભોગી બનશો.

ક્રોધજય

(૬૧)

ક્રુપાય ઉપર વિજય મેળવ્યા વગર મુક્તિ મળી શકતી નથી. કષાયોથી મુકાઈ જવાનું નામ જ મુક્તિ છે. જેનાથી સંસારનો લાલ થાય તે કષાય કહેવાય છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર પ્રકારના કષાય છે, તો પણ જન સાધારણમાં કષાયના નામથી ક્રોધ ઓળખાય છે. આ ક્રોધ-કષાય ઉપર વિજય મેળવનારે પ્રથમ તો તેને ઉત્પન્ન થવાનાં કારણો શોધી કાઢવાં જોઈએ અને પછી તેનો નાશ કરવાના ઉપાય જાણવા જોઈએ. જેમ દ્રવ્ય રોગ ઉત્પન્ન થવાનાં કારણો છે તેમ લાવ રોગસ્વરૂપ ક્રોધ ઉત્પન્ન થવાનાં પણ અનેક કારણો છે. દ્રવ્ય રોગનું નિદાન કરીને જે આશયી આપવામાં આવે તો દ્રવ્ય રોગ નાબૂદ થાય છે તેવી જ રીતે લાવ રોગ-ક્રોધનું નિદાન કરીને ઉચિત ઉપાયો કરવામાં આવે તો તે નાશ પામી જાય છે.

જ્યારે માનવીને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેણે વિચારવું જોઈએ કે મને સાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો છે ? જો પોતાને દીધેલી ગાળ સાંભળીને ક્રોધ આવ્યો હોય તો ગાળ આપનારની સામે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતાં પહેલાં સદ્બુદ્ધિ વાપરીને વિચારવું જોઈએ કે ગાળ શી વસ્તુ છે અને તેમાથી મારું શું તુકસાન થયું છે ? પોતાપોતાનું તુકસાન અને ગાળ આ વસ્તુનું સ્વરૂપ લોકસંજ્ઞાથી ન વિચારતાં તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિથી વિચારવું.

હું પોતે એટલે કોણ ? જડાત્મક પાંચ ભૂતોના બનેલા શરીરસ્વરૂપ નહિ પણ શરીરથી ભિન્ન, સંયોગસંબંધથી રહેનાર શરીરનો અધિષ્ઠાતા ચૈતન્યસ્વરૂપ, વસ્તુ માત્રનો પ્રકાશક, અજર, અમર, અનામી, અરૂપી, અનંત જ્ઞાન, દર્શન, જીવન સુખસ્વરૂપ અસંખ્ય પ્રદેશી, સ્વસ્વરૂપનો કર્તા તથા લોકતા ઉપયોગસ્વરૂપ આત્મા છું.

મારું પોતાનું શું છે ? તન, ધન અને સ્વજન આદિ મારાં નથી. દેહ તથા દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનાર વસ્તુ માત્રનો હું સ્વામી નથી સંસારમાં સંયોગસંબંધ ધરાવનાર વસ્તુ માત્ર મારી નથી. મારાથી દ્રવ્ય માત્ર ભિન્ન છે અને બધાંય દ્રવ્યોથી હું ભિન્ન છું, એટલે કોઈ પણ દ્રવ્ય મારું નથી. અજીવ દ્રવ્યથી તો અત્યંત ભિન્ન છું; કારણ કે તે વિભતીય અને વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળું છે માટે તે મારું હોઈ શકે નહીં. મારી સાથે સ્વરૂપસંબંધ ધરાવનાર વસ્તુનો હું સ્વામી છું. એટલે જે કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન મારાં છે, તેમનો હું સ્વામી છું. હું જીવ દ્રવ્ય હોવા છતાં પણ સ્વભતીય જીવ દ્રવ્યોથી ભિન્ન છું. સ્વરૂપથી

તથા ગુણધર્મથી સમાન હોવા છતાં પ્રભુ અનંતા એવ દ્રવ્ય મારાથી ભિન્ન છે તો પણ હું તેમનો સ્વામી નથી; કારણ કે તેમનો મારી સાથે (તાદાત્મ્ય) સ્વરૂપસંબંધ નથી. તે અધ્યાય દ્રવ્ય છે એટલે તેમનો સંયોગસંબંધ હોઈ શકે. જો એવ દ્રવ્ય માત્રનો તાદાત્મ્ય-સ્વરૂપ સંબંધ હોત તો એક જીવની મુક્તિ થવાથી બધાં જ જીવોની મુક્તિ થઈ જાત. તેમ જ જો એવ માત્ર સ્વરૂપસંબંધવાળા હોય તો સંસારમાં બધાં જ જીવોમાં જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ, આકૃતિ, જન્મ, મરણ આદિ સમાન જ હોવાં જોઈએ પણ તેવો અનુભવ કયાંય પણ થતો જણાતો નથી માટે એવ દ્રવ્યો ભિન્ન છે અને તે સંયોગસંબંધથી ભેગા રહી શકે છે. કેવળજ્ઞાન અને કેવળ-દર્શન જે મારાં છે તેનો જ હું સ્વામી છું, પણ બીજા જીવના જ્ઞાનાદિ મારાં નથી; કારણ કે તે મારા ઉપયોગમાં આવી શકતાં નથી. જો કે દીપકોના પ્રકાશની જેમ વસ્તુ પ્રકાશવામાં અંશ માત્ર પણ અંતર નથી છતાં એક બીજાને કામ આવી શકે નહીં. ભિન્નપણે રહીને જ પ્રકાશે છે, માટે હું બીજા જીવના કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનનો સ્વામી નથી તો પછી વિભતીય જડસ્વરૂપ દેહગોહનો સ્વામી કેવી રીતે હોઈ શકું? પ્રકૃતિભય કે વિકૃતિભય કોઈ પ્રભુ જડ વસ્તુ મારી નથી, તો પછી મારે કોના માટે ક્રોધ કરવો? હવે ગાળ શી વસ્તુ છે? કે તેને ધારનારનું બૂરું કરવા મારે ક્રોધનો આશ્રય લેવો પડે છે. માનવી ક્રોધનો આદર કર્યા વગર બીજાનું અનિષ્ઠ કરી શકતો નથી. ક્રોધ દ્વેષનું અંગ છે અને દ્વેષાધીન માણસ જેના પ્રતિ દ્વેષ હોય તેનું ભણું કરી શકતો નથી, માટે મારે ગાળનું સાચું સ્વરૂપ સમજીને ક્રોધને અવકાશ આપવો નહીં. લોકસંજ્ઞાથી માતા, પુત્રી, સ્ત્રી, ભગિની અથવા તો નજદિકનો સંબંધ ધરાવનાર કોઈ પણ સ્ત્રી અર્થાત્ સ્ત્રીવર્ગને ઉદ્દેશીને અપકૃત્યગર્ભિત અપશબ્દ ઉચ્ચારણ કરવા તે ગાળ કહેવાય છે. વસ્તુસ્થિતિ વિચારતાં આત્મા સ્ત્રી નથી તેમ જ પુરુષ પણ નથી પણ આકૃતિ વગરનો શુદ્ધ અરૂપી ચૈતન્ય છે, છતાં કર્મના પ્રભાવથી ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિઓને ધારણ કરીને સંસારમાં અનંત કાળથી એક-બીજાની સાથે અનેક પ્રકારનાં સંબંધથી જોડાય છે. ફરેક ભવમાં એક સરખા સંબંધ હોતા નથી. ગાળ દેનાર તથા સાંભળનાર અને જેને ઉદ્દેશીને અપશબ્દ બોલવામાં આવે છે તે પૂર્વના ભવોમાં માતા, સ્ત્રી, પુત્રી, બહેન, પિતા, પુત્ર આદિના સંબંધોથી અનેક વખત જોડાયા હશે તો ગાળ દેનાર તથા ગાળ સાંભળી ક્રોધ કરનાર બંને અજ્ઞાનતાથી કલેશ કરીને કર્મબંધ કરે છે, માટે ક્રોધ ન કરવો જોઈએ.

ગાળ સાંભળવાથી આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોનું કોઈ પણ નુકસાન થતું નથી, પણ ક્રોધથી ઉશ્કેરાઈને ગાળનો બદલો વાળવા, ગાળ દેનારનું અહિંત ઉત્પન્ન કરવા કોઈ પણ પ્રકારની કાયિક, વાચિક તથા માનસિક પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો અશુભ કર્મ બંધાય છે કે જે પરિણામે આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ઘાત કરનારાં થઈ પડે છે અને તેથી આત્માને ઘણું નુકસાન થાય છે. બાકી તો વસ્તુસ્થિતિ વિચારી સમભાવે ગાળ દેનારની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો આત્માને નુકસાનને બદલે લાભ જ થાય છે, અશુભ કર્મની નિર્જન થાય છે અને સાચો માણસ શત્રુ બનતાં અટકે છે અને પરિણામે પોતાની અનુચિત પ્રવૃત્તિરૂપ ભૂલની ક્ષમા ચાચી લે છે માટે ગાળ સાંભળીને ક્રોધ કરવો તે હાહા-સમજી-બુદ્ધિશાળી માણસને ઉચિત નથી. અને બીજી રીતે પણ વિચાર કરીએ તો ગાળ દેનાર આત્માના આશ્રયભૂત જડાત્મક દેહને યોગબળ રાખેલા બનાવટી નામને આશ્રયીને પ્રવૃત્તિ કરે છે કે જેનો આત્માની સાથે નામનો

જ સંબંધ છે. આ દેહ અને તેનું નામ બંને ક્ષણવિનશ્વર અને છેવટે છૂટી જનારા છે તો તેને માટે વસ્તુસ્થિતિનો જાણનાર હું કોઈ કરીને પોતાનું જીવન અશાંતિમય કેમ બનાવું ?

આ પ્રમાણે દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનાર સચેતનને આશ્રયીને ક્રોધની ઉત્પત્તિનું નિવારણ વિચાર્યું. હવે દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનાર અચેતન વસ્તુઓનું વિરૂપ કરવાથી માણસને ક્રોધોદીન થવું પડે છે. તેની શાંતિ માટે વિચાર કરીએ છીએ. અચેતન વસ્તુઓ જેવી કે દેહ, વસ્ત્ર, ઘરેણાં, મકાન, ધન વગેરે આવી જડ વસ્તુઓ કે જેના ઉપર આપણે સ્વામીપણાનો દાવો કરતા હોઈએ તેનાં કોઈ વિનાશ કરે તો તેના ઉપર ક્રોધ ન કરતાં વસ્તુનું ક્ષણવિનશ્વર સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ. પૌદ્ગલિક સ્કંધોથી બનેલી જડ વસ્તુઓ પ્રત્યેક ક્ષણે નાશ થવાવાળી હોય છે ખીંજાઓ તો તેમાં એક નિમિત્ત માત્ર જ હોય છે. નાશવાન વસ્તુઓના નાશમાં અંતરંગ નિમિત્ત તો કાળ છે, કે જે નિમિત્ત આપણા ચર્મચક્ષુથી પર છે, આપણે તેને જોઈ શકતા નથી એટલે આપણને તેના ઉપર ક્રોધ આવતો નથી, પણ સચેતન અથવા તો અચેતન જે બહિરંગ નિમિત્ત છે તે આપણને દ્રષ્ટિગોચર થવાથી તેના ઉપર ક્રોધ આવે છે. વસ્તુનો નાશ કરનાર કાળ છે છતાં અજ્ઞાનતાથી માણસ ઉપર નાશ કરવાનો આરોપ મૂકીને અને ક્રોધ કરીને વિરોધ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. દેહ તથા દેહ આશ્રિત પૌદ્ગલિક વસ્તુ માત્રનો નાશ કરવામાં અર્થાત્ એક અવસ્થાથી ખીંજી અવસ્થામાં પરિવર્તન કરવામાં પ્રધાનતા છે. અવિનાશી વસ્તુને કાળ કનડી શકતો નથી તો પણ વિનાશી વસ્તુઓની અપેક્ષાથી આત્મા જેવી અવિનાશી વસ્તુમાં પણ ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રહેલાં છે. જો કે આત્મા તથા આકાશ આદિ પદાર્થો સ્વરૂપથી તો અવિનાશી છે છતાં પરરૂપે તો વિનાશના આશ્રિત થાય છે. અને વિનાશી વસ્તુઓ તો કાળની કનડગતને કારણે સ્વરૂપથી જ વિનાશવાળી હોય છે, માટે બહિરંગ નિમિત્તરૂપ માનવીનો વાંક લઈ તેના ઉપર ક્રોધ કરવો ઉચિત નથી. દેહાધ્યાસી માનવીના દેહનું તુલસાન કરવાને ખીંજો માણસ પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે તેના ઉપર વધારે ક્રોધ આવે છે અને સમય મળતાં સામા માણસના પ્રાણ લેવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, પણ તે એક પ્રકારની અજ્ઞાનતા છે; કારણ કે દેહાધ્યાસને લઈને કરવામાં આવતા ક્રોધને લઈને ઉત્પન્ન થયેલ શત્રુભાવ અનેક જન્મોમાં દુઃખ આપનાર થાય છે. દેહનું તુલસાન થવાથી તેનાથી ભિન્ન આત્માનું કોઈ પણ તુલસાન થતું નથી. આપણે ગમે તેટલો દેહને સાચવી રાખીશું તો પણ છેવટે તો કાળ અવશ્ય દેહનો નાશ કરવાનો જ છે, અને તેમાં કંઈ ને કંઈ નિમિત્ત તો આડું આવવાનું જ છે—પછી તે તે સચેતન હોય કે અચેતન હોય. મહાપુરુષોએ બહિરંગ નિમિત્ત ઉપર ક્રોધ ન કરતાં ક્ષમા ધારણ કરીને સ્વર્ગ તથા મોક્ષ મેળવ્યા છે, માટે આપણે પણ વસ્તુસ્થિતિના જાણનાર પુરુષોનું અનુકરણ કરીને અપરાધી માણસો ઉપર ક્રોધ ન કરવો જોઈએ, પણ તેમની અનુકંપા ચિંતવીને વસ્તુના વિનાશમાં કાળનો દોષ કાઢવો જોઈએ જેથી આપણને કાંઈક શાંતિ મળશે.

કોઈ માનવી દ્વેષથી આપણા ઉપર ખોટો આરોપ મૂકે તો પણ તેમના ઉપર ક્રોધ ન કરતાં તેને ક્ષમા આપવી જોઈએ; કારણ કે કોઈના કહેવા માત્રથી તોમ બની શકતું નથી. કોઈ આપણને ચોર કે દુષ્ટો કહે તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણામાં તે અવગુણો છે કે નહીં. જો તે અવગુણો આપણામાં હોય તો દુર્જનતાથી કે ગમે તે આશયથી કહેનાર ઉપર માફ ન લગાડતાં પોતે તે અવગુણોને કાઢી નાંખવા જોઈએ. અને તે અવગુણો જો

આપણામાં ન હોય તો કહેનાર ઉપર ક્રોધ કરવાની આવશ્યકતા નથી; કારણ કે ખીજના કહેવા માત્રથી આપણે ચોર કે દુષ્ટ બની શકતા નથી. આવી જ રીતે ખીજ પણ અવશુભોને આરોપ મૂકે તો તેની ઉપેક્ષા જ કરવી જોઈએ; કારણ કે તે પોતાના દુર્જનપણના સ્વભાવને લઈને ખીજના સદ્ભૂત ગુણોની પ્રશંસા સહન ન કરી શકવાથી દુઃખી થઈને દ્વેષબુદ્ધિથી તે ગુણોને અવશુભના રૂપમાં દેશવા બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરીને પોતાના જીવનને અધમ બનાવે છે અને તે તેથી દયાને પાત્ર છે

માનવીની પ્રકૃતિમાં મિથ્યાભિમાન રહેલું હોવાથી આરોપ મૂકનાર ઉપર તે ક્રોધ કરે છે તેથી કાંઈ તેનો આરોપ ગમતો નથી એમ નથી. આરોપ તો પ્રાયઃ સર્વને ગમે છે પણ જે બાબતનો આરોપ મૂકવામાં આવે છે તે જનતામાં દોષ-અવશુભરૂપે વર્ણાયેલી હોય છે-નિંદાયલી હોય છે. જેને સાંભળીને જનતા તેની તરફ તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુએ છે, નિંદા કરે છે માટે તેવા આરોપોથી માનવી ઉશ્કેરાઈ જઈને ક્રોધ કરે છે. જો કે આરોપ મૂકાયેલી બાબત તેનામાં હોતી નથી તેમ જ પોતે તેવો પણ થતો નથી તો પણ જનતામાં હલકા પકવાના ભયથી આવેશમાં આવી જાય છે, પરંતુ જો કોઈ ગુણનો આરોપ મૂકે તો તે સાંભળીને બહુ જ રાજ થાય છે, પુલાય છે અને આરોપ મૂકનારનો સબજન તરીકે આદરસત્કાર કરે છે; કારણ કે આરોપ સુકાયેલી બાબતને જનતા ગુણ તરીકે માને છે અને એવા ગુણી માણસનો બહુ જ આદરસત્કાર કરે છે. કેટલાક તો એવા ગુણી હોય છે કે જેને પ્રભુ તરીકે માને છે અને પૂજે છે, માટે જ ગુણોના આરોપની જ્ઞાની જીવો અધિક ચાહના રાખે છે. આરોપ માત્ર હોવા છતાં પણ અર્થાત્ તેમનામાં ગુણનો અંશમાત્ર પણ ન હોય તો પણ, અત્યંત સંતોષ માનીને તે ગુણ મેળવવા જરાય પ્રયાસ કરતા નથી; પણ ગુણોનો આરોપ કરાવવા અનેક પ્રકારના પ્રયાસ કરે છે, માટે આરોપ મૂકનારના ઉપર ક્રોધ કરવો અનુચિત છે.

આપણને અસહિષ્ણુતાથી ક્રોધ આવે છે; પણ તે એક બુદ્ધિની નિર્બળતાનું સૂચક છે, કારણ કે સંસારમાં માનવી જનતાને વખાણવા લાયક વસ્તુ મેળવે છે તેમાં પુન્ય સહાયક હોય છે. પોતાના પુન્યની ખામીને લઈને કદાચ તે વસ્તુ ન મળે તો તેમાં દૈવનો દોષ છે પણ સામા માણસોનો નથી માટે ક્રોધ કરવો હોય તો દૈવ પર કરવો જોઈએ કે જેણે તે વસ્તુથી આપણને વંચિત રાખ્યા અને ઈર્ષ્યા કરી ક્રોધ કરવાથી સામા માણસનું કાંઈ બગડતું નથી તેમ જ આપણું કાંઈ સુધરતું નથી. સંપત્તિ, બુધ્ધિ, વિદ્યા અથવા એવી જ બીજી કોઈ પણ વસ્તુ જેની પાસે હોય છે તેનો આદરસત્કાર તથા પ્રશંસા જનતાનો મોટો ભાગ કરે છે તે જોઈને તથા સાંભળીને આપણને અણગમો થવાથી આપણે તેના ઉપર દ્વેષ રાખીએ છીએ અને કોઈક પ્રસંગે જનસમૂહ વચ્ચે તેનો વાંક કાઢી તેની સાથે કલહ કરીને અને યદ્વાતદ્વા બોલીને તેનું અપમાન કરીએ છીએ, પણ આવા આચરણથી જનતામાં, આપણી જ હલકાઈ થાય છે માટે વિધિના વિલાસનો વિચાર કરીને ઈર્ષ્યાથી થતા ક્રોધને અટકાવવો જોઈએ

ક્રોધને ઉત્પન્ન કરવાના મમતા અને મિથ્યાભિમાન આ બે ખાસ કારણો છે. સંસારમાં ભ્રમણ કરનાર પ્રાણીઓમાં કોઈક જ જીવ એવો હશે કે જે આ બંનેથી કલંકિત ન થયે હોય. પ્રાચીન કરીને સંસારવાસી જીવ માત્રમાં-પછી તે ત્યાગી હોય કે ભોગી હોય, એકાગ્રતા

પ્રમાણમાં મમતા અને મિથ્યાભિમાન રહેલાં જ હોય છે. જ્યાં સુધી માનવી આ બંને દુર્ગુણોનો દાસ છે ત્યાં સુધી તે આત્મિક ગુણ મેળવવાનો અધિકારી નથી. પછી તે ભલે જનતામાં શાંતભૂતિ આત્માનંદી, પરમયોગી, આધ્યાત્મિક આદિ વિકાસી પુરુષોના ગુણોનું માન મેળવી પૂજાતો કેમ ન હોય, પોતાનું કંઈ પણ સુધારી શકતો નથી. માયાનો વ્યસની અજ્ઞાન જનતામાંથી આત્મિક ગુણ સિવાય ધારે તે મેળવી શકે છે. જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમવાળા જીવે સંસારમાં ઘણા ય મળી આવે છે, અને તેઓ ઘણી ભાષાઓ બોલીને તથા અનેક વિષયોના પુસ્તકો વાંચી, સંભળાવી-સમજાવીને તેમ જ યુદ્ધિભળથી અનેક પ્રકારના આવિષ્કારો કરીને બહિરાત્મ દશામાં વિચરતી દુનિયાને આશ્ચર્યમુગ્ધ બનાવી શકે છે, છતાં મોહ રાજના મમતા અને મિથ્યાભિમાનરૂપ મહાન્ થોદ્ધાઓનો પરાજય ન કરવાથી ભાવી ભવોનું ભ્રમણ ટાળી શકતા નથી તેમ જ ભાવીમાં પ્રાપ્ત થનાર જ્ઞાન, યુદ્ધિ, ડહાપણ આદિની દરિદ્રતા દૂર કરી શકતા નથી; કારણ કે તે કષાયથી છૂટી શક્યા નથી.

ઘણા માણસોને આપણે વસ્તુઓનો વિનાશ કરતાં જોઈએ છીએ તેમ જ ખીજાઓને ગાળ દેતાં તથા ફૂડાં આળ ચઢાવતાં સંભળીએ છીએ તો પણ તેમના ઉપર આપણે ક્રોધ કરતા નથી, તેનું કારણ એ છે કે—તે વસ્તુઓ ઉપર આપણે મમત્વ ભાવ નથી. જ્યાં મારાપણું હોય છે ત્યાં જ ક્રોધ આવે છે, માટે જ મમતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને સમતાનું સેવન કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રોધને અવકાશ મળી શકશે નહીં અને અશાંતિના ઉપદ્રવથી બચી જવાશે.

ગર્વથી ગાંડા બનેલાને તો નજીવી બાબતોમાં પણ ક્રોધ આવી જાય છે; કારણ કે ગર્વિષ્ઠ માણસો પોતાને યુદ્ધિશાળી, ડહા અને સમજી માને છે એટલા માટે કંઈ ભૂલ થતી હોય ને કંઈ જણાવે તો તેમને તરત ક્રોધ આવી જાય છે, કારણ કે તેઓની માન્યતા હોય છે કે અમે કંઈ પણ કામમાં ભૂલ કરી શકતા જ નથી. આ પ્રમાણે માનવું તે જ તેમની એક મોટી ભૂલ છે. અભિમાની માણસ પોતાની બિનઆવડત ઉઘાડી પડવાના ભયથી અને ખીજાને આવડત વગરના માનવાથી કંઈ પણ કામમાં ખીજાની સલાહ લેતો નથી એટલા માટે જ તે ભૂલે છે જ્યારે તે ભૂલ ખીજાની જાણમાં આવતાં તેને સુધારવાની સૂચના કરે છે ત્યારે તરત ગુસ્સે થઈ જાય છે અને પોતે જે કંઈ કર્યું છે તે ઠીક જ છે એમ જણાવવા પ્રયાસ કરે છે, અને કરેલા પ્રયાસમાં નિષ્ફળતા મળે છે ત્યારે ખમણો કોપે ભરાય છે, પણ મિથ્યાભિમાનથી મુંઝાયેલો હોવાથી વિચાર કરી શકતો નથી કે એક માણસ બધી ય બાબતોમાં કુશળ હોતો નથી. કુશળતાવાળાં કાર્યમાં પણ ભૂલ થવી સંભવે છે; કારણ કે માનવી ભૂલને પાત્ર છે, તો મારે ખીજાએ બતાવેલી ભૂલને સુધારી લેવી જોઈએ અને તેના ઉપકાર માનવો જોઈએ, કારણ કે તે મારામાંથી ભૂલને કાઢે છે પણ નાંખતો નથી માટે મારે તેના ઉપર ક્રોધ કરવો ઘટે નહીં. આ ઉપાયથી ક્રોધનો વ્યાધિ શાંત થઈ શકે છે અને માણસ સુખ-શાંતિમય જીવન વ્યતીત કરીને પરિણામે કષાયો ઉપર વિજય મેળવી પરમપદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આપણું અપૂર્વ સાહસ

(૬૨)

તુલને પીલીને તો સહુ કોઈ તેલ કાઢી શકે છે, કારણ કે તેમાં તેલ રહેલું છે, પણ જેમાં અંશમાત્ર પણ તેલ નથી એવી રેતીને પીલીને તેલ કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનારમાં કેટલું ડહાપણ હોવું જોઈએ અને તેને કેવા ઉપનામથી ઓળખવો જોઈએ ? અપૂર્વ સાહસિક.

વર્તમાન કાળમાં સુખ તથા આનંદ માટે વલખાં મારનારાઓ અપૂર્વ સાહસ જોડી રહ્યા છે સમર્થ વ્યક્તિઓ જે કાર્ય કરવાને અસમર્થ નિવડી છે, તે કાર્ય કરવાને એવીશે કલાક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જે વસ્તુ સ્વભાવથી જ અશુચિ, અસ્થિર, ક્ષણિક અને અસાર છે, તેને શુચિ, સ્થિર, અક્ષણિક અને સાર બનાવવામાં જ પોતાનું ઉત્તમ માનવ જીવન વેડફી રહ્યા છે.

રૂઢિર, હાડકાં, માંસ, ચરબી, મળ-મૂત્ર આદિથી બનેલા અપવિત્ર અને દુર્ગંધમય શરીરને પવિત્ર અને સુગંધીમય બનાવવાને માટે પાણીનો છૂટથી ઉપયોગ કરીને દિવસમાં બે ચાર વખત ધૂવે છે, તેમ જ અત્તર, પુલેલ આદિ સુગંધી વસ્તુઓનું વિલેપન કરે છે, સુખની દુર્ગંધ દૂર કરવાને એલચી વગેરે સુગંધી વસ્તુઓ ખાય છે; છતાં સફળતા મેળવો શક્યા નથી, વિદ્યાથી ભરેલી કપડાંની કોથળીને પવિત્ર અને સુગંધમય બનાવવામાં વારંવાર પાણીથી ધોનાર અને સુગંધી વસ્તુઓનું વિલેપન કરનાર કેવી રીતે સફળતા મેળવી શકે ?

યૌવન, ધન અને જીવનને સ્થિર રાખવાને માટે મનુષ્યો કાંઈ ઓછું સાહસ કરતા નથી. દેહમાં હંમેશાં જીવાની દેખાય અર્થાત્ બાલ ધોળા ન થાય, ચામડીમાં હંમેશાં કચલીયો ન પડે, માંસ સુકાઈ જઈને હાડકાં ઉપર ન આવે એટલા માટે અનેક પ્રકારના ઔષધોનો ઉપચાર કરે છે, અપૂર્ણ પૂન્યવાળા અનેક જીવોનો નાશ કરે છે અને અનેક પ્રકારના રસાયણિક પ્રયોગો કરે છે, પણ જે વસ્તુ સ્વભાવથી જ અસ્થિર છે તે સ્થિર કેવી રીતે રહી શકે ? યુવાવસ્થા ટકાવી રાખવા તન, મન અને ધન તથા જીવન ખરચીને એવીશે કલાક કરેલી દેહની સેવા પરિણામે ક્ષણવાળી થતી નથી. જે યુવાવસ્થા બાલ્યાવસ્થાની અસ્થિરતાજન્ય છે તે સ્થિર સ્વભાવવાળી ન જ થઈ શકે, જેનું કારણ અસ્થિર છે તેનું કાર્ય સ્થિર ન જ થઈ શકે અને જો સ્થિર થાય તો યુવાવસ્થા કદી આવે જ નહિ.

ધનને સ્થિર રાખવા લોભાની તિજોરિયો બનાવી, તેમાં મૂકીને તાળાં વાસે છે, જમીન

ખોદીને તેમાં ઢાટે છે. ધન લઈ જવાનો, નાશ કરવાનો કે સ્વામી બનવાનો જેના ઉપર વહેમ બળ્ય છે તેનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે; તો પણ ધન ટકતું નથી અને જો ધન ટકે તો ધનવાન બની ન શકે; અર્થાત્ ધનવાન કંગાળ ન થાય, અને કંગાળ કદાપિ ધનવાન ન થાય; કારણ કે સ્થિર સ્વભાવવાળી વસ્તુ રૂપાંતર કે સ્થળાંતર કરી શકતી નથી. અને એટલા જ માટે જેની પાસે ધન ન હોય તે હંમેશાં ગરીબ જ રહે અને જેની પાસે ધન હોય તે ધનવાન જ રહે.

દેહ-જીવના સંયોગરૂપ જીવન અસ્થિર છે, વિયોગી સ્વભાવવાળું છે, છતાં અસ્થિર સ્વભાવવાળા સંયોગોને સ્થિર સ્વભાવવાળા બનાવવાને માટે માનવીઓ વધારે કાળજી અને પ્રયત્નવાળા હોય છે. અનેક જીવોના દેહ-સંયોગરૂપી જીવનનો વિનાશ કરે છે, અર્થાત્ પરના દેહ-જીવના સંયોગનો વિયોગ પોતાના દેહ-જીવના સંયોગને સ્થિર બનાવવા વાપરે છે, પણ તે વિયોગ, સંયોગને સ્થિર બનાવી શકતો નથી.

અસાર સંસારને સાર બનાવવા વલખાં મારનારાઓ છેવટે નિરાશ થઈને જ વિદાય થયા છે. બાગ, બંગલા, વસ્ત્ર, ઘરેણાં, નાટક, સિનેમા, મોટર, અનેક પ્રકારનાં મનગમતાં ભોજનો, અનેક પ્રકારનાં વિષયનૃત્તિનાં સાધનો અને વખતોવખત બદલાતાં મોહના ઉદ્દીપક વેશ, ભાષા, તથા આકૃતિ-પ્રકૃતિઓની વિલક્ષણતા વગેરે વગેરે વસ્તુઓ અને ભાવો દ્વારા સંસારને સાર બનાવવા બુદ્ધિ તથા જીવન ખરચીને અથાગ પરિશ્રમ કરવા છતાં પણ આજ સુધીમાં કોઈએ પણ સફળતા મેળવી નથી.

જન્મ્યા પછી માતાપિતાએ ઓળખાણની ખાતર રાખેલાં બનાવટી નામોને શાશ્વત બનાવવા-અમર રાખવા-માટે પણ કાંઈ ઓછો પ્રયાસ સેવવામાં આવતો નથી. સમજી કે અણુ-સમજી, ત્યાગી કે ભોગી; પ્રાયઃ આખો ય માનવસમાજ નામના-પ્રસિદ્ધિની ખાતર તનતોડ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે ધનવાળા ધન, જીવનવાળા જીવન, સંયમવાળા સંયમ, આરિત્રવાળા આરિત્ર, જ્ઞાનવાળા જ્ઞાન, ઓધવાળા ઓધ અને બુદ્ધિવાળા બુદ્ધિ. તાત્પર્ય કે પ્રાચ્ય પુન્યોદયથી જેને જે કાંઈ બક્ષીસ મળી છે તેનો ઉપયોગ કલ્પિત, બનાવટી અને દેહવિલયની સાથે સાથે જ નષ્ટ થનારાં નામોને ચિરસ્થાયી અથવા તો યુગાન્ત સુધી રાખવાને માટે જ મોટે ભાગે કરવામાં આવે છે.

કલ્પના શિલ્પીએ દેહ ઉપર કોતરેલાં નામોને ચિરસ્થાયી બનાવવા પથ્થરાઓ ઉપર કોતરાવી ધર્મસ્થળો અથવા તો સામાન્ય મકાનોની દીવાલોમાં ચોંટાડીને અમર નામ રાખવાનું સાહસ કરાય છે; પણ તે પથ્થરાઓ કાળાંતરે નષ્ટ થતાંની સાથે જ નામ પણ નાશ પામી બળ્ય છે, અને આ હેતુથી વાપરેલી પોતાની ઇષ્ટ વસ્તુઓ નિષ્ક્રિય થાય છે. નાશવાન દેહને ઓળખવા માટે રાખવામાં આવેલાં નામોને વર્તમાન પદ્ધતિથી આજ સુધીમાં કોઈ પણ અવિનાશી બનાવી શક્યું નથી.

ગુણશૂન્ય કેવળ નામ માત્રના ઉપચારથી કોઈ પણ વસ્તુ મહત્ત્વતા મેળવી શકતી નથી, છતાં વર્તમાન કાળમાં પ્રચારની પદ્ધતિને અનુસરીને મહાન્ બનવાનું સાહસ ઓછું ખેડાતું નથી વિપિન, અરુણ, શરત્ચંદ્ર, લક્ષ્મીપતિ, જગત્પૂજ્ય, સર્વતંત્ર-સ્વતંત્ર વગેરે વગેરે

નામોપચાર દ્વારા ગુણ પ્રાપ્ત કરીને કોઈ પણ મહાન બની શક્યું નથી, છતાં નામોપચારથી જ મહાન બનવાની પ્રવૃત્તિની પ્રતિદિન પ્રગતિ જોવામાં આવે છે, તે કાંઈ ઓછું સાહસ કહેવાય ? કેવળ નામ માત્ર ધારણ કરીને પરમેષ્ઠી પદ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો તે પણ સાહસની પરાકાષ્ઠા જ કહી શકાય.

મહોત્પાદક નિમિત્તોથી વેગળા રહીને તો ઘણાઓએ મોહને ભૂલ્યો છે; પણ મોહના ઘરમાં રહીને મોહને ભૂલવા પ્રયત્ન કરવો તે સર્વ સાહસોમાં પ્રધાન સાહસ જ ગણાય. સુંદર સુંદર વસ્ત્રો તથા આભૂષણોમાં સજ્જ થયેલી નવયૌવનવાળી સ્ત્રીઓના સહવાસમાં રહેવું, પાસમાં રહેવું અથવા તો વધુ પરિચયમાં આવવું; મનને ખૂબ ગમે, પસંદ પડે, આંખોને ખડું જ સુંદર લાગે તેવા મકાનોમાં રહેવું; શરીરની શોભા વધારનારાં સુખદ સ્પર્શ-વાળાં વસ્ત્રો વાપરવાં, ભૂલને ખડું જ લાગે તેવાં લોબન કરવાં, અને મોહના બળને વધારનારં ચિત્તાકર્ષક વસ્તુઓવાળાં વાસસ્થળોમાં વસીને મોહવિજેતા તરીકે કહેવડાવવું કે ઓળખાવવું, તે કાંઈ ઓછું સાહસ ન સમજવું. પ્રાચીન કાળના મહાસત્ત્વશાળી મહાપુરુષોની મોહની ભૂલવાની પદ્ધતિથી વર્તમાન કાળના માનવસમાજની પદ્ધતિની વિલક્ષણતા સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિગોચર થઈ રહી છે, અને તે ઉદ્દેશને કેટલી અનુકૂળ છે તે વર્તમાન કાળને બુદ્ધિશાળી ધર્મિષ્ઠ માનવસમાજ સારો રીતે સમજી શકે છે.

થોડાક સમયથી આત્મિક ધર્મ, વીતરાગતા અને સમભાવને વિકસાવવાને માટે નૂતન પદ્ધતિનો અન્વિકાસ થયો છે અને તે વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરનારા પૂર્વપુરુષોની પદ્ધતિથી પ્રાયઃ સર્વથા ભિન્ન લાગે છે.

ધર્મને માટે અર્થાત્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીતરાગતા અને સમભાવના આદિ આત્મિક ગુણો માટે, ભવાત્માઓની સાથે વિસૌધ કરવો, શત્રુતા ધારણ કરવી, અદર્શ ભૂલને હલકા પાડવા, હલકા વિચારો રાખવા, નીચ પ્રયત્નો અદસ્તવા, અસત્ય, માયા-પ્રપંચનો અપ્રયત્ન આદર કરવો, જડ તથા જડના વિકારોમાં અત્યંત આસક્તિ રાખવી, ગુણવામોની મહત્ત્વતાથી અંતઃજન્ય અદોષાઈ-અસંદિગ્ધતાથી ગુણવાનો ઉપર જૂઠા આકેષો કરવા, વગેરે વગેરે પ્રવૃત્તિ અદ્દરીને પોતાને ધર્મના નામથી ઓળખાવીને, આત્મિક ગુણોના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્ન કરવો તે આત્મવિકાસની નવીન શોધ પ્રમાણે અપૂર્વ સાહસ જ કહેવાય. રાગદ્વેષના સેવનને વીતરાગ દશા મેળવવાનું સાધન કહેવું તે કેટલું ખડું સાહસ ? વિષયને ભૂલવાનું સાધન બનાવનાર ઓછા સાહસી ન કહેવાય. સિંહનું મ્હોરું-ચહેરો પહેરીને શ્વાન લલે સિંહ બનવાનું સાહસ કરે પણ સિંહનું પેટે અમતરેલ સિંહ તો તે બની શકે જ નહીં સિંહને ચહેરો માત્ર જોઈને લોખાં મેઢાં લલે સિંહ માત્રીને ઠરી જાય પણ હાથી જેવું ચતુર પ્રાણી, તો ચહેરાની પાછળ રહેલી શ્વાનવૃત્તિને ઓળખી શકે છે, અને તે તેનાથી ભય ન પામતા તેના સાહસને હસી કાઢે છે.

આ પ્રમાણે અને બીજી રીતે અનેક પ્રકારનાં સાહસો વર્તમાનકાળમાં ખેડાય છે, છતાં આજ સુધીમાં કોઈએ પણ સફળતા મેળવી નથી, માટે આવાં સાહસો છોડી દઈને પૂર્વે થઈ ગયેલા જ્ઞાની મહાપુરુષોના માર્ગમાં રહીને પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો કેટલોક અંશે સફળતા મળી શકે ખરી.

આરામની આવશ્યકતા

(૬૩)

જ્યારે માનવી હૃદય આદિના ભવલેણ રોગોથી ઘેરાઈ જાય છે ત્યારે ડોક્ટરો આરામ લેવાની સલાહ આપે છે. જ્યારે માનવી આરામ લે છે ત્યારે તે ભયંકર રોગોની પકડમાંથી છૂટી જઈને આરોગ્ય મેળવે છે. પાંચ સાત કલાક શારીરિક શ્રમ કરવાથી માણસ થાકી જાય છે ત્યારે તેને આરામ લેવાની જરૂર પડે છે. તે જ્યારે આરામ લે છે ત્યારે તેને શાંતિ મળે છે. બે ત્રણ કલાક સતત ખોલ્યા પછી મૌન ધારણ કરીને આરામ લેવો પડે છે. આ પ્રમાણે શ્રમ કરનારાઓ શ્રમિત થવાથી ફરજિયાત કે મરજિયાત આરામ લે તો જ તેમનાં ભવન આધિ-વ્યાધિના લોગ બની શકતાં નથી અને મોતના સાથી બની માનવ ભવન ખોઈ ખેસતા નથી. કુદરત તરફથી આરામ લેવા માટે રાત્રિની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેઓ લોભને વશ થઈને આખો દિવસ કામે વળગ્યા રહે છે અને મરજિયાત આરામ લેતા નથી તેમને પણ રાત પડે ત્યારે ફરજિયાત આરામ લેવો પડે છે. દિવસમાં પણ શક્તિ ઉપરાંત કામ કેરનારને માટે જિંદગીની વ્યવસ્થા કરી છે, એટલે તેમને વધુ શ્રમ થવાથી જિંદગી આશ્રય લેવો પડે છે. કદાચ માનવી અમર્યાદિત તૃષ્ણાને આધીન થઈને કુદરતની વ્યવસ્થાને ન ગણકારે તો તેને કુદરત તરફથી સજા કરવામાં આવે છે, એટલે કે અનેક પ્રકારની વ્યાધિઓ દ્વારા મહિનાઓ સુધી આરામ લેવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે.

આરામ એટલે મન, વચન અથવા તો મન-કાયાવડે કોઈ પણ પ્રકારની આરંભેલી પ્રવૃત્તિ-માંથી વિરામ પામી જવું અથવા તો મર્યાદિત કે અમર્યાદિત કાળ માટે આદરેલું કામ મનમાંથી વિસારી દેવું. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાંથી વચન તથા કાયાને બહાર કાઢવાં તે સહેલું કામ છે; પણ મનને બહાર કાઢવું ઘણું જ કઠણ છે. જ્યાં સુધી મનને પ્રવૃત્તિમાંથી બહાર કાઢવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વચન તથા કાયા બહાર નીકળવા છતાં પણ આરામ મળી શકતો નથી અને એટલા માટે જ પ્રવૃત્તિમાં લીન બનેલા મનને રોકીને આરામ મેળવવા ઘણા માણસો ઘેનની દવા લે છે પણ તે વાસ્તવિક આરામ નથી, બનાવટી હોય છે. ઘેનમાં પડી રહેવાથી ખેશુદ્ધ થવાય છે પણ શાંતિ મળી શકતી નથી. બનાવટી નિદ્રાથી ખીણ વિકૃતિઓ થવાનો ભય રહે છે તે સ્વાભાવિક નિદ્રામાં હોતો નથી. સમજણપૂર્વક મનને પ્રવૃત્તિમાંથી બહાર કાઢીને નિવૃત્તિ મેળવવામાં જે શાંતિ મળી શકે છે તે ઘેનની દવા લઈ જિંદગી જવાથી મળી શકતી નથી. આરામ બે પ્રકારનો હોવાથી શાંતિ પણ બે પ્રકારની હોય છે અને તે દ્રવ્ય તથા લાવના નામથી ઓળખાય છે. ઉપર જે કાંઈ આરામ તથા શાંતિનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે દ્રવ્યથી છે, અને જે શ્રમથી આરામ લેવાનો કહ્યો છે તે પણ દ્રવ્ય શ્રમને આશ્રયીને છે. નિરંતર રાગ દેષની પરિણતિને આધીન થઈને જહાસક્રિતથી (હુઃપ્રણિધાન) મન, વચન,

કાયાનો સદુપયોગ કરવો તે ભાવ શ્રમ કહેવાય છે, અને આત્મદૃષ્ટિથી (સુપ્રભિધાન) મન, વચન, કાયાનો સદુપયોગ કરવો તે ભાવ આરામ કહેવાય છે અને તે તાત્ત્વિક હોવાથી શાંતિ પણ તાત્ત્વિક મળે છે. દ્રવ્ય શ્રમ જડાસક્તિને લઈને પૌદ્ગલિક સુખ માટે કરવામાં આવે છે. તેનો સુખ્ય હેતુ તો જીવવાનાં સાધનો મેળવવાનો હોય છે અને તે ઉપરાંત મિથ્યા-જ્ઞાનની પ્રબળતાથી વૈષયિક સુખનાં સાધનો મેળવવા માટે પણ કરાય છે. ત્યારે ભાવ શ્રમ વૈષયિક વાસના પોષવા માટે કરાય છે. દ્રવ્ય-શ્રમ તથા ભાવ શ્રમ બંનેમાં રાગ-દ્વેષને અવકાશ હોવાથી મન, વચન, કાયાનો દુરુપયોગ જ થાય છે. કષાયવિષયગર્ભિત મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિને દુઃપ્રભિધાન કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય શ્રમથી પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવાય છે અને ભાવ શ્રમથી ભોગવાય છે માટે જ તે તાત્ત્વિક આરામ કે શાંતિ કહી શકાય નહિ, કારણ કે પરિણામે તેમાં અશાંતિ તથા દુઃખ-દુર્ગતિ રહેલાં છે. તાત્ત્વિક આરામ તથા શાંતિ ભોગના ત્યાગથી મળે છે, કારણ કે ત્યાગમાં કષાય તથા વિષયને અવકાશ મળી શકતો નથી અને તેથી અશાંતિ તથા દુઃખ-દુર્ગતિને સ્થાન ન મળવાથી ભાવ આરામ મેળવી શકાય છે. ભાવ આરામમાં ત્યાગની પ્રધાનતા છે અને દ્રવ્ય આરામમાં ભોગની પ્રધાનતા છે. જ્યાં ભોગ હોય છે ત્યાં જ જડાસક્તિ હોવાથી જડાત્મક વસ્તુઓની આવશ્યકતા રહે છે, કારણ કે તે સિવાય તો આસક્તિનો આદર થાય નહિ અને માનેલાં આનંદ તથા શાંતિ ભોગવી શકાય નહિ.

દ્રવ્ય તથા ભાવ બંને પ્રકારના શ્રમ તથા આરામમાં પ્રવૃત્તિ તો હોય જ છે, છતાં શ્રમના વ્યાપારને પ્રવૃત્તિ અને આરામના વ્યાપારને નિવૃત્તિ માનવામાં આવે છે, માટે નિવૃત્તિ પણ એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જ છે. દ્રવ્ય શ્રમ, દ્રવ્ય આરામ અને ભાવ શ્રમ આ ત્રણના વ્યાપારમાં (પ્રવૃત્તિ-માં) દુઃપ્રભિધાન હોવાથી મન-વચન-કાયાનો દુરુપયોગ થાય છે. અને ભાવ આરામ (નિવૃત્તિ)માં, તેનો સદુપયોગ થાય છે કે જેને સુપ્રભિધાન કહેવામાં આવે છે. તાત્ત્વિક શાંતિનું કારણ હોવાથી સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ જ નિવૃત્તિ હોઈ શકે છે છતાં દ્રવ્ય આરામ કે જેમાં અસમ્યક્ પ્રવૃત્તિનો આદર હોય છે તેને પણ નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં પરિણામે અશાંતિ અને અસુખ હોવા છતાં પણ અતાત્ત્વિક સુખશાંતિનો અજ્ઞાની જીવોને અનુભવ થાય છે તેમ જ અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંસર્ગ અને ભોજ્ય વસ્તુ મેળવવાના શ્રમનો ત્યાગ હોય છે. ભોજ્ય વસ્તુ મેળવવાનો વ્યાપાર તે દ્રવ્ય શ્રમ અને ભોજ્ય વસ્તુ ભોગવવાનો વ્યાપાર તે દ્રવ્ય આરામ કહેવાય છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો ભોગ હોય ત્યાં આરામ હોઈ શકે નહિ, પણ ત્યાગ હોય ત્યાં આરામ હોય છે અને તેથી તેને સાચી નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે કે જે અંતમાં શાશ્વત સુખના રૂપમાં પરિણમે છે. બાકી દ્રવ્ય આરામ નામની જ નિવૃત્તિ છે, કારણ કે તેમાં નિવૃત્તિસાધક ત્યાગને અંશ માત્ર પણ અવકાશ હોતો નથી અને ભોગ સંપૂર્ણપણે ભળેલો હોય છે, માત્ર ભોજ્ય વસ્તુ મેળવવાના શ્રમના ત્યાગને આશ્રયીને નિવૃત્તિ કહેવાય છે. ત્યારે ભાવ આરામમાં તો ભોજ્ય વસ્તુનો પણ ત્યાગ હોવાથી તાત્ત્વિક આરામની દૃષ્ટિએ નિવૃત્તિ કહેવાય છે. આત્મિક દૃષ્ટિથી ભોજ્ય વસ્તુનો ત્યાગ તે નિવૃત્તિ, આરામ અને આત્મવિકાસનો વ્યાપાર તે પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ જડાત્મક વસ્તુ મેળવવાના અને ભોગવવાના શ્રમથી વિરામ પામવું તેને નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, પણ એમ તો બંને નિવૃત્તિસ્વરૂપ છે, કારણ કે ભોજ્ય વસ્તુથી વિમુખતા અને આત્મસંમુખતા બંનેમાં શબ્દભેદ છે, અર્થભેદ નથી.

લોગની લાવનાથી પર-પૌદ્ગલિક વસ્તુ મેળવવાનો વ્યાપાર અને ત્યાગની લાવનાથી સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ આત્મિક વસ્તુ મેળવવાનો વ્યાપાર. બન્ને વ્યાપાર હોવા છતાં પણ એકને શ્રમ કહેવામાં આવે છે અને બીજાને આરામ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એકમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુ મેળવવાની પ્રવૃત્તિ હોય છે અને બીજામાં પૌદ્ગલિક વસ્તુ છોડવાની પ્રવૃત્તિ હોય છે. અર-વસ્તુ મેળવાય છે ત્યારે સ્વવસ્તુ પ્રગટ કરાય છે. જે મેળવાય છે તે લિપ્ત ગુણ-ધર્મવાળી લિપ્ત વસ્તુ હોય છે અને જે પ્રગટ કરાય છે તે અલિપ્તપ્રણે રહેલા સાત પોતાના ગુણ-ધર્મ હોય છે અર્થાત્ લિપ્ત વસ્તુને મેળવવી એટલે સંયોગસાંધથી જોડાય છે તે દ્રવ્ય સ્વરૂપ હોય છે અને જે વસ્તુ પ્રગટ કરવામાં આવે છે તે અલિપ્ત હોવાથી સ્વરૂપસાંધવાળી હોય છે એટલે તે ગુણસ્વરૂપ હોય છે. જે દ્રવ્ય સ્વરૂપ વસ્તુ મેળવાય છે તે જીવથી લિપ્ત અજીવ-જડ દ્રવ્ય હોય છે એટલે તેને મેળવવાને અથવા તો લોગવવાને જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તે શ્રમ જ કહેવાય, પણ આરામ કહી શકાય નહિ. જેટલે અંશે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ત્યાગ એટલે અંશે આરામ કહી શકાય. શાંતિ તથા સુકૃત આરામના જ અંગ છે, નિવૃત્તિ પણ ત્યાગ-સ્વરૂપ છે. જ્યાં સુધી પરવસ્તુના લોગની લાવના સાત હોય ત્યાં સુધી પણ નિવૃત્તિ કહી શકાય નહિ, ભલે પછી દ્રવ્ય શ્રમથી વિરામ પામવાને નિવૃત્તિ કેમ ન માનવામાં આવે પણ તે સાચી નિવૃત્તિ તો ન જ કહેવાય; કારણ કે દ્રવ્ય શ્રમથી વિરામ પામનારની જડાક્ષતિ તથા લોગની લાવના ટળી નથી એટલે જડાત્મક વસ્તુથી તે સુકૃત નથી તેમ જ મેળવવાના શ્રમની લાવના પણ જૂંસાઈ નથી તેથી દેખીતી રીતે તો વિશ્રાંતિ વ્યવહારમાં કહી શકાય પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી તો તે શ્રમથી સુકાયો નથી. મેળવેલી જડાત્મક વસ્તુઓની મમતાના ભારથી તેનો આત્મા શ્રમિત જ હોય છે, અને કહેવાતા દ્રવ્ય આરામમાં પણ લોગના વ્યાપારથી શ્રમ રહિત બની શકતો નથી. ફક્ત મેળવવાના શ્રમથી લોગવવાના શ્રમની પ્રવૃત્તિ લિપ્ત પ્રકારની હોય છે તેથી તેવી પ્રવૃત્તિને શ્રમ ન કહેતાં આરામ કહ્યો છે. આવે આરામ, લાવ શ્રમ તરીકે કહી શકાય, કારણ કે વૈષયિક વાસના પ્રોષવા વ્યાપાર કરવો તે લાવ શ્રમ અને વાસનાની ક્ષણિક તૃપ્તિ થવી તે વિશ્રાંતિ. આવી વિશ્રાંતિ અશાંતિથી લિપ્ત નથી, કારણ કે ક્ષણિક તૃપ્તિ દ્રવ્ય શ્રમના ત્યાગરૂપ આરામની વિઘાતક છે. એટલે અતૃપ્તિ, વૈષયિક સુખના સાધન વધુને વધુ મેળવવા દ્રવ્ય શ્રમની આશ્રિત બનાવે છે. અતૃપ્તભાવે નિરંતર શ્રમયુક્ત રહેવાથી અદ્યકાળ માટે શ્રમયુક્ત બની આરામ લઈ શકાય છે. જો કે આરામની અવસ્થામાં દ્રવ્યશ્રમ રહિત જણાય છે પણ લાવશ્રમથી છૂટી શકાતું નથી. જે લોગ માટે શ્રમનો ત્યાગ તે લોગ સંયોગજન્ય હોવાથી લોગ અવસ્થામાં લોગના પ્રમાણમાં સંયોગી જડાત્મક વસ્તુનો વિયોગ થતો જાય છે એટલે લોગ્ય વસ્તુના વિયોગથી લોગ લાવનાની પ્રયત્નતા આસક્તિભાવને વધારે પોષનારી બને છે એટલે લોગ્ય વસ્તુ મેળવવા, કલ્પના કરેલા આરામનો ત્યાગ કરવો પડે છે. દ્રવ્યશ્રમના ત્યાગરૂપ કલ્પિત આરામ લોગ લાવવાનો ઉત્તેજક છે, કારણ કે દ્રવ્ય શ્રમથી મેળવેલી જડાત્મક વસ્તુ લોગવવાને દ્રવ્ય આરામ પ્રેરે છે તેથી માનવી લોગ તરફ વળતે લાવ શ્રમ કરે છે. અને તે લાવ શ્રમ દ્રવ્ય શ્રમનો ઉત્પાદક બને છે. આ પ્રમાણે લોગ લાવનાવાળો આરામ-નિવૃત્તિ-વિશ્રાંતિ અને શાંતિ બધા ય અતાત્વિક છે; તેથી તે આરામસ્વરૂપ નિવૃત્તિ કે લોગ-સ્વરૂપ વિશ્રાંતિ તથા શાંતિ-તાત્ત્વિક આરામ-આનંદ તથા સુખ-શાંતિના સંપૂર્ણ બાધક છે. ત્યારે તાત્ત્વિક આરામ-નિવૃત્તિ-વિશ્રાંતિ તથા શાંતિ શાશ્વત-સુખ તથા આનંદના ઉત્પાદક છે અને તે ઉપરકહ્યા પ્રમાણે જડાત્મક વસ્તુઓના ત્યાગરૂપ આરામ-નિવૃત્તિથી પ્રગટે છે.

કાંઠી નવખો

(૬૪)

સંગ્રહશીલ આત્મા અનાદિ કાળથી નકામી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરતો આવ્યો છે. કેવળ નકામી જ હોય તો કાંઈ હસ્કત નહિ પણ આ તો નકામી અને વળી પોતાની અનંત જ્ઞાનાદિ સાચી સંપત્તિની વિનાશક હોય છે. અજ્ઞાની આત્મા જાણતો નથી કે જડાત્મક વસ્તુએ મારું કેટલું નુકસાન કર્યું છે ! આત્માની સાચી સંપત્તિ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અત્તલ વીર્ય, અનંત સુખ અને અનંત ભવતનો કેટલો નાશ કર્યો છે ! આત્મામાં જાણવાની અનંત શક્તિ છે છતાં એક ઘડી પછી શું થશે ? તે પોતે જાણતો નથી. આત્માને નિરંતર જાણવાની ઈચ્છા રહ્યા કરે છે; કારણ કે જાણવું તે તેનો મુખ્ય ધર્મ છે એટલે તેને ન જાણાય ત્યાં સુધી તે સુઝાયા કરે છે. કર્મના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે પોતાને જ્ઞતોષ થાય તેવું સાચું અથવા તો ખોટું જાણે એટલે શાંતિ મનાવે છે. અણજાણ આત્મા એક બીજાને મૂછીને પોતાની જાણવાની ઈચ્છાને સંતોષે છે. જેમ એક આંધળો માણસ બીજા આંધળાને આંખથી જણાતા જગતની માહિતી પૂછે, તેમ એક અજ્ઞાની બીજા અજ્ઞાનીને તાત્વિક વસ્તુની માહિતી મેળવવા પૂછે છે, પણ જે આંધળો માણસ આંખથી દેખાતા જગતને સાચી રીતે વર્ણવી શકે તો જ અજ્ઞાની ભવ બીજા અજ્ઞાનીને તાત્વિક વસ્તુ સમજાવી શકે. દેખતા માણસની ખાસેથી સાંભળીને આંધળો આંધળાને સ્વકલ્પના-મિશ્રિત કાંઈક કહી શકે છે તેમ જ્ઞાની પુરુષોનાં વચ્ચે સાંભળીને કે વાંચીને અજ્ઞાની ભવ બીજા અજ્ઞાનીને વસ્તુને સાચી રીતે જાણવા વગર પણ સ્વબુદ્ધિકલ્પનાથી સમજાવે છે કે જેમાં અર્ધસત્ય અથવા તો અસત્યની છાયા રહેલી હોય છે.

અજ્ઞાનીઓથી ન સમજી શકાય તેમ કોઈ હુબ્બદ અથવા તો સુખદ પ્રસંગ અચાનક આવીને ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે માનવીઓ એમ કહેતા નજરે પડે છે કે પ્રભુ જાણે, કાંઈ સમજી શકાતું નથી કે આસ આચાનક કેટલી રીતે બની ગયું ? પ્રભુની લીલા અપાર છે, કોઈ પણ કળી શકે તેમ નથી. આમ બોલનારમાં જાણવાની અને સમજવાની શક્તિ છે. દરેક ક્ષણમાં પરિવર્તિત સંસારની પરિસ્થિતિને સાચી રીતે જાણી શકે છે. તોય જે એમ કહે છે કે પ્રભુ જાણે તે તેની સ્વસંપત્તિની કંગાલિયત જ કહી શકાય. અને તે કંગાલિયત ખોટી અને નકાસી વસ્તુઓના સંગ્રહથી જ થયેલી હોય છે. ધનવાન અને ધનહીનને જનતા શ્રીમંત અને કંગાળ તો કહી શકે છે, પણ ધનવાળાને માણસ અને ધનહીનને પણ નથી કહી શકતી. બન્નેને હનિષા મનુષ્ય તરીકે તો ઓળખવાની જ. તેવી જ રીતે સર્વ કર્મક્ષય થવાથી સાચી

અને સંપૂર્ણ સમ્યગ્દર્શનાદિ સ્વસંપત્તિને પ્રાપ્ત કરનાર અને સર્વ ગાઢતમ આવરણને લઇને પોતાની સાચી સંપત્તિથી વચિત આ બંનેને જ્ઞાની જગત આત્મા તરીકે તો ઓળખશે જ. કર્મધીન આત્મા શક્તિમાં તો શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ છે, પણ અજ્ઞાનતાથી સુખનાં સાધન સમજીને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંગ્રહ અને ભોગથી જડસ્વરૂપ કર્મના સંસર્ગને લઇને પોતાની સાચી સંપત્તિથી કંગાળ બની ગયો છે.

પાંચે ઈંદ્રિયોની પોષક અનુકૂળ પાદ્મગલિક વસ્તુઓ મેળવીને માનવી પોતાને સુખી માને છે અને તેની દૃષ્ટિથી જોનાર દુનિયા પણ તેને સુખી જ કહે છે અને તે પણ પોતાના સુખી-પણાની પ્રતીતિ કરાવવા દુનિયાએ માની રાખેલા પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધનોના સંગ્રહ તેમ જ દુનિયાને ગમતાં વાણી, વિચાર તથા વર્તન રાખે છે તે જ તેની મૂર્ખાઈલરેલી ભૂલ કહેવાય છે. ‘હું સુખ ભોગવી રહ્યો છું,’ એમ કહેનાર અને અભિમાન રાખનાર માનવી જ્ઞાનની નખ-ળાઇને લઇને સમજી શકતો નથી કે તે પોતાની સાચી સંપત્તિની નાશક જડ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરી રહ્યો છે. સુખનું અભિમાન રાખનાર માનવી પોતાના આત્માને કર્મના કચરાથી ઢાંકી દે છે. તે કચરો આત્માની અનંત ચતુષ્ચરૂપ સુદસ્તાને ઝાંખી બનાવી દે છે. પુન્ય કર્મથી મળેલી જડાત્મક બાહ્ય સંપત્તિ ભોગવતાં પુન્ય-કર્મ ક્ષય થાય છે અને આસક્તિભાવે સુખ માનતાં કર્મસંચય થાય છે અને તેવી જ રીતે પાપકર્મથી મેળવેલી બાહ્ય જડાત્મક સામગ્રી ભોગવતાં પાપકર્મ ક્ષય થાય છે અને આસક્તિભાવે હુંખ માનવાથી કર્મસંચય થાય છે અર્થાત્ શુભાશુભ કર્મના ઉદયમાં આસક્તિભાવે સુખ હુંખ માનનાર જૂનાં શુભાશુભકર્મનો ક્ષય કરીને નવાં અશુભ કર્મનો સંચય કરે છે; જેથી આત્મા સ્વસંપત્તિની કંગાલિયત ટાળી શકતો નથી અને વધારે ને વધારે કંગાળ બનવાથી જડની પરાધીનતાની ખેડીમાં જકડાતો જાય છે. કર્મનો કચરો શા માટે ભેગો કરવો જોઇએ ? માનવી સુખ ભોગવવાને કર્મ કરે છે; પણ નિષ્કર્મ બન્યા વગર તો સુખ હોઈ શકે જ નહિ. વસ્તુમાં એક જ સ્વભાવ હોય છે, બે હોતા નથી. જો કર્મ સુખસ્વરૂપ હોય તો તે હુંખસ્વરૂપ થાય નહિ, પૂર્વના મહાજ્ઞાની પુરુષોએ પણ કર્મને હુંખ કહીને ઓળખાવ્યું છે, કયાંય પણ કર્મના સ્થાનમાં સુખનો પ્રયોગ કર્યો નથી; માટે સુખ ભોગવવા કર્મનો સંગ્રહ કરવો જોઇએ એમ કહેનાર માનવી તાત્વિક દૃષ્ટિથી મોટી ભૂલ કરે છે. શુભ અથવા અશુભ બંને પ્રકારનાં કર્મનો સંગ્રહ આત્મિક ગુણોને ઝાંખા કરી નાખે છે, માટે એકેય કર્મ આત્માના ગુણસ્વરૂપ, જ્ઞાન, જીવન, સુખ આદિનો વિકાસ કરી શકે નહિ. જો કે મન, વચન, કાયાના યોગવાળા સકર્મક આત્મા ક્રિયા કર્યા વગર રહી શકે નહિ; એટલે તેને દરેક ક્ષણે સાત પ્રકારના કર્મનો સંગ્રહ થાય જ છે, તો ય સાચી સમજણ હોય તો ઘણા જ અલ્પ પ્રમાણમાં સંઘરે છે અને વધુ પ્રમાણમાં કર્મના કચરાને કાઢે છે; કારણ કે ઉપયોગવાળા જ્ઞાની પુરુષો દરેક પ્રવૃત્તિમાં ઉદાસીનભાવે રહે છે.

માનવી અવતર્યા પછી અવ્યક્ત દશા છોડીને જ્યારે સમજણ થાય છે ત્યારે સંગ્રહનાં સંસ્કારને લઇને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંગ્રહની પ્રબળ ઈચ્છા ધરાવે છે. જડાસક્ત જનતાએ માનેલા પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધનોનો સંગ્રહ કરે છે. અને પુન્યના પ્રમાણમાં મેળવી પણ શકે છે, છતાં તૃષ્ણા શાંત થતી નથી અને પુન્યથી પૂરી ન શકાય તેવી વસ્તુ મેળવવાના

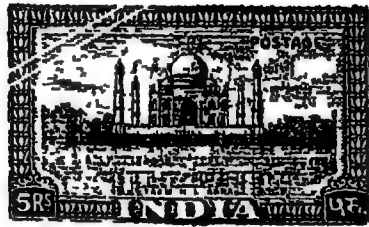
મનોરથ કરે છે. પણ પુન્ય ખરચાઈને ઓછું થઈ જવાથી મેળવેલી વસ્તુ પણ ખોઈ એસે છે એટલે ઘણો જ ઉદ્દેશ કરે છે અને જીવનમાં દુઃખ અનુભવે છે. તો ય ધર્મ જેવી વસ્તુને—કે જે પૌદ્ગલિક સુખના સાધનને મેળવી આપનાર પુન્યનો ઉત્પાદક છે,—બાણુતો પણ નથી. કદાચ કોઈ ધનાદિ સંપત્તિવાળો અને ધન માટે જ ધર્મ કરનારની સોખતને લઈને સાધુ-મહાત્મા પાસે જઈને ઉપદેશ સાંભળતા ધર્મ કરવાથી પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન સારાં મળે છે એવું સાંભળી બીય છે તો પ્રભુપૂજા આદિ ધાર્મિક કાર્યો પણ કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ તો જનતાએ માની રાખેલી સુખની સામગ્રી મેળવવાનો જ હોય છે. ઉપયોગમાં આવે કે ન આવે, પણ કરોડોની સંપત્તિવાળો છું, બાગ, બંગલા, મોટર, દાસ-દાસી આદિનો સ્વામી છું, પુત્ર, પૌત્રાદિ પરિવારવાળો છું—એવું અભિમાન તો માનવીનું પોષાવું જ બેઠ્યો. આ પ્રમાણે જડાસક્ત માનવી અજ્ઞાની જનતામાં માન મેળવી મોટા બનવાને માટે કિંમતી માનવ જીવન વેડફી નાખે છે. જો કે મરીને પરલોકમાં ગયા પછી કોઈની પણ પ્રશંસા સાંભળવા કે પોતાની માની રાખેલી સંપત્તિ બેવા પાછું આવવું નથી તો ય ધનના ઢગલા અને બાગ બંગલા આદિનો સંગ્રહ કરીને તેને પોતાની પાછળ મૂકી જવાની ધગશ વધારે રાખે છે. અજ્ઞાનતાને લઈને એટલું પણ સમજતો નથી કે મરી ગયા પછી લોકો મારી પ્રશંસા કરે કે મારી ધનસંપત્તિ બેઈને રાજી થાય તેમા મારે કરી ય લેવાદેવા નથી, કારણ કે હું તો દેહ છોડ્યા પછી ધર્મ છોડીને ધન કમાવામા આર્ત્તધ્યાનથી ઉપાર્જન કરેલા તિર્થંચના આયુષ્યના બળથી, ધનસંપત્તિ તથા બાગબંગલા આદિ એકેન્દ્રિયમાં આસક્ત રહેવાથી મરીને માટી, પથ્થરા કે વનસ્પતિમાં પેદા થઈશ અને મારો મૃત દેહ અગ્નિમાં બળીને રાખ થઈ જશે, માટે મારે તો માનવજીવનમાં રહીને આત્મા ઉપર રહેલા કર્મનો કચરો કાઢી નાખવાનો પ્રયાસ કરવો બેઈયો. પણ જડાત્મક વસ્તુઓમાં આસક્ત રહીને અને ચોવીસે કલાક જડ વસ્તુઓના જ સંગ્રહના વિચારમાં લીન રહીને તે કચરાને વધારવો બેઈયો નહિ, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મળે કે ન મળે તો પણ તેને મેળવવા માટે વિચાર માત્ર પણ કરવામાં આવે તો આર્ત્તધ્યાનને લઈને તિર્થંચ જાતિમાં ભોગવવા યોગ્ય આયુષ્ય આદિ કર્મનો સંગ્રહ થાય છે. જેને લઈને જીવ અનંત કાળ સુધી પણ તિર્થંચ ગતિમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી. સસારમા ધર્મહીન જડાસક્ત જીવો ભોગેચ્છના પ્રમાણમાં સાધનો મેળવીને પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવી શકતા નથી, તો ય ભોગતૃષ્ણાથી ચોવીસે કલાક આર્ત્તરૌદ્ર-ધ્યાનગતિ સંકલ્પવિકલ્પ કરીને નરક તથા તિર્થંચગતિમાં લઈ જનારા અને ત્યાં ભોગવવા લાયક કર્મનો સંગ્રહ વધુ પ્રમાણમાં કરે છે. પંચેન્દ્રિય આદિ જીવોનો વધ ન કરનારા ધર્મહીન, મોજશોખમાં પડેલા જીવો પ્રાયઃ તિર્થંચ ગતિમાં ચાલ્યા બીય છે, કે જ્યાં પૂર્વજન્મમાં ઈચ્છા માત્રથી ભોગવેલી વસ્તુઓના અપરાધની સજા ભોગવતાં અનંત કાળ સુધી અસહ્ય દુઃખ ભોગવે છે; માટે બુદ્ધિશાળી ડાહ્યા માનવીઓ તો ટૂંકા જીવન માટે અને ક્ષણિક સુખ માટે અનંત કાળ સુધી તિર્થંચ ગતિમાં રહેવાનું પસંદ કરતા નથી અને એટલા માટે સચ્ચગ્ જ્ઞાન વગરના પણ જીવો દુઃખથી ભયભીત થઈને પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવાની ઈચ્છાથી પણ ધન, તૃષ્ણા છોડીને તપ-જપ કરે છે.

જ્યાં સુધી મોહની તાબેદારો અમુક અંશે પણ ઓછી ન થાય ત્યાં સુધી જીવની સંગ્રહ-

ભાવનામાં ફેર પડેતો નથી. બાહ્ય સંપત્તિના સંગ્રહને કાઢી નાંખનાર જીવોની પણ સંગ્રહ-ભાવના જતી નથી. કાંઈ ને કાંઈ બહાનું બતાવીને પણ છોડેલી ઈર્દ્રિય-વિષયપોષક વસ્તુઓને આડકતરી રીતે સંગ્રહ કરે છે. કદાચ કેઈ છોડેલી વસ્તુઓનો સંગ્રહ પણ ન કરે તો યા સંગ્રહ ના સંસ્કારોને લઈને મોહના દબાણથી ભાવી જીવનમાં છોડેલી વસ્તુઓ સુદૃઢ અને સારા પ્રમાણમાં મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે. એટલે તેઓ કર્મોને કચરો કાઢી નાંખીને આત્માને સ્વચ્છ બનાવી શકતા નથી. સંપૂર્ણ મોહના દાસ, કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીશું તો સદ્ગતિ મેળવી. સુખી થઈશું એવી ભાવનાવાળા કેવળ બાહ્ય લાગ કરી શકે છે. બાકી તેમની વૃત્તિઓમાં લે પોદ્દગલિક સુખના ભોગની ભાવના રહેવાથી આંતરંગથી વસ્તુઓને છોડી શકતા નથી જેથી બાહ્ય સંગ્રહ વગર પણ કર્મોનો સંગ્રહ તો કર્યા જ કરે છે કે જે એક બાહ્ય સંગ્રહસ્વરૂપ દેહ, ધન, સંપત્તિ આદિનું ખાસ કારણ છે, કેવળ બાહ્યથી વસ્તુ છોડનાર, મોહની શીખવણીથી છોડેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરનાર બીજાઓની અવગણના કરે છે; અદરસત્કાર મેળવી પોતાની પ્રશંસા સાંભળવાની ઇચ્છાથી જનતામાં તેમને હલકા બતાવીને પોતાની ઉત્તમતા બહેર કરે છે. અવી વર્તણૂક તેમનું પુદ્ગલોદાનદીપણું તથા સંગ્રહશીલતા સૂચવે છે; કારણ કે ખીજાનો તિરસ્કાર, અદેખાઈ, અસહિષ્ણુતાને લઈને થાય છે અને પોતાનાં વખણ કરાવવાની ઇચ્છા અભિમાનને અંગે હોય છે. આ બંને ક્ષેત્રનાં અંગ છે અને પોતાની પ્રશંસા સાંભળી પ્રસન્ન થઈ તે વિષયસંક્રિતપણું હોવાથી રાગનું અંગ છે. એટલે રાગ-ક્ષેત્રના પરિણામને લઈને તેણે ભલે બાહ્યની ગમે તેટલી વસ્તુ છોડી હોવા છતાં દર્શનમોહનીયના પ્રભાવથી કર્મોને કચરો ભેગો કરે છે. બે કે તે જરૂર પડવા છતાં પણ છોડેલી વસ્તુઓ નવાપરીને અને બીજી રીતે પણ કષ્ટ વેડીને પુનઃ ઉપાર્જન કરે છે, છતાં તો પણ કચરો જ હોવાથી આત્મા મલિન થાય છે પણ શુદ્ધ થઈ શકતો નથી, જીવ વિશેષમાં અધ્યવસાયને આશ્રયીને પુનઃખંધા જે પ્રકારે થાય છે. એક તો મોહને નિર્જળ બનાવનાર જ્ઞાની પુરુષો આત્મશુદ્ધિની જ દૃષ્ટિથી અશુભના સ્વતઃ ઉદયથી થવાવાળાં કષ્ટોને અને શુદ્ધિના હેતુથી ક્રિયાનુષ્ઠાન કરતાં ઉદીરણ ઉદયથી ઉત્પન્ન થવાવાળાં કષ્ટોને સમભાવે સહન કરતાં ભવસ્થિતિ પાકવાને કાંઈક વિદ્યમ. હોવાથી જે કાંઈ પુનઃ કર્મ બાધે છે તે તેમને આત્મવિકાસનું કારણ બને છે. માટે તે કચરો નથી પણ મોહની સત્તા નીચે દબાયેલો અને તેની આજ્ઞાને માથે ધારણ કરીને લોપી શીખવણી પ્રમાણે વર્તનારો અજ્ઞાની જીવ પુદ્ગલોદાનદીપણું વિષયસંક્રિતથી બાહ્ય લાગ તથા કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીને જે કાંઈ પુનઃ ભેગું કરે છે તે વિલાસનું કારણ બનવાથી કચરા તરીકે કહેવાય છે. કારણ કે તેનાથી આત્મા મેલો જ થાય છે. મોહની સત્તામાંથી સુક્રિત મેળવીને અસુક્ર અશિ સ્વતંત્ર બનનાર આત્માની સંગ્રહની ભાવના ભુંસાઈ ગયેલી હોવાથી તેમને સંગ્રહશીલ આત્માઓ ઉપર દેશ હોતો નથી એટલે તેમની અદેખાઈ કરતા નથી તેમજ જનતામાં તેમને હલકા અને પોતાને ઉત્તમ જણાવતા નથી; કારણ કે તેમને અભિમાન ન હોવાથી પોતાની પ્રશંસાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈને ડુંખી કરતી નથી. કદાચ વસ્તુસ્વરૂપની વિચારણાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તો તેને સંગ્રહ ખોટો છે અને સંગ્રહશીલ આત્માઓ સાચી સંપત્તિ મેળવવાના અને ધિકારી છે ઇત્યાદિ સમભાવે વર્ણન કરે છે.

આ પ્રમાણે ઉપર આત્માને જે સંગ્રહશીલ કહેવામાં આવ્યો છે તે ખાસ તો કર્મની

અપેક્ષાને લઈને છે. બાહ્યથી નવો સંગ્રહ તો ઘણા ય નથી કરતા અને જૂનો સંગ્રહ કાઢે છે, છતાં શુભાશુભ કર્મનો સંગ્રહ તો કરે જ છે એટલે બાહ્યથી વસ્તુ છોડનાર પણ સંગ્રહશીલ તો કહેવાય જ છે. જ્યાં સુધી કર્મનો સંગ્રહ થયા કરે છે ત્યાં સુધી આત્મા શુદ્ધ બનીને પોતાના શુભોનો વિકાસ કરી શકતો નથી. જડાસક્ત પુદ્ગલાનંદી પણ બાહ્ય વસ્તુ છોડે છે, છતાં રાગદ્વેષની પરિણતિની તીવ્રતાને લઈને પાંચે ઇન્દ્રિયોમાં આસક્ત હોવાથી કંઈ પણ ઇન્દ્રિયની વિષયાસક્તિ પોષવાને માટે અજ્ઞાની જડાસક્ત જીવે આનંદ મનાવે તેવા પુદ્ગલાનંદીપણના પોષક પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરીને ધર્મ માને છે અને મનાવે છે, તે મોહનું દાસપણું જ સૂચવે છે; માટે તે જડાત્મક વસ્તુઓના સંગ્રહના સંસ્કારથી મુક્ત થયો નથી. એટલે તેનું સંગ્રહશીલપણું ન છુસાવાથી આત્મસંપત્તિ મેળવવાનો અનધિકારી છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી જેમ અને તેમ જડાત્મક બાહ્ય વસ્તુનો લાગ કરીને આત્મશુભાધિક જડાત્મક કર્મનો સંગ્રહ કાઢી નાખવા મોહના દાસપણામાંથી મુક્ત થવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

જગતની ભિન્ન ભિન્ન પ્રિયતા.

(૬૫)

ભિન્નરુચિ જગતની ભિન્ન ભિન્ન પ્રિયતા.

જગત ભિન્ન ભિન્ન રુચિવાળું છે. જેને જે ગમે છે તેની ચાહના તેને રહ્યા કરે છે. કોઈને ક્ષમા, ક્ષમા, સરળતા, સત્ય આદિ ગુણો ગમે છે તો કોઈને સુંદર આકૃતિ તથા રૂપ ગમે છે. કોઈને બુદ્ધિ, કહાપણ તથા ચતુરાઈ ગમે છે તો કોઈને સુંદર વિચારો તથા સુંદર વર્તન ગમે છે. કોઈને ધર્મભાવના તથા ધર્મપ્રવૃત્તિ ગમે છે તો કોઈને મોટાઈ અને જ્ઞાતિ ગમે છે. કોઈને ધન ગમે છે તો કોઈને વય ગમે છે. તાત્પર્ય કે, જેની પાસે જે વસ્તુ હોય છે તે વસ્તુની રુચિવાળા તે વ્યક્તિના ઉપાસક બને છે.

સંસાર એક પ્રકારનો ખજાર છે અને તેમાં જેને જે જોઈએ તે મળી શકે છે. માણસો જેમ ખજારમાંથી કિંમત આપીને જોઈતી વસ્તુઓ મેળવી શકે છે તેવી જ રીતે સંસારમાં પણ મોં-માંગ્યું મૂલ્ય આપીને માનવી મનગમતી વસ્તુ મેળવી શકે છે.

માણસને એક વખત મનગમતી વસ્તુ કોઈની પાસે જણાવી જોઈએ, પછી તો પૂછવું જ શું? તન, મન, ધન અને સર્વસ્વ અર્પણ કરીને પણ તેની ચાહના મેળવી તેની સેવા સ્વીકારે છે, અને તેનો પ્રેમ અવિચળ રાખવાને માટે પોતાના પ્રત્યેના પ્રતિકૂળ વર્તનને પણ આવકાર આપે છે. જેને જે વસ્તુઓ ગમે છે તે વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છાથી તેના માલીકનું મન આકર્ષણ કરીને, તેના પોતાના પ્રત્યે પ્રેમ જગાડીને, તેને પોતાને સ્વાધીન કરવા તેની મનગમતી વસ્તુ પોતાનામાં ન હોવા છતાં પણ તેનો ખહારથી ડોળ ધારણ કરે છે.

ક્ષમા, સરળતા, નમ્રતા, સમતા આદિ જેને ગમે છે તેઓ ક્ષમા આદિના ધારક માણસોને ચાહે છે અને તેમના ઉપર રાગ રાખીને મનમાં સંતોષ માને છે. તન, મન, ધનથી તેની સેવા કરે છે. તેમ જ ક્ષમા વગેરે મેળવવા પ્રયાસ પણ કરે છે. આવી રુચિવાળી વ્યક્તિઓનો રાગ પ્રશસ્ત હોય છે અને તેઓ પોતાના આત્માનો વિકાસ સાધી શકે છે.

ક્ષમા આદિ આત્માના ગુણો છે અને તેની રુચિવાળા જીવો ઉત્તમ કોટીના કહેવાય છે. આવા માણસો નિઃસ્પૃહી, આત્મિક ગુણસંપન્ન વ્યક્તિઓના ઉપાસકો હોય છે. એથી જરૂર

ચાતવાળા અને પોતાના ઉપાસકોનું કલ્યાણ ધ્યાનવાળા ઉત્તમ પુરુષોને પણ આત્મિક શુભ મેળવવાની રુચિવાળા જીવો ગમતા હોવાથી તેઓ પણ તેમને ચાહે છે.

બુદ્ધિ, ડહાપણ અને ચતુરાઈની રુચિવાળાને બુદ્ધિશાળી, ડાહી અને ચતુર વ્યક્તિઓ ગમતી હોવાથી તેમની મનોવૃત્તિઓ તેમના તરફ વળેલી હોય છે, પરંતુ બુદ્ધિ, ડહાપણ અને ચતુરાઈ તો કોઈક જ શીખે છે; બાકી ઘણાખરા તો કાવાદાવા, વાક્યપટુતા અને કામ કરવાની પદ્ધતિથી આકર્ષાય છે. આવાઓના સંસર્ગમાં રહેવામાં પોતાના મનમાં આનંદ અને સંતોષ માને છે, અને તેમની ધ્યાન પ્રમાણે વર્તીને તેમનો પ્રેમ ટકાવી રાખે છે.

મોટાઈ, કીર્તિ તથા પ્રસિદ્ધિને પસંદ કરનારા મોટા કીર્તિવાળા તથા જનતામાં પ્રસિદ્ધિ પામેલાને ચાહે છે. પછી તે મોટાઈ, કીર્તિ અને પ્રસિદ્ધિ જનતાને પસંદ પડે તેવો બાલવાનો અને વર્તવાનો ડાળ કરીને મેળવેલ હોય તેનું તેઓ કાંઈ પણ ધ્યાન રાખતા નથી; પણ બાંધાડંબર આદિ જોઈને તેમના ઉપાસક બની જાય છે.

રૂપ, આકૃતિ તથા સુંદરતા અને ધનની ચાહેનાવાળા મનગમતાં રૂપ આદિ જેની પાસે હોય છે તેના પ્રતિ અદ્વિતીય પ્રેમ જાહેર કરીને રૂપ આદિ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવા હંમેશાં આતુર રહે છે. ધન મેળવવા ધનવાનને તન, મન અર્પણ કરીને તેના દાસ બની જાય છે.

આ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન રુચિવાળી વ્યક્તિઓ પોતપોતાની રુચિ પ્રમાણે માણસો પ્રત્યે વલણવાળી હોવાથી એક માણસ પ્રત્યે બધા માણસોનો પ્રેમ હોઈ શકતો નથી. જેને જે માણસ ગમતું હોય તે માણસને પોતાનું પ્રેમી બનાવવા તેના વિચાર તથા વર્તન અનુસાર વર્તીને તેની રુચિને માન આપે છે અને તેના જીવનમાં પોતાના જીવનને ઓતપ્રોત બનાવવા પ્રયાસ કરે છે.

સદ્ગુણ તથા સદ્વર્તનની ચાહેનાવાળાનો પૂજ્ય પ્રેમ હોવાથી તેઓ નિરંતર સદ્ગુણીના સંગી હોઈને નિરંતર તેમની શુદ્ધ અંતઃકરણથી સેવા કરે છે. પોતાના આત્મામાં સદ્ગુણોનો વિકાસ કરવા તેમના માર્ગને અનુસરે છે. આવી રુચિવાળા માણસોની મનોવૃત્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થનો અંશ હોતો નથી તેથી તેઓનો પૂજ્ય પ્રેમ અખંડ અને જીવનપર્યંત ટકવાવાળો હોય છે. દુર્ગુણી તથા દુરાચારીના પ્રત્યે એમની મનોવૃત્તિઓ વળતી નથી, તેમના પ્રત્યે ઉપેક્ષા રહ્યા કરે છે. જેઓ શાંતિના ઉપાસક છે, તેઓ શાંત આત્માઓની શોધમાં ફરે છે અને તેમને મેળવીને પરમ સંતોષ માને છે, તેમની પૂર્ણ પ્રેમથી સેવા કરીને પરમ આનંદ અનુભવે છે. વિવિધ તાપને શાંત કરવા તેમની સંગત છાડતા નથી અને તેમની નિરંતરની સોળતથી સુખે જીવાય તેવું શાંતિમય જીવન બનાવે છે.

કેટલાક સંગીતના પ્રેમી હોય છે, તેમને ગવૈયાઓ ખૂબ ગમે છે. પુષ્કળ ધનવ્યય કરીને પણ ગવૈયાઓને પોષે છે, મનગમતું વર્તન કરીને પણ ખુશી રાખે છે, પોતાનું જીવન ઘરબાદ થઈ જવાની પણ તેઓ પરવા રાખતા નથી. પોતે શીખે અથવા ન શીખે પરંતુ તેમની સંગીતની રુચિ જ ગવૈયા પરત્વેના પ્રેમને છોડવા દેતી નથી.

ધર્મની રુચિવાળાનો ધાર્મિક માણસો ઉપર રાગ હોય છે અને તેમની સોખતમાં રહેવાને હંમેશાં ઉત્સુક રહે છે, ધર્મી માણસોને જોઈને બહુ જ રાજી થાય છે. પોતે જેવા પ્રકારનો ધર્મ માનતો હોય તેવા પ્રકારના જ ધર્મી હોવા જોઈએ; કારણ કે ધર્મની માન્યતાઓ ઘણા પ્રકારની છે. આત્મિક ધર્મની રુચિવાળાને આધ્યાત્મિક પુરુષો બહુ ગમે છે અને પૌદ્ગલિક ધર્મની રુચિવાળાને આંખને અને કાનને ગમે તેવી ધર્મની બાહ્ય પ્રવૃત્તિવાળા પુરુષો ગમે છે. આવા માણસોને ધામધૂમ તથા ધમાલ બહુ જ પસંદ પડે છે. જ્યાં જ્યાં જનસમૂહ એકત્રિત થઈને ધર્મની બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યો હોય-પછી તે વ્યવસ્થિત હો કે અવ્યવસ્થિત હો, સવિધિ હોય કે અવિધિ હોય-ત્યાં ત્યાં આ જીવો રસપૂર્વક લાગ લેવાના જ અને પોતાને કૃતકૃત્ય માનવાના જ.

ડોળ તથા આડંબરને પસંદ કરનારાઓ ડોળી તથા આડંબરીને અત્યંત આહતા હોવાથી તેમની તરફ તેમનું આકર્ષણ વધારે રહે છે. આવા જીવોને આત્માર્થી સાચા સંતપુરુષો ગમતા નથી, એટલા માટે તેમના સહવાસમાં તેઓ આવતા નથી; જેથી સાચી સુખ-શાંતિ મેળવવાથી વંચિત રહી જાય છે. ડોળી માણસો તુચ્છ સ્વાર્થવાળા હોવાથી પોતે વિરુદ્ધ હોવા છતાં પણ ખીજને ગમતા વિચારો તથા વર્તનનો ડોળ કરીને પોતાનો તુચ્છ સ્વાર્થ સાધે છે. આવી પ્રવૃત્તિ જાણવા છતાં પણ ડોળીને આહવાવાળા તેની ઉપાસના છોડતા નથી.

આ પ્રમાણે સંસારમાં ભિન્ન ભિન્ન રુચિવાળા જીવોને ચાર કેટીમાં મૂકી શકાય. સર્વથી ઉચ્ચ કેટીના જીવો આત્મવિકાસની આહવાવાળા હોય છે. આ પુરુષો ઉત્તમ આત્મવિકાસી મહાપુરુષોના અનુરાગી હોય છે. એમનો પ્રેમ અત્યંત શુદ્ધ, અખંડ અને પ્રતિદિન વૃદ્ધિવાળો હોય છે. એમની દરેક પ્રવૃત્તિ શુદ્ધ હોય છે, માટે જ આત્મવિકાસી પુરુષોના જીવનમાં એમનું જીવન ઓતપ્રોત થઈ ગયેલું હોય છે.

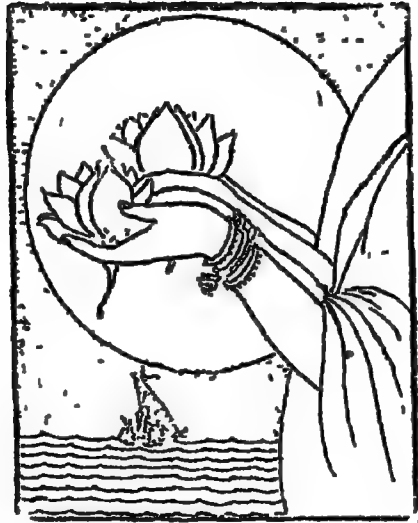
બીજી કેટીના સદ્ગુણ તથા સદ્વર્તનના રાગી સદ્ગુણીને આહવાવાળા હોય છે. તેઓ પછી સદ્ગુણ મેળવે અથવા ન મેળવે પરંતુ નિરંતર તેમના પ્રત્યે પ્રીતિ રાખી તેમની પોતાના પ્રત્યે પ્રીતિ જાળવી રાખવા ઉત્સુક રહે છે.

ત્રીજી કેટીના ચતુરાઈ, હડાપણ, બુદ્ધિમત્તા, વિદ્વત્તા આદિને ધારણ કરવાવાળાઓને જોઈને આનંદ માને છે અને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરીને સેવા કરે છે. ચતુરાઈ આદિ મેળવવાની ઇચ્છાથી આહતા નથી, પણ તેમની પ્રકૃતિઓને આવી વસ્તુઓ ગમતી હોવાથી કુદરતી રીતે તેમના પ્રેમી હોય છે.

ચોથી કેટીના જીવો રૂપ, વય, ધન, સુંદરતા આદિના ઉપલોગની ઇચ્છાવાળા હોવાથી રૂપ આદિ વસ્તુઓ જેની પાસે હોય છે તેમની પ્રીતિ મેળવવા સતત પ્રયાસવાળા રહે છે. તેમનું મન પ્રસન્ન રાખવા તેમને મનગમતી ચેષ્ટાઓ કરે છે. તેમનાં કંઠવાં અને કઠોર વચનો મીઠાં અને કોમળ માની આનંદ અનુભવે છે. પ્રતિકૂળ વર્તનને પણ અનુકૂળ બનાવીને તેમના પ્રેમને આંખો પડવા દેતા નથી; કારણ રૂપ આદિ લોગની તીવ્ર રુચિવાળા હોવાથી બીજી રુચિવાળા

કરતાં વધારે પ્રેમ રાખવાવાળા હોય છે, પરંતુ આવા જીવો સ્વાર્થો હોવાથી રૂપ તથા ધનની ઓછાશ થવાથી કે સર્વનાશ થવાથી તેમનો પ્રેમ તથા આહના નષ્ટ થઈ જાય છે. દેખાવમાં સૌ કરતાં વધારે અદિયાતો પ્રેમ હોય પરંતુ પરિણામે પતંગના રંગની જેમ ઊડી જાય છે.

આવી રીતે જુદી દિશામાં પ્રયાણ કરી રહેલું જગત એક જણની દિશામાં દોરવાતું નથી અને રુચિ સહિત કોઈ એક દિશામાં પ્રયાણ કરનાર લિન્ન દિશામાં પ્રયાણ કરનારને તેની રુચિ કાયમ રાખીને પોતાની દિશામાં દોરવા ઈચ્છતો નથી. પોતાની દિશામાં દોરનાર પ્રથમ સમાન રૂપી બનાવવા પ્રયાસ કરે છે અને ત્યાર પછી જ તેને આહ છે, માટે આવા લિન્નરુચિ જગતમાં કોઈ પ્રેમ ભેડે અથવા તોડે, કોઈ આહ અથવા ન આહ તેના માટે કોઈને પણ હર્ષશોક કરવા જેવું નથી.

卐 ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ મમતાની કૂંચી ❁ 卐 ❁ ❁ ❁ (૬૬) ❁ ❁ ❁

જ્ઞાની પુરુષોની દષ્ટિ બહાર રહીને આપણાથી કાંઈ કરી ન શકાય. ‘હું કરું છું’ એવી ભાવના ઉઘાડું મિથ્યાભિમાન જ છે. પૂર્ણ સ્વતંત્ર થયા સિવાય સંસારી પ્રાણી કહી શકતો નથી કે હું કરું છું અને પૂર્ણ સ્વતંત્ર બન્યા પછી કારણોના અભાવે સ્ફૂરણા પણ થતી નથી કે હું કરું છું. વિચારશીલ વિવેકી પુરુષો પણ વ્યવહારદષ્ટિથી મૂંઝાઈને ઓલી ભેઠે છે કે અમુકે અમુક કથું તે ઠીક ન કથું? સમજી થઈને આમ કેમ કથું? પણ પરાધીન સંસારી આત્માનું કાર્ય માત્ર ઉદ્યાધીન થયા કરે છે, માટે વિવેકી પુરુષોએ રોષ કે તોષ ન કરવો જોઈએ. આત્માના અહિતકારી કાર્ય માટે ભાવદયા અને હિતકારી કાર્ય માટે સંતોષના પરિણામ રાખવા જોઈએ, મને કેટલાક પૂછે છે કે તમે શા માટે આચાર્ય બન્યા? હું કહું છું કે મારામાં કાંઈ પણ પરિવર્તન થયું નથી. તમે મારામાં કંઈ વસ્તુ જોઈને પૂછો છો? હું કાંઈ પણ બન્યો જ નથી, બનવાની ઇચ્છા પણ નથી અને બનીશ પણ નહિ; કારણ કે મને બનાવટ પસંદ નથી. કર્મના વિકારો થયા કરે તેમાં દ્રષ્ટા તરીકે રહેવાની ઇચ્છાવાળો છું. કંઈક અંશે સફળ પણ થયો છું. મને દ્રઢ શ્રદ્ધા છે કે મારામાં કાંઈ પણ ફેરફાર થવાનો નથી, જેવા રૂપે અત્યારે છું તેવા જ રૂપે હતા અને તેવા જ રૂપે રહીશ. વ્યવહાર દષ્ટિએ વિકારી આત્મા વિકાર ફર કરવા વિકારોનો ઉપયોગ કરે છે. કર્મના સંયોગથી છૂટી જવા જેટલા સાધનો ઉપયોગમાં લેવાય છે તે સઘળા ય કર્મના વિકારો જ છે. કાંટાને કાઢવા કાંટાનો ઉપયોગ થાય છે. પછી તે લોઢાનો કાંટો હોય કે ખીજો હોય, પણ કાંટાને કાઢવા આકૃતિ કાંટા જેવી જ હોવી જોઈએ.

એક આંગળ પહોળી અને સેંકડો વાર લાંબી કચકડાની પટી ઉપર વળગેલા મસાલામાં અનેક આકૃતિઓ અદૃશ્ય તિરોભાવરૂપે રહેલી છે. તેનો પ્રકાશ અને ચંત્રના નિમિત્તથી આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે સ્થૂળ બુદ્ધિવાળાને સમજાય છે કે પટી ઉપર અનેક આકારો છે અને તે બાહ્ય વસ્તુઓના પટી ઉપર વળગેલા મસાલામાં પડેલા પ્રતિબિંબો છે. જ્યારે પટી ઉપરથી મસાલો ઉખડી જઈ પટી શુદ્ધ થાય છે ત્યારે ગમે તેવા નિમિત્તા વિદ્યમાન હોવા છતાં કોઈ પણ આકાર જણાતો નથી.

આ જ પ્રમાણે કચકડાની પટીરૂપ આત્મા ઉપર કર્મનો મસાલો વળગેલો છે. તેમાં અનેક આકારો તિરોભાવરૂપે રહેલા છે. તેનો બાહ્ય નિમિત્તથી આવિર્ભાવ થાય છે. તેને

જોઈને અણબાણ આત્માના આકારો કદપે છે. ત્યારે જાણુ પુરુષ કર્મના વિકારો માને છે, માટે જ જાણુ પુરુષો મને પૂછતા નથી કે તમે આચાર્ય કેમ બન્યા ? કારણ કે તેઓ જાણુ છે કે આચાર્ય બનવું એ એક કર્મ વિકાર છે. પુન્યકર્મનું કાર્ય છે અને આચાર્યના ગુણ મેળવવો તે આત્મસ્વરૂપ છે. આત્મા ઉપર જેટલી બનાવટ છે તે સઘળા ય કર્મના વિકારો છે. આત્મામાં વિકાર નથી પણ જડના (પુદ્ગલસ્કંધમાં) વિકાર છે. આત્મા અખંડ છે. જડ પુદ્ગલસ્કંધ ખંડ છે. કર્મથી મુકાયેલો આત્મા અન્ય અન્ય રૂપે થતો નથી, પણ આત્માથી વિખૂટાં પડેલાં કર્મ અન્ય અન્ય રૂપે થાય છે, કારણ કે અનંતાનંત પુદ્ગલ પરમાણુઓનો સમુદાય છે માટે જ અનેક પ્રકારના વિકૃત પરિણામને પામે છે.

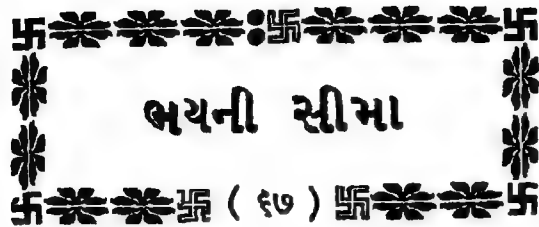
વસ્તુના જાણુ વિચારશીલ પુરુષોને હર્ષ, શોક કે આશ્ચર્ય થતાં નથી. વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા પછી વિવેકી પુરુષના સમતાસાગરમાં ફોલ થતો નથી. અનેક પ્રકારના કર્મના વિકાર-વિલાસોને જોઈને જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અત્યે તિરસ્કાર, અણગમો કે અરુચિ થતી નથી તેમ જ રોષ કે તોષ પણ થતો નથી. કર્મોના વિકારો માટે કોઈ પણ પ્રકારના વિચારો જ ઉત્પન્ન થતા નથી. હંમેશાં આત્મદશામાં મગ્ન રહીને દ્રષ્ટા તરીકે જ પોતાને માને છે. પોતાને વળગેલાં કર્મોના વિકારો માટે પણ સમભાવી ને દ્રષ્ટા હોય છે. ધન, સંપત્તિ કે અન્ય પ્રકારના ઈષ્ટ પુદ્ગલોના સંયોગરૂપ કર્મના વિકારોને ઈચ્છતા નથી. જે સમયે જેવા કર્મના વિકારથી જેવા પોદ્ગલિક સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે તેને સમભાવે જોયા કરે છે. પણ ઈષ્ટ અનિષ્ટના સંયોગ-વિયોગ માટે વિચાર કે પ્રવૃત્તિ કરતાં નથી ક્રોધ, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ આદિ કર્મના વિકારોનો આત્મામાં વ્યવહારદષ્ટિએ આરોપ કરવામાં આવે છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિથી જોતાં આત્મા માં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદિ રહેલાં છે અને ક્રોધાદિ આત્માના સંયોગથી કર્મસંજ્ઞાને ધારણ કરવાવાળા, જડના વિકારો છે. આત્મસંયોગથી ઉત્પન્ન થવાવાળા હોવાથી વ્યવહારમાં ક્રોધી આત્મા, લોભી આત્મા વગેરેનો વ્યપદેશ કરવામાં આવે છે. ફૂટસૉલ્ટ અને પાણી-આખને વસ્તુઓમાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવ રહેલા છે. પાણીનો સ્વભાવ શીતલ, મધુર અને પ્રવહી. ફૂટસૉલ્ટનો સ્વભાવ ખાટો-ખારો અને ઉભરાઈ જવાના વિકારવાળો. જ્યાં સુધી ફૂટસૉલ્ટ પાણી સાથે ભળતું નથી ત્યાં સુધી તેમાં રહેલો વિકાર જણાતો નથી પણ પાણી સાથે ભળે છે કે તરત જ તેનો વિકૃત સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ થાય છે. જેને જોઈને અણબાણ આ વિકારનો પાણીમાં આરોપ કરે છે અને જાણુ પુરુષ સૉલ્ટનો સ્વભાવ માને છે. આ પ્રમાણે પાણી સદૃશ આત્મા અને સૉલ્ટ સદૃશ જડ. જ્યાં સુધી જડનો આત્માની સાથે સંયોગ થતો નથી ત્યાં સુધી કર્મ કહેવાઈ વિકારભાવને પામતું નથી. જ્યારે આત્મા સાથે ભળે છે ત્યારે જ જડ કર્મસંજ્ઞાને ધારણ કરી અનેક પ્રકારના વિકારભાવને પામે છે. આ બધા-ય વિકારો આત્મ-સંયોગી જડના છે, પણ જડસંયોગી આત્માના નથી. ઉભરાઈ જવાનો વિકાર પાણીસંયોગી સૉલ્ટનો છે, પણ સૉલ્ટસંયોગી પાણીનો નથી. વિશુદ્ધ આત્માની સાથે પુદ્ગલસ્કંધોનો સંયોગ થવા છતાં પણ તેમાં વિકૃતિ થતી નથી.

વ્યવહારદષ્ટિ-બાહ્યદષ્ટિની અપેક્ષાએ જન્મથી લઈને મરણ પર્્યંત આત્માની અનેક દશાઓ, સ્થિતિઓ, આચરણાઓ જાણુ (વિકાસી) અને અણબાણુ (વિલાસી) એમ બે પ્રકારે ઓળખાતા આત્માઓની અંતર અને બાહ્ય એમ બે પ્રકારની દષ્ટિથી ભિન્ન ભિન્ન રૂપે જણાય

છે. જ્ઞાની પુરુષો દશા, સ્થિતિ અને આચરણના કારણભૂત કર્મને માની કર્મનો જ વાંક કાઢે છે, ત્યારે અજ્ઞાની આ બધી ય પરિસ્થિતિનું કારણ આત્માને માની આત્માનો વાંક કાઢે છે. આત્માના પક્ષપાતી જ્ઞાની પુરુષો સ્વભાવી આત્માને નિર્દોષ, નિર્વિકારી, સ્વસદૃશ માનીને અને જાણીને વ્યવહારદષ્ટિએ ઉચિત અનુચિત ગમે તેવી પ્રવૃત્તિમાં પડેલા આત્મા પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ કરતા નથી જેથી તેમના હૃદયમાં સંકલેશ કે સંશોભ થતો નથી, ક્રોધાદિ તેમને કનડી શકતા નથી અને જીવમાત્ર ઉપર શત્રુભાવ ન રાખતાં મિત્રભાવ જ રાખે છે. આવી રીતે તેઓ આત્મવિશુદ્ધિ પુષ્કળ મેળવી શકે છે અને છેવટે સંપૂર્ણ આત્મવિકાસી બની શકે છે. કેવળ બાહ્યદષ્ટિ અજ્ઞાની જીવ આત્માની કર્મજન્ય પ્રવૃત્તિઓને જોઈને હર્ષ, શોક, આશ્ચર્ય, મમતા, ઈર્ષ્યા, તિરસ્કાર આદિ અનેક પ્રકારની સત્તાને આધીન થતા જાય છે. આવા જીવો હુ:ખી જીવન ગાળે છે. નિરંતર આર્ત રૌદ્રધ્યાનથી છૂટી શકતા નથી. આત્મિક સુખ તથા આત્મિક આનંદથી વંચિત રહે છે અને પરિણામે સંસારના પ્રવાહમાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. એક આત્માને નમસ્કાર કરવો અને એકનો તિરસ્કાર કરવો, એકને વખાણવો અને એકને વખોડવો, એકને મિત્ર માનવો અને બીજાને શત્રુ માનવો, આવી પ્રવૃત્તિ કરનારને વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે કે નમસ્કાર કરવાની કે તિરસ્કાર કરવાની મનોવૃત્તિ થવાનું શું કારણ છે? આવી મનોવૃત્તિ થવામાં બંનેનાં શુભાશુભનો ઉદય હોય છે અને ઉદયાધીન આત્મા એકબીજાના નિમિત્તથી કર્મનો બંધ અને ક્ષય કરે છે. સંચિતનો ક્ષય કરે છે અને નવા બાંધે છે. આ બાબતમાં પણ જાણ અને અજાણજાણી પ્રવૃત્તિમાં ફરક પડે છે. જે જાણ હોય છે તે વધુ ક્ષય કરે છે અને અદ્ય બાંધે છે, અને અજાણજાણ હોય તે અદ્ય ક્ષય કરે છે અને વધુ બાંધે છે. સંસારમાં લેણદેણનો વ્યવહાર વધુ જોવાય છે. આ લેણદેણથી અનેક જીવો પોતાની જીવન-યાત્રા સુગમતાથી પૂરી કરે છે. એક બીજાના નિમિત્તથી સંસારી જીવો પોતાની ગૃહસ્થ-નોંકાને કુશળતાથી વ્યવહાર-સાગરના કિનારે લઈ જાય છે. બંધ-ક્ષયની વ્યવસ્થા આ વ્યવસ્થાને કેટલેક અંશ મળતી આવે છે.

જેમ એક માણસને એક માણસે હજાર રૂપિયા આપ્યા હોય અને દેવાદાર માણસ પાંચસો આપી બે હજાર બીજા લઈ જાય તો તે કંઈ દેવામાંથી મુક્ત થયો ન કહેવાય, પણ વધુ દેવાદાર બન્યો કહેવાય, કારણ કે દેવામાંથી પાંચસો આપ્યા છે, પણ પાંચસોના બદલે બે હજાર લીધા છે; માટે અહીં હજારનો દેવાદાર બન્યો. આવી રીતે આપે થોડું અને ઉપાડે ઘણું તે અદ્ય ક્ષય કરે અને વધુ બાંધે છે. જે માણસ પાંચસો આપે અને પચીસ ઉપાડે તે વધુ ક્ષય કરે છે અને અદ્ય બાંધે છે. અને જે માણસ હજારે હજાર ચૂકવી આપે છે તે કેવળ ક્ષય જ કરે છે; બાંધતો નથી. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષો ઉદય સમતાપૂર્વક લોગવી લે છે એટલે સર્વથા ક્ષય કરે છે. કંઈક અદ્ય સત્ત્વવાળાને કિંચિત્ વિકળતા થાય છે એટલે અદ્ય બાંધે છે અને વધુ ક્ષય કરે છે અને સત્ત્વહીન જીવો બહુ જ આર્તરૌદ્રધ્યાન કરવાથી વધુ બાંધે છે અને અદ્ય ક્ષય કરે છે.

માનવી જન્મે તે પહેલાં તેા મોતના તેડાં થઈ થઈ જાય છે, પણ ગણકારે કોણ ? માનવદેહતું મ'ડાણ થયું કે તરત જ પૂર્વજન્મના સંસ્કાર પ્રમાણે દુનિયામાં ચાલતી પ્રવૃત્તિઓમાં લળી જાય છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિવાળા જગતની રુચિ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી વર્તન તથા વિચાર પણ ભિન્ન જ હોય છે, છતાં વિષયાસક્ત પુદ્ગલોનાંદ્રી જગતતું ધ્યેય એક સરખું હોવાથી માનવી પ્રાયઃ તેમાં અંપલાય છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈને પણ મોતનો ખ્યાલ સરખો થ હોતો નથી; મરણું છે એવું કોઈ પણ સમજતું નથી. અત્યારના જગતમાં કહેવાતા જ્ઞાની, ધ્યાની, જપી, તપી, ત્યાગી, ભોગી—એ કોઈને છે મોતની પરવા ?

જ્યારે માનવી વૈષયિક જગતમાં મન પરોવે છે ત્યારે પોતાની સાચી જાતિને ભૂલી જાય છે એટલે તાત્વિક વસ્તુને ઝાળખી શકતો નથી. જન્માંતરમાં મેળવેલી કેટલીક સાચી સંપત્તિને લઈને કેવળ માનવ જીવનમાં જ ઉપયોગી વાંચી શકે, સમજી શકે, ડહાપણવાળી વાતો કરી શકે, ધન મેળવી જાણે, ખરચી જાણે, ભોગવી જાણે, તો પણ મોહને તાળે હોવાથી એક જ ક્ષેત્ર કષાય-વિષયમાં તટ્પર થઈને આનંદ માનવો અને નિરંતર પૌદ્ગલિક સુખોમાં અસંતોષી રહીને વધુ ને વધુ અનુકૂળ વૈષયિક સુખો મેળવવા ચિંતાવાળા રહેવું, તેમ જ મોતની પણ અવગણના કરીને અનેક જીવોના પ્રાણના ભોગે પણ કુદ્ર વાસના પોષવી. માનવી આવી જ પ્રવૃત્તિઓમાં આસક્ત બનીને ભાવી ભવમાં થવાવાળી આપત્તિ-વિપત્તિ તથા અધો-ગતિની જરાય કાળજી રાખતો નથી અને અધર્મ તથા અનીતિના આશ્રય તળે હોંશથી માનવ-જીવન વેડફી નાંખીને છેવટે મોતનો અશ્રિત બને છે.

સંસારમાં બે જ વસ્તુઓ એવી છે કે જે ભૂલેલા માનવીની શાન ઠેકાણે લાવે છે. એક તો અસાતા (વ્યાધિ) અને અંતરાય (કંગાળીયત). આ બેમાં કંગાળીયત ધર્મ તથા પ્રભુનું સ્મરણ કરાવે છે ત્યારે વ્યાધિ મોતની યાદ દેવડાવે છે. બાકીના અદૃષ્ટ (કર્મની) શક્તિને તો મોહધેલો માનવી ઠોકરે ચડાવે છે, પણ આ બેથી તો હતાશ, દુઃખી, દીન-કંગાળ બની જાય છે અને કષાય-વિષયની દિશા જ ભૂલી જાય છે. અંતરાય કરતાં પણ અસાતા માનવીને વધારે ભયંકર લાગે છે; કારણ કે અંતરાયથી મોતના ઓળા દેખાતા નથી. અધર્મ-

અનીતિ કરીને પણ કાંઈક અંતરાયને દાખી શકે છે અને મોજશોખનું તથા જીવનનિર્વાહનું સાધન મેળવી શકે છે. પણ અસાતામાં તો આમાંનું કશુંય કામ આવતું નથી. અસાતાનો ઉગ્ર પ્રકોપ થાય છે કે તરત જ તે બધું વિસરાઈ જઈને મોતના પ્રચંડ પડછાયા દેખાવા માંડે છે.

માનવીને જીવવાને માટે તો વ્યવસાયની ખાસ જરૂર છે. જો સુખથી જીવવાના નિર્વાહનું સાધન મળી જાય તો પછી કામ, કૌધ તથા મોહની સલાહ માનવાની જરાય જરૂર નથી પણ શાંતિ, સંતોષ તથા સમતાના આશ્રયમાં રહીને માનવજીવનની સહાયતાથી મોતને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવાનો પ્રયત્ન કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે; પરંતુ ભાગ્યે જ કોઈક જ તેમ કરવા દોરાય છે, ધ્યાન આપે છે. કેટલાકને શાંતિ-સંતોષ આદિના આશ્રયમાં રહેવાની ઈચ્છા થાય છે પણ કામ-કૌધાદિનો અનાદિ કાળનો સંબંધ છોડી શકતા નથી. તોય સાચું સુખ-આનંદ તથા જીવન મેળવવા મહાપુરુષોની જીવનકથા સાંભળીને તેમને પગલે આદવા ઘણું ચડાય છે અને તેમણે આદરીને બતાવેલા આચાર-વિચારો પ્રમાણે વર્તવા પ્રેરાય છે, છતાં કામ-કૌધાદિની શિખવણી ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા હોવાથી અંતરવૃત્તિથી મહાપુરુષોની આચરણાનો અદર કરી શકતા નથી, જેથી સાચો વસ્તુથી વ્યયિત રહીને મોતના ભયથી મુકાતા નથી. મોહનો આશ્રિત વિલાસી માનવી મોતને હસી કાઢીને અનેક પ્રકારના વિલાસમાં મગ્ન રહે છે. ધન, આરોગ્યતા, જીવાવસ્થા અને સ્વચ્છંદતાનો સાથી બિનસંસ્કારી પ્રભુની પ્રભુતાની કદર કરી શકતો નથી, તેના માટે પુન્ય-પાપ જેવી કોઈ વસ્તુ જ હોતી નથી તેમ જ મોતને વિચારે પાડેલું હોવાથી જીવ માત્રને જીવનું ગમે છે તેનું ભાન પણ હોતું નથી. જે પોતાના વિલાસ માટે બીજા જીવોની પીડાને જરાય ગણતો નથી તે પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષય પોષી પોતે મોતને બેનંદ તથા સુખ મેળવવાને બીજા અનેક જીવોના પ્રાણ જતા હોય તો તેની લેશ માત્ર પણ પરવા કરતો નથી; પણ જે વખતે વિલાસી મોતને ભૂલાઈને મોજ માણતો હોય છે ત્યારે તે દૂર દૃષ્ટિથી તેની સામે એકીટસે જોઈ રહેલું હોય છે છતાં હું:ખ તથા શોકગર્ભિત સુખ અને આનંદમાં મગ્ન-વિલાસથી વિરામ પામી મોતની દૂર કનડગત માટે કોઈ પણ ઉપાય કરતો નથી; પણ જ્યારે મોત માથા ઉપર આવીને જીલું રહે છે ત્યારે વિલાસીની અત્યંત દીન અવસ્થા થઈ જાય છે, તે દશાંમણે મોટે જીવનની ચચના કરે છે અને વિલાસને બદલે સર્વ પ્રકારે પોતાનો બિનાશ જ ભૂંચે છે, પરંતુ મોતની અવગણના કરેલી હોવાથી દૂર કૂતાંત આવા વિલાસીઓને અસહ્ય હું:ખ દેખાઈને બળાકારે પ્રાણ રહિત કરે છે.

એમ તો સંસારમાં મોતને કોઈ પણ ભૂલ્યું નથી. બધા થ જાણે છે કે અમારે ચોક્કસ મરણ છે; મરવાની શકા થતાં 'જ' તેનાથી બચવાને માટે અનેક પ્રકારના પ્રયાસ કરવામાં આવે છે; છતાં ક્યારે મરણ છે તેની કોઈને પણ ખાતરી નથી. જગતમાં પોણાસો અને સો સો વરસની ઉંમરના માનવીઓને નાની વયવાળા જ્યારે હયાત-જીવતા જુઓ છે ત્યારે તેઓ એમ માને છે કે અમે હજી તો નાની વયના છીએ એટલે હમણાં અમારે મરણ નથી. આ પ્રમાણે તેમની માન્યતા હોવાથી મોતને ભૂલી જઈને તેઓ મોજશોખમાં પડી જાય છે જેથી તેમને બીજા જીવોનો મરવાની જરાય કાળજી હોતી નથી, અધર્મ તથા અનીતિના ઉપાસકો બની જાય છે; કેટલાક ધન-સંપત્તિથી સુખી મોટી ઉંમરના હોવા છતાં પણ અજ્ઞાનવાસિત વિષયા-

સક્રિયને લઈને માથા ઉપર આવીને ઊભેલા મોતને જોઈ શકતા નથી. પરંતુ આ બધા ય ભૂલે છે કારણ કે મોતને ઉંમર કે વયના પ્રતિબંધ નથી, ગમે ત્યારે અને ગમે તેવી વયમાં આવી શકે છે. બાળ, યુવા કે વૃદ્ધ હોય, મોતને માટે કોઈ પણ અસ્પૃશ્ય નથી તેમ જ રાત્રિ-દિવસ તથા ઘરમાં હોય કે બહાર હોય કોઈ પણ સમય કે સ્થળના માટે સંકેત અથવા તો અનવકાશ નથી. આ વાત સહુ કોઈ જાણે છે અને અનુભવે પણ છે. બાળથી માંડીને વૃદ્ધ-વસ્થા સુધીના માનવીઓએ વયના પ્રમાણમાં આવા પ્રસંગો જોયા છે—જાણ્યા છે જ્યારે બીજાના મૃત્યુના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે માનવીઓના જીવનપ્રવાહ ઉપર મોતને આછો પડછાયો પડવાથી તેમના મન ઉપર શોકનું વાદળ ચઢી આવે છે પણ વિષયાસક્તિના ક્રૂંકાતા ગાઢ પવનથી તે વાદળાં વિખરાઈ જાય છે કે તરત જ મોતનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે અને નિઃશંકપણે વાસના પોષવામાં લીન બની જાય છે. તેને જ્યારે મોત તેડવા આવે છે ત્યારે થયેરી ઊઠે છે અને બેશુદ્ધપણાનો ડાળ કરે છે તો ય મોત તેને ઉપાડી ચાલતું થાય છે.

મોતને ભૂલ્યા સિવાય માણસ કંઈ પણ કરી શકે નહિ. ધન કમાવું, સંબંધીઓની સારસંભાળ લેવી, માતા-પિતા-સ્ત્રી-પુત્ર આદિનું પાલન કરવું, વ્યવહાર બાળવવા સમય અને ધનનો ઉપયોગ કરવો, પરોણાઓનું સ્વાગત કરવું, અતિથિસત્કાર કરવો વગેરે ગૃહસ્થ-ધર્મનું પાલન કરવાને માટે મોતને ભૂલવું પડે છે. જો મોતને દષ્ટિ સન્મુખ રાખે તો આમાંનું કશું ય અને નહિ, તો ય નીતિપૂર્વક વર્તવાને માટે મોતની કાંઈક પ્રેરણા રહ્યા કરે છે; છતાં વિદ્વાસી માણસો તેનો તિરસ્કાર કરીને અધર્મ તથા અનીતિના આશ્રય નીચે રહીને નિઃશંકપણે નિર્દયસય જીવન બનાવે છે, તેમની સાથે મોત છેવટમાં ઘણી જ સખતાઈથી વર્તે છે.

સાચી અખંડ જીવન જ્યોતિને ઓળખનાર આત્મા-શ્રદ્ધાળુને નિરંતર મોતનું સ્મરણ હોય છે તો ય તેને તેનો જરા ય ભય હોતો નથી; કારણ કે તે જાણે છે કે મોતથી આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોનું કંઈ પણ નુકશાન થતું નથી. આયુષ્ય કર્મ ક્ષય થવાથી આત્મા તથા દેહના સંયોગના વિયોગ સિવાય મોત જેવી કોઈ તાત્વિક વસ્તુ નથી. આ પ્રમાણેની તેની દૃઢ શ્રદ્ધા હોવાથી મોત સાંભરવા છતાં પણ તે ઝહીએ નહિ; પરંતુ જન્મ મરણથી આત્મા ઘેરાયેલો હોવાથી અનંત જ્ઞાનાદિ પોતાના ગુણોના શુદ્ધતાપૂર્વક સંપૂર્ણપણે ઉપયોગ કરી શકતો નથી માટે જન્મ-મરણના કારણભૂત કર્મોથી શુદ્ધ થવાને માનવદેહ તથા જીવન અદ્વિતીય સાધન હોવાથી મોતથી તેનો બચાવ કરવાની કાળજી રાખે છે અને આત્મશુદ્ધિ અપૂર્ણ રહી જવાના ભયથી મોતથી શંકિત રહે છે. કદાચ માનવજીવનમાં આત્મવિકાસ સાધતાં અપૂર્ણતા રહી ગઈ હોય અને મૃત્યુ આવીને ઊભું રહે તો પછી તેનો જરા ય ભય રાખ્યા વગર દેહ છોડવાને પોતે તૈયાર થઈ જાય છે, કારણ કે તેને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય છે કે મેં માનવજીવનને આત્મવિકાસ માટે વાપરીને તેની કદર કરી છે એટલે મને માનવજીવન ફરીને ચોક્કસ મળશે જ અને હું વધુ પ્રમાણમાં આત્મવિકાસ કરી શકીશ. આવા જીવનની કદર કરી વિકાસ સાધનારને મોત કોઈ પણ પ્રકારની કનડગત કયા સિવાય શાંતિપૂર્વક દેહ છોડવા દે છે; પણ વિષયાસક્ત પામર પ્રાણી કષાય-વિષયમાં જીવનને વેડફી નાંખી ઉત્તમ માનવ જીવનની અવગણના કરનારને તથા મોતનું નામ સાંભળવા માત્રથી પણ

અત્યંત લય, ત્રાસ, દુઃખ અને ઉદ્વેગ અનુભવનારને છેવટે મોત આવીને અનિચ્છાએ પણ તેના પ્રાણ છરી લે છે.

કેટલાક અણુબાણ માનવીઓ માને છે કે, એક દિવસ મોત આવશે; પણ મોત જગતના એક ખૂણે પડેલું નથી. સંસારમાં એવું કોઈ પણ સ્થળ નથી કે જ્યાં મોત નથી—આખા ય સંસારમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલું છે. અને તે દરેક વસ્તુના પડછાયાસ્વરૂપ છે. જેનો પડછાયો પડે છે—પછી તે જડ હો કે ચૈતન્ય—તે બધી ય વસ્તુ મોતને તાળે છે. જેનો પડછાયો નથી તે મોતને તાળે નથી, અર્થાત્ અરૂપી વસ્તુ મોતથી મુક્ત છે કારણ કે તેનો ઓળો પડતો નથી. રૂપી વસ્તુનો પડછાયો પડે છે માટે તે મોતગ્રસ્ત છે. માનવીનો પડછાયો તેની સાથે જ રહે છે અને તે જ મોતસ્વરૂપ હોવાથી તેને બીજે કયાંયથી પણ આવવા જેવું રહેતું નથી અને એટલા માટે જ મોતને સ્થળ કે વયનો નિયમ નથી. ભલે માનવી માની લે કે મોત આવશે ત્યારે બોધ લઈશું. હાલમાં તો મળેલી ધન, સંપત્તિ તથા યુવાવસ્થાને મોજ-શોખ કરીને સફળ કરી લઈએ. અથવા તો અધર્મ તથા અનીતિ કરીને શ્રીમંતાઈનું માન મેળવી લઈએ. પણ તેમણે વિશ્વાસપૂર્વક સમજી લેવું. ભોધએ કે અધર્મ તથા અનીતિ કરીને મોજશોખ માટે તથા શ્રીમંતાઈનું માન મેળવવાને માટે, ધન મેળવતી વખતે મોતનો જે તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે તેને મોત સાંખી શકવાનું નથી. તે માનવીની પાસે જ રહેલું હોવાથી તેના વિચાર તથા વર્તનને સારી રીતે જાણે છે એટલે માનવી ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું આજીવન કાળે કોઈ પણ બહાને તેને ત્રીજા દુઃખદાયી ગતિમાં ધકેલી દે છે; માટે અધર્મ તથા અનીતિ કરતી વખતે પોતાની સાથેની નિરંતરની મોતની હાજરી ધ્યાનમાં રાખવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. તેમ જ મોજશોખ માટે બીજા જીવોના પ્રાણથી મોતને પોષવાથી તે સમજ બની છેવટે અસદ્ધ પીડા આપે છે અને અનેક જન્મો સુધી પણ પીછા છોડતું નથી; માટે જીવોના પ્રાણ ન હરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને મોતને નિર્બળ બનાવવા ચૂકવું નહિં.

આ પ્રમાણે સંસારમાં જેટલા લયો છે તેની સીમા મોત છે. એનાથી આગળ વધીને લયને અવકાશ નથી; કારણ કે મોતથી વધારે લયાનક સંસારમાં કોઈ વસ્તુ જ નથી. સાધારણ માંદગીને તો માણસો કાંઈ પણ હિંસાબમાં ગણતા નથી, પણ જ્યારે મંદવાડ વધી પડે છે ત્યારે ધનના ભોગે પણ રોગ મટાડવા પ્રયાસ કરે છે. તે રોગ મટાડવાના હેતુથી નહિ પણ મરવાના લયથી કરે છે. જો કોઈ નિષ્ણાત વૈદ્ય ન મરવાની ખરી ખાતરી આપે તો કેટલાક કંજૂસ માણસો દવા કરાવતાં નથી. બીજા બધા લયોથી મૂકાવવાને માટે તો અનેક પ્રકારનાં ઉપાયો છે, અને તે દ્વારા ઘણા માણસો લયથી મુક્ત થાય છે; પણ મોતનો લય ટાળવાને માટે કોઈ પણ ઉપાય નથી, છતાં જે ઉપાયો છે તેને વિષયાસક્ત મનુષ્યો કરી શકતા નથી; કારણ કે મોતને જીતનાર મહાપુરુષોના વિચાર તથા વર્તનને આવકાર આપતાં હીન સત્ત્વવાળા અચકાય છે; કારણ કે મોતને જીતવામાં મહાપુરુષોએ ત્યાગને પ્રધાનતા આપી છે, જેને અનાદિ કાળથી ભોગના સંસ્કારવાળા જીવો મોતથી બહીવા છતાં પણ ભોગનો ત્યાગ કરીને ત્યાગનો માર્ગ અંગીકાર કરી શકતા નથી જેથી મોતની કૂર-કનડગતથી મુક્તતા નથી.

સાચી ક્ષમા

(૬૮)

ક્ષમા આત્માનો વિકાસ છે અને તે ક્રોધના (દેવના) અભાવસ્વરૂપ છે. ક્ષમા હયાતું અંગ છે અને તે હયાતુઓમાં અવશ્ય રહેલી હોય છે. ક્ષમા અહિંસાની જનની છે અને તે હિંસાઓથી વિરક્ત આત્માઓને વરેલી છે. પાપકર્મના ઉદ્યથી પ્રતિકૂળ સંયોગોને અવ્યાકુળ-પણે સહન કરવા તે ક્ષમા. શ્રી મહાવીર પ્રભુનો એક જ ઉદ્દેશ અને એક જ ઉપદેશ—સહન કરતાં શીખો. શ્રી મહાવીર પ્રભુનો સાચો ભક્ત ક્ષમા ન વિસારે. અહિંસાનો પરમ ઉપાસક ક્ષમાનો આશ્રિત બને. કર્મની નિર્જરાથી વિકાસ મેળવનારના યથોગાન સાંભળીને તથા પૂજા અને બહુમાન જોઈને અમર્ષ ન કરે તે ક્ષમાધારી. પુન્યકર્મના ઉદ્યથી વિલાસના સાધન તથા હુનિયામાં માનપ્રતિષ્ઠા અને મોટાઈ મેળવનારનું મનથી પણ અપમાન ન કરે તે ક્ષમાધારી. મોહના દાસત્વમાંથી મુક્તિ અપાવનારી ક્ષમા જ છે. પ્રભુએ ક્ષમાનો આદર કરી સ્વતંત્રતા મેળવી અને અનંત જ્ઞાન, અનંત જીવન, અનંત સુખ આદિ આત્મસ્વરૂપના અનન્ય લોકતા બન્યા અને અન્ય જીવોને પોતાના સર્વ સિદ્ધાંતોનું રહેત્ય ક્ષમા બતાવી અપરાધીને ક્ષમા માગવાની આવશ્યકતા છે. સ્વરૂપરમણુતા તે ક્ષમા, પરરૂપરમણુતા તે અપરાધ. સ્વરૂપમાં રમનાર કદી પણ અપરાધી બની શકતો નથી. મોહનો સેવક કદી પણ સ્વરૂપમાં રહી શકતો જ નથી અને પરરૂપમાં રમ્યા સિવાય મોહની સેવા થઈ શકતી જ નથી. જડ તથા જડના વિકારોને ભોગ વવાની અભિલાષા તે જ પરરૂપરમણુતા. કિમતી આભૂષણ અને વસ્ત્રથી દેહને શણગારવો, સારાં સારાં ખાનપાન દેહને અર્પણ કરવાં; ખાગ, ખંગલા, સ્ત્રી આદિનો ઉપભોગ કરવો વગેરે વગેરે મોહની સેવા અનેક પ્રકારે આત્માઓ કરી રહ્યા છે.

જ્યાં સુધી વિરક્તભાવ નથી ત્યાં સુધી સાચી ક્ષમા—ચાચના નથી. ક્ષમા સમભાવનું નામાંતર છે, સમ્યક્ત્વની સાચી વ્યાખ્યા છે. વિષમભાવ ક્ષમાનો પૂર્ણ વિરોધી છે. રાગ તથા દેષનું સમપણું ન થાય ત્યાં સુધી આત્મા ક્ષમા આપી શકતો નથી, તેમ જ ક્ષમા માગવાનો પણ અધિકાર નથી. ભૂલથી થયેલા અપરાધની ક્ષમા માગી શકાય, પણ પાંચે ઇદ્રિયોના દાસ બનીને તેની સેવાને માટે જીવનું બધાં જ જીવોને ગમે છે, મરવું કેઈને પ્રિય નથી એમ જાણવા છતાં અનેક જીવોને જીવન રહિત બનાવીને પછી તેમની પાસે ક્ષમા માગવી, આ તે કેવા પ્રકારની ક્ષમા—ચાચના કહેવાય તે કંઈ સમજાતું નથી. વિષયાસક્તિ છોડવી નથી અને તેના અંગે જીવોનો સંહાર વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં નિરંતર કરી અપરાધી બન્યે જવું છે અને

પછી ચોરાશી લાખ જીવોની પાસે ક્ષમા માગવી છે, તો તે જીવો ક્ષમા કેવી રીતે આપી શકે? આપણા ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ માટે જો એક વખત બીજા જીવોના પ્રાણોનો નાશ કરી, માફી માગી. ફરી તેમના પ્રાણોનો નાશ ન કરીએ તો સાચી ક્ષમા માગી કહેવાય અને તે ક્ષમા પણ આપી શકે; પણ વારંવાર તેમના પ્રાણોનો નાશ કરી વારંવાર માફી માગીએ તો તે જીવો માફી ન આપી શકે. ખરી રીતે તો આપણે પોતાના આત્માની ક્ષમા માગવી જોઈએ; કારણ કે આપણે મોહની આજ્ઞા માથે ધરીને આત્માને અનેક વખત મારી અપરાધી થયા છીએ; તો હવે આત્માની પાસે કહેલા અપરાધોની માફી માગી આગળના માટે મોહની સેવા છોડી દઈને આત્માને અનેક મૃત્યુમાંથી બચાવવો અને જહ તથા જહના વિકારોથી વિરક્ત બનીને આત્માને દુર્ગતિનાં દુઃખોમાંથી ઉગારવો. ચોરાશી લાખ જીવોમાં ઉત્પન્ન થયેલા જીવોની પાસે આપણે જે માફી માગીએ છીએ તે માફી આપતાં પહેલાં તે જીવો આપણી પાસે ફરીને ન મારવાની પ્રતિજ્ઞા કરાવે છે. આપણે જો ફરીને તે જીવોને મારશું નહિ. તો જ આપણને માફી આપશે. આ પરિસ્થિતિને લઈને જ શ્રી વીરપ્રભુ તથા અન્ય મહાપુરુષોએ સર્વ જીવો પાસે પોતાના અપરાધોની માફી માગી, વિષયાસક્તિપણથી વિરક્ત બની ફરી તે જીવોને ન મારવાની પ્રતિજ્ઞા કરી અને સ્વરૂપરમણતારૂપ ક્ષમાગુણ પ્રગટ કર્યો.

હાલમાં આલતી ક્ષમા માગવાની પ્રથામાં પણ ભાવીમાં અપરાધી ન બનવાની કાળજી રાખીને જો ક્ષમા માગવામાં આવે તો પણ કંઈક અંશે ઠીક કહેવાય. મનુષ્યો પાસે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ક્ષમા માગવી અને આપવી. બાકીના સંસારવાસી જીવોને શુદ્ધ ભાવથી માફી માગવી અને આપવી. આપણે સર્વ જીવોને માફી આપીને વૈરવિરોધથી રહિત થઈ જઈએ. બીજા જીવો આપે તો બહુ સારું અને ન આપે તો તેઓ અપરાધી કહી શકાય. માફી આપવામાં આપણે સ્વતંત્ર છીએ તો પણ લેવામાં નથી, માટે આપણે પોતાના તરફથી સર્વ જીવોને માફી આપી જ દેવી.

અરોગતા અને આરોગ્યતા

(૬૯)

રોગને બધા ય ઓળખે છે. એકલા માનવી જ ઓળખે છે એમ નથી પણ જગતના પ્રાણીમાત્ર ઓળખે છે. સંસારવાસીઓને રોગના પરિચયમાં આવવું જ પડે છે, કારણ કે જ્યાં સુધી આત્મા દેહનો આશ્રિત રહે છે ત્યાં સુધી તેની જીવદશા હોવાથી તે રોગોથી છુટી શકતો નથી. રોગ એટલે એક પ્રકારની વિકૃતિ અને તે જડનો ધર્મ છે, પણ આત્મધર્મ નથી તો ય રોગનો આત્મામાં ઉપચાર કરાય છે, અર્થાત્ જડમાં થવાવાળા વિકારોનો આત્મામાં આરોપ કરવામાં આવે છે. પૌદ્ગલિક, જડ વસ્તુમાત્ર પૂરાવું-ગળવું, મળવા-વિછડવારૂપ વિકૃત સ્વભાવવાળી જ છે તેથી તે નિરંતર તે પ્રમાણે જ વર્તે છે, છતાં તે જડ વસ્તુના વિકારોને રોગ કહેવામાં આવતો નથી, પણ આત્માની સાથે જોડાઈને કર્મસ્વરૂપમાં પરિણમવાવાળા પુદ્ગલોનો આત્મામાં આરોપ કરીને તેને રોગી કહેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને સજીવ દેહમાં જેખાસી અનેક પ્રકારની વિકૃતિઓ રોગના મામથી ઓળખાય છે. નિર્જીવ બનેલા દેહમાં વિવિધ પ્રકારની વિકૃતિઓ સ્પષ્ટપણે જણાવા છતાં પણ તે રોગ તરીકે ઓળખાતી નથી. આ માણસનું શરીર રોગી છે અથવા તો 'તે રોગી માણસ છે' એમ જીવતા માણસને કહેવામાં આવે છે, તેમ મરી ગયા પછી જ્યારે શરીરમાં કીડા પડે કે સડી બાય ત્યારે એમ નથી કહેવાતું કે આ માણસને અસુક પ્રકારનો રોગ થયો છે, પણ આ શરીર કોહી ગયું છે, કીડા પડ્યા છે એમ કહેવાય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે જડ જાતિના દેહથી લિપ્ત સ્વરૂપવાળા આત્માની વિકૃતિસ્વરૂપ પ્રકૃતિ નથી પણ તે પૌદ્ગલિક સ્કંધરૂપ જડ વસ્તુઓની પ્રકૃતિ છે કે જે અનેક પ્રકારના વિકૃત ભાવોમાં સંસારમાં દૃષ્ટિગોચર થઈ રહી છે. એક નવો નિર્ધર્મ છે કે રૂપી અજીવ સ્વરૂપથી વિકારભાવમાં પરિણમી શકે, પણ અરૂપી અજીવ અને જીવ સ્વરૂપથી અવિકારી હોય છે છતાં રૂપી અજીવ જડના સંસર્ગથી પર રૂપે વિકારી કહેવાનો બ્યવહાર છે. જે વસ્તુ અરૂપી અને અખંડ હોય છે તેમાં વિકૃતિ હોતી નથી, કારણ કે અખંડ વસ્તુનો એક પ્રદેશ તે સર્વ પ્રદેશસ્વરૂપ છે અને સર્વ પ્રદેશ તે એક પ્રદેશસ્વરૂપ છે. જડના સ્કંધોમાં તેમ નથી. અનેક પરમાણુના સ્કંધમાં પ્રત્યેક પરમાણુ લિપ્ત લિપ્ત ભાવમાં પરિણમી શકે છે એટલે સ્કંધના એક પ્રદેશનો પરિણામ તે બધા થ પ્રદેશના પરિણામસ્વરૂપ હોતો નથી. તેમજ પ્રદેશો એક પ્રદેશના પરિણામ સદૃશ હોતા નથી; માટે તો તે લિપ્ત લિપ્ત પ્રદેશોના લિપ્ત લિપ્ત પરિણામ હોવાથી વિકૃતિ પરિણામી સ્કંધ કહેવાય છે. એક

વસ્તુના અંશોમાં લિપ્ત લિપ્ત પરિણતિઓનો સમુદાય તે વિકૃતિ અને અનેક પ્રદેશવાળી વસ્તુના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં સદૃશ પરિણમન તે પ્રકૃતિ. આ સદૃશ પરિણામ અખંડ અરૂપી વસ્તુઓમાં મળી આવે છે. વિસદૃશ પરિણામવાળી લિપ્ત વસ્તુ હોઈ શકે, પણ અખંડ વસ્તુમાં સમકાળે વિસદૃશતા હોઈ શકે નહિ.

રોગ બે પ્રકારના હોય છે : એક દ્રવ્યરોગ અને બીજો ભાવરોગ. આ બંને પ્રકારના રોગોમાંથી ભાવરોગ કારણ છે અને દ્રવ્યરોગ કાર્ય છે. દ્રવ્યરોગ દેહમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે, જાણી શકાય છે તેથી તેને અદ્વૈત સામાન્ય માણસો પણ ઓળખી શકે છે; પણ ભાવરોગને તો સમ્યગ્જ્ઞાની પુરુષો જ જાણી શકે છે અને તેમના કહેવાથી તેમના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખનાર અણુજાણુ માણસો પણ જાણી શકે છે. જ્યાં સુધી દેહમાં જીવનને અનુકૂળ આહારવિહારાદિ ક્રિયા નિયમિતપણે થયા કરતી હોય ત્યાં સુધી માનવી પોતાને નીરોગી માને છે અને દેહમાં થવાવાળી જીવનઘાતક ક્રિયાને રોગી માને છે. આ જીવનઘાતક ક્રિયારૂપ વિકૃતિનો અનુભવ મનુષ્યમાત્રને થાય છે તેથી તેને દૂર કરવા માટે ઔષધિનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે અને વિકૃતિની ઉત્પાદક વસ્તુઓ છોડવામાં આવે છે, જેથી વિકૃતિ નષ્ટ થવાથી દેહમાં નિયમિત ક્રિયા થવા માંડે છે એટલે માણસો માને છે કે અમે નીરોગી થઈ ગયા. આરોગ્યતા-વિક્રિયા ન થવા દેવાના નિયમો માનવી જાળવે તો તેને નૈમિત્તિક રોગ થતો નથી, પણ ભાવરોગના આવિર્ભાવથી દેહમાં થવાવાળી વિક્રિયાને તે ખાળી શકે નહિ. અન્ય નિમિત્તોના અભાવમાં પણ ભાવરોગના નિમિત્તથી નિયમિત થવાવાળી વિક્રિયા સમયની પરિપક્વતાથી દેહમાં અવશ્ય થાય છે, અને એટલા માટે જ બે પ્રકારે રોગની ઉત્પત્તિ માની છે : એક તો અનિયમિત અને પ્રતિકૂળ આહારવિહારાદિથી રોગ થાય છે અને બીજા કર્મના ઉદયથી થાય છે. જો કે કારણ વગર રોગ થાય નહિ, પણ આરોગ્યતાના નિયમ પાળવાથી અનવસરે અશાતા ઉદયમાં આવતી નથી, પણ જો ખાવાપીવામાં કાળજી ન રાખવામાં આવે તો વિક્રિયાનું કારણ અશાતાનો પ્રકોપ થયા વગર રહેતો નથી.

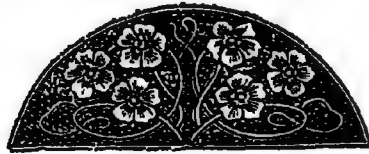
કર્મમાત્રને ભાવ રોગ કહેવામાં આવે છે અને કર્મનું કાર્યમાત્ર દ્રવ્યરોગ કહેવાય છે, છતાં અર્વાગૃહસ્થૂલ બુદ્ધિવાળા શરીરમાં થવાવાળી વિક્રિયાને રોગ માને છે. બાકી જન્મ, જરા, મરણ, કષાય, વિષય આદિને રોગ તરીકે માનતા નથી. કેવળ વેદનીય કર્મની પ્રકૃતિરૂપ અશાતાના ઉદયને જ રોગના નામથી ઓળખે છે. કર્મના કાર્યરૂપ દ્રવ્ય રોગ બે પ્રકારનો છે : એક શારીરિક અને બીજો માનસિક. તેમાં શારીરિક રોગને વ્યાધિ અને માનસિક રોગને વ્યાધિ કહેવામાં આવે છે. અશાતાવેદનીયના કાર્યરૂપ વ્યાધિને મટાડવાને ઔષધિઓનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે, તેના ચિકિત્સકો છે અને તેની ચિકિત્સાના શાસ્ત્રો પણ રચાયેલાં છે. તેમાં એક જ પ્રકારના અશાતાના ઉદયરૂપ વ્યાધિની લિપ્ત લિપ્ત વિક્રિયાઓથી ઉત્પત્તિ માનીને લિપ્ત લિપ્ત રોગોના નામથી ઓળખાવી છે. બધી જ વ્યાધિઓનું મૂળ ફક્ત અશાતા વેદનીય કર્મ જ છે. જન્મ, જરા, મરણ, કષાય, વિષય, વ્યાધિ આદિનું મૂળ કારણ નામ, આયુષ્ય તથા ખાસ કરીને મોહનીય છે. અનાદિકાળથી આત્માની સાથે મોહનીયનો સંબંધ હોવાથી તે એક ક્ષણ પણ નીરોગ રહ્યો નથી. અને જ્યાં સુધી મોહનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થશે નહિ

ત્યાં સુધી ભાવ રોગથી છૂટશે પણ નહિ. ભાવ રોગ વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ માણસને નીરોગી, માનવામાં આવે છે તે દ્રવ્યરોગને આશ્રયીને માત્ર વ્યવહાર પૂરતું જ છે, કારણ કે આવી નીરોગતા તે અશાતાવેદનીયના ક્ષયોપશમસ્વરૂપ છે.

દ્રવ્ય રોગ તથા ભાવ રોગ બન્ને કર્મસ્વરૂપ હોવા છતાં પણ દ્રવ્ય રોગને કાર્યપણે એટલા માટે માનવામાં આવે છે કે તે માત્ર અશાતાવેદનીય કર્મના ઉદયસ્વરૂપ છે, તેનો અનુભવ પણ પ્રાણી માત્રને થવાતું સુખ્ય કારણ તો તે શરીરમાં અનેક પ્રકારના વિકારોમાં પરિણમે છે આ દ્રવ્યરોગ બધા જીવોને જીવન પર્યંત નિરંતર કાયમ રહેતો નથી. ગમે ત્યારે અનિયમિતપણે અનિયમિત કાળે ઉત્પન્ન થાય છે અને નષ્ટ થાય છે. કેટલાકને તો વરસો સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ થતો નથી, માત્ર ક્ષુધાવેદનીયરૂપ દ્રવ્યરોગ નિરંતર કાયમ રહે છે, છતાં અનાદિ ઔષધિના ઉપચારથી અસુક કલાકો સુધી પણ ઉદ્ભવતો નથી. ત્યારે ભાવરોગ જન્મ પર્યંત કાયમ રહે છે, છતાં પ્રાણી માત્ર અનાદિકાળથી તેનાથી આત્મપ્રાંત થયેલા હોવાથી તેને રોગ તરીકે ઓળખતા નથી, તેથી તેનો રોગરૂપે અનુભવ પણ તેમને થતો નથી અને થાય છે તો તે માનસિક હોવાથી તેને આધિ કહીને ઓળખાય છે. ફરક એટલો જ રહે છે કે અનુકૂળ વૈષયિક સુખનાં સાધનો મળી જવાથી માનસિક વિક્રિયાઓને આધિ કહેતા નથી, પણ અનુકૂળ સાધનો ન મળવાથી કે પ્રતિકૂળ સાધનોના સંયોગથી થવાવાળી માનસિક વિક્રિયાને આધિના નામથી ઓળખાવે છે. જો કે આધિ પણ ભાવરોગનું જ કાર્ય છે, પણ તે માત્ર મનથી જ અનુભવાતું હોવાથી અને મોહનીયમૂલક હોવાથી તેને દ્રવ્યરોગના કારણરૂપ ભાવ વ્યાધિ પણ માની છે. ભાવ રોગ સર્વથા ક્ષય થાય નહિ ત્યાં સુધી જન્મમરણના સંતાનનો ઉચ્છેદ થતો નથી. દ્રવ્ય રોગ હોય કે ન હોય પણ ભાવ રોગની વિદ્યમાનતા હોવાથી જન્મ, જરા અને મરણ ક્રમથી થયા જ કરે છે, અને ઊંધ કરાવનાર કોઈ ને કોઈ પ્રકારના શરીરની પણ હયાતી હોય જ છે. જો શરીર ન હોય તો આત્મા અને કર્મનું અસ્તિત્વ અદ્વયસો બાણી શકે નહિ, એટલું જ નહિ પણ સમ જગતનું અસ્તિત્વ શરીરથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. દૃશ્ય જગત માત્ર સચેતન અચેતન દેહસ્વરૂપ છે. તે સિવાય તો શૂન્યવાદ જ માનવાનો પ્રસંગ આવે છે. શરીર જેમ દ્રવ્ય રોગને જણાવે છે તેમ ભાવ રોગને જણાવનાર પણ શરીર જ છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જણાય છે કે, ભાવરોગ એટલે કર્મ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને મોહનીય તથા અશાતાવેદનીય કર્મ દ્રવ્ય રોગ તથા ભાવ રોગના વ્યંજક છે. અશાતાવેદનીયનો ઉદય તે દ્રવ્યરોગ અને તેનો અનુદય અથવા તો ઉદયનો ક્ષય તે દ્રવ્ય આરોગ્યતા અર્થાત્ રોગ મટી જવાથી કે રોગોત્પત્તિ ન થવાથી આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. આરોગ્યતાના નિયમે જાળવવાથી આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે, પણ અવશ્ય લોકતત્ત્વ અશાતાના ઉદયથી તો નિયમે જાળવવા છતાં પણ રોગોત્પત્તિ થયા વગર રહેતી નથી. તે જ્યારે લોગવાઈ બાય છે ત્યારે ઔષધિના ઉપચાર વગર પણ આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. ભાવરોગ મોહનીયના ઉદયને કહેવામાં આવે છે. તેનો ઉદય નિરંતર હોય જ છે, છતાં જ્યારે રાગદ્રેષનો અસુક અંશે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય હોય છે ત્યારે તેને ભાવ આરોગ્યતા કહેવામાં આવે છે. મોહનીય કર્મ અનેક

પ્રકારનું છે, છતાં તેમાં રાગ દ્વેષને જ પ્રધાનતા આપી છે કે જેને કષાયોના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. બાકી વિષય પણ મોહનીયનું જ અંગ છે, છતાં તેને ગૌણતા આપવામાં આવી છે. વિષયોમાં આસક્તિ કે અનાસક્તિ કહેવાય છે તે રાગદ્વેષના ઉદય તથા ઉપશમ ભાવની તારતમ્યતાને આશ્રયીને છે. જે આસક્તિ છે તે ભાવરોગ અને અનાસક્તિ તે ભાવ આરોગ્યતા અથવા તો અસુક અંશે રાગદ્વેષનો ઉપશમભાવ તે ભાવ આરોગ્યતા અને ઔદયિક ભાવ તે ભવ રોગ કહેવાય છે. ભાવ આરોગ્યતાના નિયમો જેવાં કે—ઈચ્છાનિરોધ, મમત્વત્યાગ આદિ ભગવવામાં આવે તો ભાવ રોગ કનડતો નથી અને આરોગ્યતા, સમભાવ, શાંતિ આદિ બન્યા રહે છે અને જો નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો ભાવરોગ—અસમાધિ, અશાંતિ આત્માને અત્યંત હેરાન કરે છે. ભાવરોગ દૂર કરી આરોગ્યતા મેળવવાને માટે તાત્વિક વિચારણા રૂપ ઔષધિનો ઉપચાર કરવો પડે છે, તેથી ભાવરોગ દબાઈ જાય છે કે જેને ઉપશમ ભાવ કહેવામાં આવે છે, જેનું નામ ભાવ આરોગ્યતા છે. આ આરોગ્યતા શાશ્વતી હોતી નથી અર્થાત્ આવી આરોગ્યતા દબાઈ જઈને પાછો ભાવ રોગ ઉદ્ભવી શકે છે, કારણ કે તે રાગ દ્વેષના ઉપશમભાવરૂપ છે એટલે તેનો ઔદયિક ભાવ થઈ શકે છે. એટલે કે જેનું મૂળ નષ્ટ નથી થયું એવા કષાયો પાછા પ્રકટપણે જણાઈ આવે છે માટે જ આવી આરોગ્યતા અનિયમિતપણે અનિયમિત કાળ સુધી રહેનારી હોય છે. પણ અરોગતા તો વિલક્ષણ સ્વરૂપવાળી હોવાથી આરોગ્યતાથી જુદી પડે છે એક વખત પણ જેટલે અંશે અરોગતા પ્રગટે છે તે તેટલે અંશે કાયમ રહેવાવાળી હોય છે. તેમાં પરિવર્તન નથી અર્થાત્ પૂર્વભાવનો વિનાશ થવાથી તેનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી, કારણ કે અરોગતામાં દ્રવ્ય, ભાવ જેવા લેહ હોતા નથી, પણ ભાવ રોગના ક્ષાયિક ભાવને અરોગતા કહેવામાં આવે છે. રાગ દ્વેષનો જેટલે અંશે ક્ષય થાય છે તેટલે અંશે અરોગતા પ્રકટ થતી જાય છે. અરોગતા આત્મસ્વરૂપથી જુદી નથી તેથી સંપૂર્ણ રાગ દ્વેષનો ક્ષય તે સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ અથવા તો અરોગતા કહેવાય છે, જે ફરીને રોગમાં પરિણમતી નથી, પણ આરોગ્યતા રોગના રૂપમાં પરિણમે છે, તે પાછી આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે અને કાળાંતરે રોગ પ્રકટ થવાથી પાછી દબાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ભાવ આરોગ્યતા તે રાગ દ્વેષનો ઉપશમભાવ અને ભાવરોગ તે ઔદયિક ભાવ અને અરોગતા તે ક્ષાયિક ભાવદ્રવ્યરોગ તે અશાતાનો ઔદયિક ભાવ અને દ્રવ્ય આરોગ્યતા તે ક્ષયોપશમિક ભાવ કહેવાય છે; માટે આરોગ્યતા તે રોગનું દબાઈ જવું અને અરોગતા તે રોગનો ક્ષય થવો, એમ બંનેમાં અંતર રહે છે. તેથી અરોગતા શાશ્વતી છે અને આરોગ્યતા અશાશ્વતી છે.

यापना पंथे

(୭୦)

હું:ખ આપવાનાં અનેક પ્રકાર હોવાથી પાપ પણ અનેક પ્રકારનું છે. આ અનેક પ્રકારનાં હું:ખોનો શારીરિક તથા માનસિક હું:ખોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. શરીર દ્વારા અનેક પ્રકારે શરીરની કદર્થના કરીને શારીરિક હું:ખ અપાય છે અને પ્રતિકૂળ વાણી તથા વિચાર દ્વારા તેમ જ કાયા દ્વારા પણ મનને હુલવીને માનસિક હું:ખ અપાય છે. શારીરિક હું:ખોને વ્યાધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ત્યારે માનસિક હું:ખો આધિ તરીકે ઓળખાય છે. શારીરિક પીડા આપવા કરતાં માનસિક પીડા આપવામાં વધારે અપરાધી થવાય છે એમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરીએ તો સ્પષ્ટતર લાસ થાય છે. શરીરને ઈજા પહોંચાડવાથી મન હુલાય છે પણ તે ચિંતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી તેમ જ શલ્યની જેમ જીવન પર્યંત ખૂંચ્યા કરતું નથી. કહેવાય છે કે તલ્લવારનો ઘા ડૂઝાઈ જાય છે પણ વચનનો ઘા ડૂઝાતો નથી.

બીજાનું માહું ચિતવવું, અપશબ્દ બોલવા, અછતા દોષોનો આરોપ મૂકવો, માયાવી વર્તન રાખવું, અસત્ય બોલી વિશ્વાસઘાત કરવો, બીજાના લાલમાં આડે આવી નુકસાન પહોંચાડવું વગેરે વગેરે માનસિક દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાનાં કારણો છે. અને તે માનવી માત્રને ઉદ્દેગ તથા ખેદની લાડીમાં અત્યંત તપાવીને તેમના રુધિર તથા માસને સુકાવી નાખે છે અને મૃત્યુના શરણે પહોંચાડે છે. કેટલાકને તો ઉદ્દેગ તથા ખેદ ન સહન થવાથી આત્મઘાતનો આશ્રય લેવો પડે છે અથવા તો વગર પ્રયાસે દેહ છોડી દેવો પડે છે.

यद्यपि शारीरिक दुःख आपवाમાં माया-प्रपञ्चना उपयोगनी आस वृद्धत रहैती नथी. ते सिवाय पणु शारीरिक दुःख आपी शक्य छे परंतु मानसिक दुःख आपवाમાં तो आस करिने

માયા, પ્રપંચ, છળ-કપટ, દંભ તથા કાવાદાવાનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. માનસિક દુઃખ આપનારના અધ્યવસાય ચોવીશે કલાક મલિન બન્યા રહે છે. પશ્ચાત્તાપ કરવાનો સમય ભાગ્યે જ પ્રાપ્ત થાય છે પણ કાચિક દુઃખ આપનારના તો બીજાના શરીરને ઇજા પહોંચાડ્યા પછી અધ્યવસાય ફરી પણ બંધ છે અને પશ્ચાત્તાપ કરીને દુઃખી થનારની પાસેથી માફી પણ માગી લે છે; માટે જ માનસિક દુઃખ આપનાર, શારીરિક દુઃખ આપનાર કરતાં વધારે અપરાધી છે. કોઈ માણસને કોઈએ શસ્ત્ર દ્વારા અથવા તો યદ્દિ મુદ્દિથી પ્રહાર કરીને ઇજા પહોંચાડી હોય કે જેને લઈને શરીરમાં ઘા પડ્યા હોય અથવા તો બીજી કંઈ પીડા થઈ હોય તો તેની ચિકિત્સા કરી મટાડનાર ઘણા મળી આવે છે કે જેને વૈદ્ય-ડોક્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ માનસિક પીડા મટાડનાર સંસારમાં કોઈ નથી, તેની ચિકિત્સા નથી, ઔષધ નથી તેમ જ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર પણ નથી માટે જ શારીરિક દુઃખ કરતાં માનસિક દુઃખ પ્રધાન છે.

સત્પુરુષો-મહાપુરુષો સિવાય મિથ્યાભિમાની સંસારના પ્રાણી માત્રમાં સ્વાર્થ રહેલો છે. આ સ્વાર્થ અનેક પ્રકારનો હોવા છતાં તેને બે વિભાગમાં સમવેશ થઈ શકે છે: એક તો જીવવાને માટે કરવામાં આવતા પ્રયત્નસ્વરૂપ અને બીજો મોજશોખ તથા આનંદ, સુખશાંતિ માટે કરવામાં આવતા પ્રયત્નસ્વરૂપ. કેવળ જીવવાના સ્વાર્થોએ બીજા જીવોને ઘણું કરીને શારીરિક દુઃખ આપનારા હોય છે; પણ એ સિવાયના બીજા સ્વાર્થોએ તો માટે ભાગે માનસિક તથા શારીરિક દુઃખ આપે છે, અને પોતાની ક્ષુદ્ર તૃષ્ણાઓને સંતોષે છે; છતાં પરિણામે તેમને સંતોષ મળી શકતો નથી. પ્રારંભમાં સંતોષ જણાય છે ખરો, પણ તે કેવળ તેમની ભ્રમણા જ હોય છે. જીવોએ જે મેળવ્યું હોય તેમાં જીવવાનો સ્વાર્થ તો સહુને હોય છે, અને તેના માટે કાંઈ ને કાંઈ પ્રયાસ કરવો જ પડે છે, અને તેના અંશે અપરાધી પણ બનવું પડે છે, તો પણ ઓછા અપરાધે જીવાય તો અત્યંત ઉત્તમ છે; કારણ કે તેમ કરવાથી આત્મા પાપથી ઓછો લેવાય છે. બીજા જીવોને જીવાડીને જીવનારા કે જેઓ સત્પુરુષોની કાંટીમાં ગણાય છે એટલે દરજ્જે તો નહીં પણ ઓછા અપરાધે જીવનારા સાધુ પુરુષોની મંક્તિમાં લખી શકે છે, અને સમજી સંસાર તેમને મહુમાનની દૃષ્ટિથી જીવે છે તેમ જ તેમનું અનુકરણ કરવા ઉદ્બુદ્ધ થાય છે.

જીવવાના સ્વાર્થ સિવાય બીજા અજ્ઞાનતાથી પોતે માની લીધેલા આનંદ, સુખ, શાંતિ, સંતોષ, તૃપ્તિ આદિ સ્વાર્થોને માટે પ્રાણીઓ નિરંતર પુષ્કળ અપરાધો સેવ્યા કરે છે; કારણ કે ધર્મ તથા નીતિનું ઉલ્લંઘન કર્યા સિવાય બનાવટી ભ્રમિક આનંદ આદિ પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી. અને તે ઉલ્લંઘન બીજાને શોક, દુઃખ, અશાંતિ, અસંતોષ આદિ આપવાથી અવશ્ય થાય છે. તેમ જ બીજાને શોક વગેરે પણ માયા, પ્રપંચ, છળ, અસત્ય, કાવાદાવા અને કપટથી તેની સાથે વર્તવાથી થાય છે. યદ્યપિ બીજાને આનંદ, સુખ, શાંતિ આપીને પોતે આનંદ, સુખ, શાંતિ, મેળવવાવાળા પણ સંસારમાં હોય છે; પરંતુ તે અત્યંત અંદપ પ્રમાણમાં હોય છે; કારણ કે તેમ કરવામાં ક્ષુદ્ર વાસનાઓ તથા તૃષ્ણાઓનો ભોગ આપવો પડે છે, તેમ જ આર્થિક તથા શારીરિક સંમતિનો વ્યય કરીને જીવનમાં કેટલાક દુઃખદ પ્રસંગોનો સામનો કરવો પડે છે અને એટલા માટે જ આવા ફેરી પુરુષોનું પાપતા પ્રસંગોમાં પાપની વિચારણામાં સ્થાન જ નથી.

મિથ્યાભિમાની માનવીઓની પ્રકૃતિમાં ઘણી જ વિલક્ષણતા રહેલી હોય છે, સ્વાર્થ હોય કે ન હોય તો પણ અભિમાનના આવેશથી પણ ખીજા જીવોને કનડીને સતોષ માને છે. જેમની પ્રકૃતિમાં અસહિષ્ણુતા તથા અભિમાનની માત્રા અધિકપણે રહેલી હોય છે તેઓ જો શારીરિક તથા આર્થિક સંપત્તિથી સળંગ હોય અને તેના વચનનું કે વર્તનનું અપમાન કરનાર બંને પ્રકારે નિર્જળ હોય તો શારીરિક તથા માનસિક બંને પ્રકારની પીડા આપવામાં પોતાને મળેલી સંપત્તિનો દુરુપયોગ કરે છે. સશસ્ત્ર કે નિઃશસ્ત્રપણે નિર્જળના શરીર ઉપર હુમલો કરીને તેને ઇજા પહોંચાડે છે, અથવા તો દ્રવ્યવ્યય કરીને ખીજાની મારફત તેને શારીરિક દુઃખ ઉત્પન્ન કરાવે છે. તથા તેની જીવનવૃત્તિનો ભંગ કરવા પોતાની શક્તિ વાપરીને તેને માનસિક પીડા ઊભી કરે છે; તેની આજીવિકાના સાધનોને તોડવા પ્રયત્ન આદરે છે, કેઇને ત્યાં નોકર હોય તો શેઠને અવળું સમજાવીને રજા અપાવે છે, કેઇના આશ્રય તળે ધંધો કરી રળી ખાતો હોય તો આશ્રય આપનારના હૃદયમાં માયાવીપણે તેના માટે અપ્રમાણિકતાની છાપ ઉપજાવીને નિરાશ્રિત બનાવે છે, અછતા દોષોનો આરોપ કરીને અને અપરાધી બનાવીને રાજપુરુષો દ્વારા શિક્ષા કરાવે છે. આવા અનેક પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરીને પણ ખીજાને માનસિક વ્યથાનો લાગી બનાવે છે. જો તેઓ આર્થિક અથવા તો શારીરિક સ્થિતિમાં ખીજાથી નબળા હોય તો કેવળ માયા-પ્રપંચ તથા અસત્યનો આશ્રય લઇને, ખીજાને દુઃખી કરીને પોતે શાંતિ મેળવે છે. અન્યને અવળું સમજાવીને તેના અનેક વિરોધીઓ ઊભા કરે છે. તેની પ્રિય વસ્તુનો વિચ્છેદ કરીને તેનું મન દુભાવે છે. જો સામેના માણસ ધર્મપ્રિય હોય તો તેના ધર્મકાર્યમાં આડો આવીને તેને દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. સામેના માણસ સાથે માયાવી મૈત્રી કરીને તેનું કાસળ કઢાવે છે, અથવા તો વિશ્વાસઘાત કરીને આપત્તિવિપત્તિના એવા પ્રસંગો ઊભા કરે છે કે જેથી તેનું જીવન દુઃખમય બની જવાથી પરિણામે તેને આત્મઘાતનો આશ્રય લેવો પડે છે.

જીવવાનો તેમ જ આનંદ, સુખ તથા મોજશોખનો સ્વાર્થ આડો આવવાથી તો માનવીઓ ખીજાને સંતાપી, દુઃખ લઇને અત્યંત પાપ ઉપાર્જન કરે છે અને અપરાધી બને છે; પરંતુ જેમને દેશમાત્ર પણ સ્વાર્થ હોતો નથી એવા તુચ્છ પ્રકૃતિવાળા કેવળ મિથ્યાભિમાન, અસહિષ્ણુતા, સત્તા, દ્વેષ, વિરોધ, ઇર્ષ્યા આદિને આધીન થઇને ખીજાની ઉપર અણુગમો આવવાથી જ તેમને નિરર્થક દુઃખી કરે છે. અનેક પ્રકારની આપત્તિવિપત્તિ ઊભી કરીને તેના જીવનને અકારું બનાવી નાખે છે. પોતાની આજીવનમાં વર્તાવવા ખીજાના બળને અસત્ય તથા છળની સહાયતાથી અનેક પ્રકારની ખટપટો કરીને શિથિલ બનાવી નાંખે છે. ખીજાને આર્થિક વિશ્વાસઘાત આદિ પાપના આશ્રયમાં એક ક્ષણ પણ ન રહેવું જોઇએ. તથા શારીરિક તુકશાન પહોંચાડીને અત્યંત આનંદ મનાવે છે. ખીજા સુખી હોય, સંપત્તિવાળો હોય, ગુણવાન તરીકે ઓળખાતો હોય, માનવીઓમાં સારો આદરસત્કાર મેળવતો હોય તો તેને તુચ્છ પ્રકૃતિવાળા માનવીઓના હૃદય હલકાં હોવાથી સહન કરી શકતા નથી અને તેમને હલકા પાડવા માટે ઘણા નીચ પ્રયાસો આદરે છે. અછતા દોષોનો આરોપ મૂકીને જનતામાં અવળુંવાદ ઘોલે છે. પ્રમાણિક સભ્ય સંજ્ઞાન માનવીઓ તો આવી હલકી વ્યક્તિઓની અવગણના જ કરે છે; પરંતુ તેના જેવા જ હલકા હૃદયવાળા ઇર્ષ્યાળુ માનવીઓ તેના

બોધને વધાવી લઈને અને ઉત્તેજન આપીને જ્યારે સક્રિય ભાગ લે છે ત્યારે તો તે પોતાના હૃદયમાં અત્યંત આતંક મનાવે છે, અને નિર્થક પાપ ઉપાર્જન કરીને અપરાધી બને છે. મિથ્યાભિમાની સત્તાધારીઓમાં પણ અસહિષ્ણુતાની માત્રા અધિક હોય છે અને એટલા માટે જ તેઓ પણ નિરપરાધી માનવીઓને દુઃખ આપવામાં કમી રાખતા નથી અને નિર્થક વધારે અપરાધી બને છે. આ બધાં ય પાપ ઉપાર્જન કરી અપરાધી બનનારાઓ કરતાં પણ વધારે પાપ ઉપાર્જન કરી અપરાધી બનનારા સંસારમાં કૃતદ્વન, દ્રોહીઓ અને વિશ્વાસઘાતી છે. કૃતદ્વન માણસોમાં નિર્દયતા અતિશયપણે રહેલી હોય છે. કૃતદ્વન માણસના મરતાં પ્રાણ બચાવ્યા હોત તો પણ સમય આવ્યે તે બધું ય ભૂલી જાય છે, અને પ્રાણ બચાવનારના પ્રાણ લેવા તૈયાર થઈ જાય છે. માતૃપિતાએ અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરીને મોટા કરેલા કુસુત્રો મોટા થયા પછી વડિલોપાર્જિત સંપત્તિ મેળવીને કાંઈક સુખી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ માતૃપિતાની સેવા કરવાને બદલે તેમને અનેક પ્રકારની કનડગત કરે છે, તેમની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને અથવા તો અનાદર તથા તિરસ્કાર કરીને માનસિક દુઃખ આપે છે, પ્રતિકૂળ આહાર આદિ દ્વારા તેમ જ તાડના, તર્જના કરીને શારીરિક દુઃખ આપે છે, અને છેવટે અત્યંત ઘૃણા આવવાથી માતૃપિતાનું મૃત્યુ ચિંતવી માતૃઘાતી, પિતૃઘાતી થવામાં જ પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે. એક વ્યક્તિ કે જે અત્યંત કંગાળ સ્થિતિમાં હોય અને જેના ઉપર અન્નદેવ પણ નિરંતર અપ્રસન્ન રહેતા હોય એવી સ્થિતિવાળાની કોઈ દયાળુ માણસ દયા બાંધને પોતાના તન, મન, ધનના ભોગે પણ તેને સારી સ્થિતિમાં લાવી મૂકે, અને તે સારી રીતે સુખમય જીવન ગાળતો હોય એવે સમયે દૈવવશાત્ તેના ઉપકારીની અત્યંત નબળી સ્થિતિ થઈ જાય તો તેના કરેલા ઉપકાર ભૂલવા લઈને કૃતદ્વનશિરોમણિ ઉપકારીની સંભાળ લેવી તો દૂર રહી પણ તેને આપત્તિમાં પડેલ જોઈને ખુશી થાય છે. કદાચ આશા કરીને જો પૈસાની મદદ લેવા આવ્યો હોય અને શરમથી પાંચ પૈસા ધીર્યાં હોય તો પૈસા આપવાની મુદત સગવડતાના અસાધ્ય વીતી જતાં રાજ્ય દ્વારા પોતાના આપેલા પૈસા વસુલ કરવા તેને ઘરબાર વગરનો બનાવીને રજાળતો કરી મૂકે છે. કોઈ વખત તો આશા કરીને આવ્યો હોય છતાં કાંઈ પણ આખ્યા સિવાય જેમ તેમ માર્મિક વચનો સંભળાવીને નિરાશની સાથે માનસિક દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. એનાથી ય વધારે કૃતદ્વનશિરોમણિ ધર્મનો ઉપકાર ભૂલનાર છે. ધર્મના પ્રતાપથી જેમણે મનુષ્ય જન્મ, આર્ય દેશ, ઉત્તમ કુળ, ઉત્તમ ભતિ, પાંચે ઇંદ્રિયે પૂર્ણ, અઢળક ધન, પૌદ્ગલિક સુખની સામગ્રી, નિરોગી શરીર, અનુકૂળ સ્વજન વર્ગ, નિર્મળ યશકીર્તિ, પાંચ માણસોમાં આદરસત્કાર અને એ ઉપરાંત આત્મશ્રેયની સકળ સામગ્રી મેળવેલી હોય અને ધર્મના રક્ષણ તળે સુખે જીવતા હોય એવાઓને ધર્મની સેવા કરવાનું કહેવામાં આવે તો તરત જ તેમને ઝાનિ થાય છે અને સુખ મરડે છે ધર્મના પસાયથી મેળવેલી સંપત્તિમાંથી પાંચ પૈસા ધર્મ નિમિત્તે માંગવામાં આવે તો સ્પષ્ટ ના પાડે છે. માનવી માત્રની પાસે જેટલી સુખની સામગ્રી છે તે બધી ય ધર્મે આપેલી હોવાથી સમય આવ્યે સઘળું ય ધર્મને અર્પણ કરી દેવું જોઈએ, છતાં જેઓ મિથ્યાભિમાનમાં આવી ધર્મનો અનાદર કરે છે તેઓ કૃતદ્વનશિરોમણિ કહેવાય છે.

• દ્રોહી માણસોના હૃદય અત્યંત તુચ્છ-હલકાં હોય છે. એમની પ્રકૃતિ નિષ્પ્રયોજન દ્રોહ

કરવાવાળી હોય છે. બીજાઓની સુખશાન્તિ એમને જરાય ગમતી નથી. બીજાઓને આપત્તિ-વિપત્તિમાં નાખવા સતત પ્રયાસ ચાલુ જ રહે છે. દ્રોહી માણસોને દ્રોહ કરવાને કેાઈ પણ અયોગ્ય હોતું નથી. માતૃપિતા, સ્વામી, ગુરુ, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ સર્વનો દ્રોહ કરે છે. બીજાને સુખી બોધે તેને દુઃખી કરવા પ્રયાસ કરે છે અને દુઃખી બોધે સુખ મનાવે છે, રાજ થાય છે. આવા માણસો મોઢેથી મીઠાબોલા પણ હૃદયમાં ઝેરથી ભરેલા હોય છે એમનામાં દેખીતી રીતે વિનય તથા નમ્રતાની માત્રા બીજા કરતાં અધિકતર દેખાય છે, પણ અંતઃકરણ અનિષ્ટની ભાવનાથી વાસિત હોય છે. આવા માણસો સુખ્યત્વે કરીને પોતાના સંબંધીઓ, સ્નેહીઓ તેમ જ ઉપકારીઓતું અનિષ્ટ, અકલ્યાણ, અહિંત કરીને અત્યંત સંતોષ માને છે. બીજાને આપત્તિ-વિપત્તિમાં નાખવાના પ્રયાસોમાં ક્ષાપી ન શકે તો તેમનું હૃદય શોકથી ખલ્યા કરે છે. એમનામાં અસીમ અસહિષ્ણુતા રહેલી હોવાથી અન્યની અદ્ભુત ગુણસ્તવના સાંભળીને કે ગુણવાન શ્રેષ્ઠ પુરુષો દ્વારા કરવામાં આવતો આદરસત્કાર બોધને અત્યંત દુઃખી થાય છે.

ધર્મદ્રોહી સર્વ દ્રોહીઓમાં અશ્રેયસ્થાને છે. વિષયાસક્ત માનવી પોતાની ક્ષુદ્ર વાસના સંતોષવાને ધર્મપ્રિય શ્રદ્ધાળુના હૃદયમાંથી ધર્મવાસના દૂર કરીને અનેક પ્રકારની કુચુક્તિઓથી ધર્મનો દ્રોહી બને છે. પુદ્ગલાનંદીપણને લઈને મિથ્યા શ્રદ્ધા હોવાથી ધર્મ તથા ધર્મીના અવર્ણવાદ બોલે છે, સુક્તિપથપ્રદર્શક સમ્યગ્ શાસ્ત્રોને વળોડે છે, વિશુદ્ધ ધર્મમાર્ગે ગમન કરનારાઓને અછતા દોષો દેખાડીને માર્ગભ્રષ્ટ કરે છે. ધર્મનો વિકાસ તથા ઉન્નતિ બોધને હૃદયમાં બળે છે અને ધર્મ તેમ જ ધર્મી ઉપર અછતા આરોપો મૂકી પોતાની દષ્ટિથી દૂષિત કરીને ધર્મનો દ્રોહ કરે છે.

આ પ્રમાણે પાપનાં અનેક પ્રકારો છે, પરંતુ પાપની પૂર્ણહિતિ વિશ્વાસઘાતમાં થાય છે; અર્થાત્ બધા ય પાપોનો વિશ્વાસઘાતમાં સમાવેશ થઈ જાય છે, કારણ કે વિશ્વાસઘાતી માયાવી તથા જૂઠાબોલા હોય છે તથા એમનામાં દંભની માત્રા પણ અધિકતર હોય છે અને ધર્મની શ્રદ્ધા પ્રાયઃ હોતી નથી. એઓ ક્ષુદ્ર વાસનાના દાસ હોવાથી પરને વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવા બીજાની માન્યતા પ્રમાણે ડોળ-આડંબર કરે છે. જેમની પાસેથી પોતાની વાસનાની તૃપ્તિ કરવી હોય તેમને પોતાની તરફ આકર્ષવાને તેમના વિચાર પ્રમાણે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ રાખે છે. બીજા સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસની જાળમાં ફસાયા પછી તેમને છેતરવાને ક્ષણ માત્ર વિલંબ કરતા નથી. જ્યાં મિથ્યા ડોળ-આડંબર રહેલો હોય છે ત્યાં વિશ્વાસઘાત સારી રીતે વસેલો હોય છે. વિશ્વાસઘાતીથી સામેના માણસને થતા આઘાત, પીડા કે દુઃખથી વિશ્વાસઘાતીને જરાય ખેદ કે દુઃખ થતું નથી, પરંતુ પોતાની ક્ષુદ્ર વાસના તૃપ્ત થવાથી આનંદ તથા સંતોષ માને છે. એમને બીજાનું હિંત થાઓ કે અહિંત થાઓ તેની લેશ માત્ર પણ પરવા હોતી નથી. એમનું હૃદય અત્યંત કઠોર અને મલિન હોય છે. વિશ્વાસઘાતી સહુથી ઉચ્ચ કેટીનો પાપી એટલા માટે કહેવાય છે કે પ્રભુની સાથે પણ વિશ્વાસઘાત કરવાનું સાહસ ખેડે છે. પ્રભુત્વ વિનાના માણસો તો અજ્ઞાન હોવાથી વિશ્વાસમાં ફસાઈ જઈને પોતાનો સર્વનાશ કરી બેસે છે એટલે તેમની સાથે તો વિશ્વાસઘાત થઈ શકે, પરંતુ પ્રભુ તો સર્વજ્ઞ છે. તેમની સાથે વિશ્વાસઘાત કરનાર કેટલો કઠોર હૃદયનો અને શ્રદ્ધા વગરનો પાપાત્મા હોવો બોધ્યો. વિશ્વાસઘાતી

બાણે છે કે પ્રભુથી કાંઈ પણ છાનું નથી છતાં પ્રભુની સાક્ષીએ અનેક પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાઓ કરે છે (જેમકે-કોઈ પણ જીવ નહીં મારું, જૂઠું નહીં બોલું, ચોરી નહીં કરું, પ્રદાયર્થ પાળીશ, પરિગ્રહ નહીં કરું વગેરે વગેરે પ્રતિજ્ઞાઓ હજારો માણસોની મેદની વચ્ચે) અને પછી તે કરેલી પ્રતિજ્ઞાઓને અભરાઈએ ચડાવીને પ્રભુની સાથે વિશ્વાસઘાત કરવાનું સાહસ ખેડીને પ્રભુનો ગુન્હેગાર બને છે. આ પ્રમાણે કૃતઘ્નીપણું, દ્રોહ અને વિશ્વાસઘાત સર્વથા ત્યાજ્ય છે. નિરપરાધી બનવાની ઇચ્છાવાળાએ તો ધર્મ પ્રતિ કૃતઘ્ની, દ્રોહી અને વિશ્વાસઘાતી ન બનવા નિરંતર અપ્રમાદી રહેવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. મહાપુરુષો તથા ધર્મની સાથે કરવામાં આવતાં દ્રોહ આદિ જેટલા દુઃખદાયી અને અનંત સંસાર વધારી અનંતી માહી ગતિઓની અસહ્ય પીડા આપનાર નિવડે છે, તેટલા સામાન્ય જનતા સાથે કરવામાં આવતા કૃતઘ્નતા આદિ દુઃખદાયી નિવડતા નથી, માટે આત્મહિતેષીઓએ કૃતઘ્નતા, દંભ તથા વિશ્વાસઘાત આદિ પાપના આશ્રયમા એક ક્ષણ પણ ન રહેવું બેઠવું.

પ્રમાદમી માંસા

(૭૧)

શ્રી જૌતમસ્વામી અષ્ટાપદ જઈ આવ્યા પછી પ્રભુશ્રીએ કહ્યું કે—‘સમય’ ગોચર !
મા પમાયપ !’

ત્રિવિધ તાપથી દુઃખી સંસારવાસી જીવોને પ્રભુશ્રી પોતાના પ્રવચનમાં પ્રમાદથી સાવધ રહેવાને વારંવાર ઉપદેશો છે. સંસારવાસી જીવોને અનંતા દેહ ધારણ કરાવી અસદ્ય અનંતું દુઃખ આપનાર પ્રમાદ જ છે, છતાં સજાતીય અન્ય આત્માઓ ઉપર પોતાને દુઃખી કરવાનો આરોપ મૂકીને પોતાના શત્રુ તરીકે લેખવા તે એક અજ્ઞાનતાથી પ્રભુના વચનનો અનાદર કરવા જેવું છે; કારણ કે પ્રભુશ્રીએ બાર વર્ષ સુધી અપ્રમત્ત રહીને કેવળશ્રી મેળવી દુઃખોનો અંત લાવ્યા પછી સ્વાનુભવથી જ જગતવાસી જીવોને જણાવ્યું છે કે—હરંત દુઃખહાથી તમારો અંગત શત્રુ પ્રમાદ જ છે માટે તેને એક સમય પણ અવકાશ આપશો નહીં.

શાસ્ત્રોમાં મધ, કષાય, વિષય, વિકૃતિ અને નિદ્રા આદિ અનેક પ્રકારનાં સંકેતોથી પ્રમાદને ઓળખાવ્યો છે; છતાં અનાદિકાળના અભ્યાસને લઈને માનવજાતિ સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે તેને ઓળખી શકતી નથી. કેટલાક તો કેવળ નિદ્રાને જ પ્રમાદ તરીકે ઓળખે છે. જો કે નિદ્રામાં પ્રમાદનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આવી જાય છે તો પણ જનતા જે નિદ્રાને ઉદ્દેશીને પ્રમાદ તરીકે ઓળખે છે તે નિદ્રાનું અપૂર્ણ સ્વરૂપ હોવાથી પ્રમાદ સાચી રીતે ઓળખાતો નથી. માનવજાત સમજી શકે તેવી પ્રમાદની સાદી વ્યાખ્યા ભૂલ થાય છે અર્થાત્ પ્રમાદ એટલે ભૂલ. જે ભૂલ છે તે પ્રમાદી કહેવાય છે. સંસારમાં જે જીવો આ લોક અને પરલોક સંબંધી દુઃખ વેદી રહ્યા છે અને આપત્તિ-વિપત્તિ ભોગવી રહ્યા છે તે ઘડું ય ભૂલનું જ પરિણામ છે. ચિંતા, શોક, આધિ-વ્યાધિ, દરિદ્રતા, કલેશ, જન્મ, જરા, મરણ વગેરે જે કાંઈ જીવો અનુભવે છે તેનું સુખ કારણ પોતાની ભૂલ જ છે. જ્યારે માનવી કોઈ પણ પ્રકારના લાભને ઉદ્દેશીને કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે અને નિષ્ફળતા મેળવે છે ત્યારે કહેનાર કહે છે કે—તમે ભૂલ્યા, આમ નહીં પણ આમ કર્યું હોત તો તમને ધાર્યો લાભ મળત. કોઈ મેડા પર જવા દાદર અઢતાં હેઠો પડે તો કહેશે કે—તમે પગથિયું ભૂલ્યા; કોઈ ગામ જવા નીકળે અને દિશા

બદલાતાં કેાઈ મુસાફરને ગામનું અંતર પૂછે તો કહેશે કે-તમે માર્ગ ભૂલ્યા; વેપાર કરતાં જોટ આવી તો વેપાર કરતાં ભૂલ્યા; કેાઈને પૈસા આપતાં વધારે આપી દીધા તો ગણતાં ભૂલ્યા; કેાઈને ગાળ દીધી ને તમારો ખાધો તો ભૂલ્યા. આવી ભૂલોને કેટલાક પ્રમાદ થયો એમ પણ કહે છે. આ પ્રમાણે બાહ્ય વ્યવહારમાં જ્યાં જ્યાં આપત્તિ-વિપત્તિ અથવા તો પ્રતિકૂળતા અનુભવવાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે ત્યાં ભૂલ-પ્રમાદને કારણે બતાવવામાં આવે છે; પણ જ્યાં સુખ-સંપત્તિ અને અનુકૂળતા અનુભવાય છે ત્યાં ભૂલ કહેવાતી નથી.

જેમ કૃત્રિમ જીવનની બાધક અને ઘાતક પ્રવૃત્તિ તથા માન્યતાઓ ભૂલ-પ્રમાદ તરીકે ઓળખાય છે તેમ નૈસર્ગિક જીવનની પણ ઘાતક અને બાધક પ્રવૃત્તિઓ તથા માન્યતાઓને સર્વજ્ઞના સિદ્ધાંતમાં પ્રમાદ તરીકે ઓળખાવી છે, અને તે અનાદિકાળની જીવની એક પ્રકારની ભૂલ છે, તેનું મૂળ કારણ મિથ્યાજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ છે. મધ્ય-વિષય આદિ પ્રમાદના સહાયક-ઉત્પાદક-પ્રવર્તક છે. જીવ ભૂલતો આવ્યો છે, તેની ભૂલના પોષક છે. માનવામાં અને વર્તવામાં જે નિરંતર ભૂલ કરે છે તેને દુનિયા મૂઠ કહે છે. તેમ માનવામાં અને વર્તવામાં અનાદિ કાળથી ભૂલ કરનાર જીવો સર્વજ્ઞની દૃષ્ટિમાં મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની તરીકે ઓળખાય છે. અને તેઓ નિરંતર નૈસર્ગિક જીવન સુખ, આનંદ વગેરે પોતાની સાચી સંપત્તિ જોઈ રહ્યા છે; તેમ જ અનેક પ્રકારની આપત્તિ-વિપત્તિ તથા દુઃખોને સહન કરી રહ્યા છે.

પીત્તળને સોતું માની ઘરેણાં ઘડાવનારને બાણ પુરુષો ભુલવાનું બતાવે છે તેમ દુઃખને સુખ માની તેને મેળવવા પ્રયાસ કરનારની જ્ઞાની પુરુષો ભૂલ જ કાઢે છે અર્થાત્ પોતાના સંકેતોમાં પ્રમાદી કહે છે. પોતાના ધર્મોને છોડી દઈને જડના ધર્મોનો આદર કરનાર મોટી ભૂલ કરે છે. જડના ધર્મને આનંદ તથા સુખસ્વરૂપ માનવા તે સૌથી મોટી ભૂલ-પ્રમાદ કહેવાય. જે પ્રમાદી છે તેના આત્મા ઉપર શબ્દાદિ જડના ધર્મોની ઘણી જ અસર થયા કરે છે; કારણ કે તેની માન્યતા જ ભૂલભરેલી છે. આંખ તથા કાનના વિષયમાં આસક્ત પ્રમાદી આનંદ અને સુખ મેળવવા આત્મશુદ્ધિઘાતક પ્રવૃત્તિમાં અન્ય આણબાણને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ બતાવી પ્રેરનાર મહાપ્રમાદી છે અને તે સોમલને સાકર માની તેનાથી મધુરું મિષ્ટાન્ન અને છે એમ બીજાને સમજાવી, મિષ્ટાન્ન બનાવવા પ્રેરણા કરનાર જેટલી ભૂલ કરે છે તેના કરતા અનંત ગણીભૂલ કરે છે; કારણ કે સોમલનો સાકર માની ઉપયોગ કરનાર કરાવનાર બંને માત્ર દેહને છોડે છે, ત્યારે જડ ધર્મમાં આનંદ માનનારા જ્ઞાન, દર્શનાદિ પોતાની સાચી સંપત્તિ જોઈને અનંતા જન્મ-મરણ કરે છે.

જ્યાં પ્રમાદ છે ત્યાં ધર્મ નથી અને જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં પ્રમાદ નથી. જે આત્મા પોતાને ભૂલે છે તે પ્રમાદી કહેવાય છે, અને જે ઓળખે છે તે અપ્રમાદી કહેવાય છે. અને તે જ ધર્મી કહેવાય છે; કારણ કે અપ્રમત્ત દશામાં વાસ્તવિક ધર્મ છે. અદ્વૈત જીવોએ માની લીધેલાં સુખ-આનંદ પોતાને ભૂલ્યા સિવાય મળી શકતા નથી; કારણ કે પૌદ્ગલિક સુખ-આનંદ ભૂલવું પરિણામ છે, અને એટલા માટે જ અંતમાં આપત્તિ-વિપત્તિના રૂપમાં પરિણત થઈ જાય છે, જેને લઈને જીવો જન્મ-મરણનાં દુઃખો ભોગવે છે. ઈંદ્રિયો સાથે અનુકૂળ પુદ્ગલોના સંયોગમાં સુખ માનવું અર્થાત્ ઈંદ્રિય અને પદાર્થ બંને જડના સંયોગ-વિયોગમાં

સુખ-દુઃખની શ્રદ્ધા રાખવી તે પ્રમાદ-ભૂલ નહીં તો ખીલું શું હોઈ શકે? આવી ભૂલો કરનાર આત્મા પોતાના સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણોનો વિકાસ કરી શકતો નથી.

પુન્ય કર્મ કે જે શુભ આશ્રવ કહેવાય છે તેને પૌદ્ગલિક સુખની દૃષ્ટિથી ઉપાદેય માનનાર બહુ જ ભૂલે છે, કારણ કે જ્યાં સુધી જડ વસ્તુમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી ચૈતન્ય ધર્મમાં હેય બુદ્ધિ રહેવાની જ. જડના ધર્મનો અત્યંત આદર તે જ કરે છે કે જે પોતાના ધર્મને ભૂલે છે. જે પોતાને ભૂલે છે તે દરેક પ્રવૃત્તિમાં ભૂલવાનો જ. આવી મોટી ભૂલ કરનાર મહાપ્રમાદી જ્ઞાનીની પંક્તિમાં લાગી શકતો નથી. વીતરાગના વચનોથી જેટલું વિરુદ્ધ માનવું અને વર્તવું છે તેટલું ભૂલભરેલું છે. જે પ્રવૃત્તિ અને પરિણામ વિષયના પોષક હોય, તે મનગમતાં હોય તો પણ પ્રભુની આજ્ઞાના વિરોધી હોવાથી પ્રમાદનું ફળ આપનારા છે. જ્ઞાની ભૂલે નહીં, ભૂલવું તે અજ્ઞાનનું પરિણામ છે, માટે જ્ઞાનીના વચન તથા વિચારોથી દરેક આત્માને સાચો લાભ જ મળે છે; પણ વૈરવિરોધ, શોક, સંતાપ, અશાંતિ અને કલેશ કે જે પ્રમાદના અંગ ગણાય છે તેમાંનું કશું ય હોતું નથી, જેથી આત્મિક ગુણની હાનિ ન થતાં વિકાસ જ થાય છે. પ્રભુનો માર્ગ છોડી પોતાની મતિથી ચાલનાર ભૂલ્યા સિવાય રહેતો નથી છતાં તે માનની શીખવણીથી માને છે કે હું ભૂલતો જ નથી. આવી ભૂલ કરનાર અણબાણ સુમુક્ષુને પણ ‘આ પ્રભુનો માર્ગ છે’ એમ સમજાવી પોતાની ભૂલના માર્ગ તરફ દોરે છે; કારણ કે તે મિથ્યાજ્ઞાનને લઈને પ્રમાદસ્વરૂપ માન-મોટાઈ તથા કુદ્ર વાસનાનો કામી હોય છે કે જેને અણબાણ સુમુક્ષુઓ પાસેથી મેળવી શકે છે. પ્રભુના માર્ગમાં વિચરનાર અપ્રમાદીને આનંદનો તોટો નથી અને સુખની ઊણપ નથી. અક્ષય-અખૂટ સુખ, આનંદ તથા જીવનના લંડારની ચાવી તેમની પાસે જ હોય છે. પોતે અપ્રમાદી-ભૂલસુક્ત હોવાથી ક્ષણવિનશ્વર સુખ તથા આનંદથી ઠગાતા નથી તેમ જ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં સારા-નરસાની ભાવના ભુંસાઈ જવાથી સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ માનસિક અથડામણથી મુક્ત હોય છે.

ભાવથી સૂતેલો જે કાંઈ કરે છે તે પણ બધું ય ભૂલભરેલું જ હોય છે; કારણ કે ભાવ નિદ્રાવાળો અણબાણ જ હોય છે એટલે સાચું ન જાણવાથી બધી ય પ્રવૃત્તિમાં ભૂલે છે. નિદ્રા એટલે ભૂલવું-પ્રમાદ, જેમ દ્રવ્યથી સૂતેલાને કાંઈ લાભ હોતું નથી તેમ ભાવથી સૂતેલો વસ્તુને સાચી રીતે જાણી શકતો નથી. જે વસ્તુ જેવી હોય તેનાથી અવળી રીતે જાણે છે, એટલે સત્માં અસત્ અને અસત્માં સત્નો આરોપ કરે છે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં અછતા સુખનો આરોપ કરે છે અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના ત્યાગસ્વરૂપ આત્મિક સુખમાં દુઃખનો આરોપ કરે છે જેમકે-વિષયમાં સુખ માને છે અને બ્રહ્મચર્યમાં દુઃખ માને છે. આવી રીતે વસ્તુને જાણવામાં અને માનવામાં ભાવ નિદ્રાવાળો ભૂલે છે. જીવ અનાદિ કાળથી ભાવ નિદ્રામાં પડેલો હોવાથી ભૂલમાં જ છે, તે જગૃતિમાં આવ્યા સિવાય પોતાની ભૂલ સુધારી શકતો નથી. જગૃતિ, અપ્રમત્ત દશા, ભૂલ સુધારવી ત્રણે એક જ આત્મસ્વરૂપને જાણખાવનારા સંકેતો છે. સંસારમાં આત્માઓ અનેક વિકૃતિ સ્વરૂપવાળા જણાય છે તે બધું ય ભાવ નિદ્રાનું પરિણામ છે. જગ્યા સિવાય આત્માને શોધવાની પ્રતિજ્ઞા લઈને નીકળેલા ઘણા જીવો માર્ગ ભૂલીને જડ જગતમાં ભટકી રહ્યા છે અને આત્મસ્વરૂપની દિશાથી વિમુગ્ધ થઈ રહ્યા છે; કારણ કે અનાદિકાળની ભૂલ સુધારી નિરંતરના માર્ગની દિશા બદલ્યા સિવાય આત્માને મળી શકાતું નથી. અને જ્ઞાનચક્ષુ ઊઘાડી

જોયા વગર આત્મા ઓળખી શકાતો નથી. જે છવો અનાદિ કાળથી જાણેલા, માનેલા અને ચાલેલા માર્ગને જ સાચો માની અભ્યાસની પ્રબળતાથી છોડી શકતા નથી તેમને આત્મદર્શન થવું દુર્લભ છે. જેમ ઊંઘતો દરિદ્રી માણસ સ્વપ્નમાં રાજ્ય મેળવી પોતાને સુખ-સંપત્તિવાળો માને છે અને એક શાસનકર્તા તરીકે પોતાને લેખે છે પણ પરિણામે તેમાંનું કશુંય હોતું નથી તેમ સાચી સંપત્તિનો કંગાળ ભાવ નિદ્રામાં સૂતેલો બહારથી દેખાવમાં બધુંય છોડી દઇને આડકતરી રીતે રૂપાંતરથી છોડેલી વસ્તુઓનો ઉપલોગ કરીને પોતાને ભલે ઉચ્ચ શુભસ્થાનોમાં માને તેથી કાંઈ વિકાસીની પંક્તિમાં બળી શકતો નથી; કારણ કે જગ્યા વગર-ભૂલ સુધાર્યા વગર અનાદિકાળથી ચાલેલા માર્ગની દિશા બદલાતી નથી અને તે વગર તો બધુંય નકામું છે.

મેળવો, કમાશો નહિ

(૭૨)

ઈચ્છાઓ સફળ થવી હેવાધીન છે. કમાવું થોડું અને હુંતાવું ઘણું, ત્યાં કેમ ઊંચે અવાય ને સુખની ઈચ્છા સફળ થાય? ભવવાસીઓના ભાગ્યે જ વર્તમાન યુગમાં જ્યાં લૂટારાઓને પૂરી સગવડતા કરી આપી છે ત્યાં કમાવાની ઈચ્છા રાખનાર માનવી શું કરી શકે?

આજની કમાણીમાં કસ નથી, તેમ જ પાસે પૂંછ પણુ નથી એટલે બધાને ગુલામી પસંદ છે. ગુલામી કરી શું કમાવાના? ગુલામી એટલે પરાધીનતા અને પરાધીનતા એટલે હુઃખનો દરિયો-ભવસાગર. ત્યાં વળી સુખનો અંશ હોય જ ક્યાંથી?

ત્યાગી એટલે ઈચ્છામુક્ત અને ઈચ્છામુક્ત એટલે સ્વતંત્ર, અને સ્વતંત્ર એટલે પૂર્ણ-આનંદ-સહજાનંદ-સુખસિંધુ; માટે જ સાચા ત્યાગીઓએ ત્યાગને વખાણ્યો છે. પોતાનું મેળવવા ઈચ્છાને જરૂર નથી, તેમ જ પોતાનું પાછું મેળવવું તે કમાણી પણ નથી. સો આપીને સો પાછા લેવા તે કમાયા ન કહેવાઈએ શ્રી વીરપ્રભુને કમાવાની ઈચ્છા ન હતી તેમ જ કાંઈ કમાયા પણ ન હતા. આપણને કમાવાની ઈચ્છાની તેમ જ કમાણીની જરૂર ખરી, કારણ કે કમાણી વગર આપણે પોતાનું પાછું મેળવી શકતા નથી. અને શ્રી વીર પ્રભુએ તો પોતાનું સઘળું મેળવી લીધું હતું એટલે તેમને કમાણીની કે ઈચ્છાની જરૂર ન હતી. પોતાનો વસ્તુઓ મેળવવા કમાણીની ઈચ્છા રાખનાર નિસ્મિચક-ત્યાગી કહેવાય છે અને પોતાનું ખોવા કમાણીની ઈચ્છા રાખનાર ઈચ્છાગ્રસ્ત-લોગી કહેવાય છે.

વર્તમાન કાળમાં 'કમાવાના કાંકરા અને ખોવાના હીરા' જેવું બને છે. કમાવાનું ન બને તો કાંઈ હરકત નથી પણ ખોવાનું ન બને તો અતિ ઉત્તમ. ખોવાય નહિ એટલી કાળજી રહે તો બસ છે. કમાવું છે તે પણ મેળવવા માટે છે, પણ ખોવા માટે નથી. પોતાનું ખોઈને કમાણી થતી હોય તો તે કમાણી નકામી છે. કમાઓ પણ ખોશો નહિ. એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે કમાવાનું છે પારકું (પરવસ્તુનું) અને ખોવાનું છે પોતાનું (જ્ઞાનદર્શન). અતે તો કમાયેલું સઘળું ખોયા સિવાય સુક્તિ-છૂટકારો નથી, છતાં પોતાનું મેળવવા કેટલીક કમાણી(પુન્ય)ની આપણને જરૂર ખરી. પુન્યની સહાયતાથી આપણે આપણું જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, આનંદ વગેરે મેળવી શકીએ છીએ.

સુખપણે તો કર્મથી કર્મની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે-પછી તે કર્મ શુભ હો કે અશુભ

હો. પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણોનો વિકાસ તો કર્મના નાશથી થાય છે, છતાં પુન્યકર્મ કંઈક અંશે વિકાસનું સાધન ખરું. આરિત્રમોહનીય કર્મના ક્ષયથી સાચા આરિત્રરૂપ ગુણોનો વિકાસ થાય છે. આરે ઘાતીકર્મ (જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, અંતરાય)ના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાન, કેવળસુખ, કેવળ આનંદ તથા કેવળ જીવન આદિ ગુણોનો વિકાસ થાય છે, અર્થાત્ પોતાની વસ્તુ મેળવાય છે. વર્તમાન યુગે પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો વિકાસ કરીને કષાય, વિષય આદિ લૂંટારાઓને જ્ઞાનાદિ ધન લૂંટવામાં અત્યંત સગવડતા કરી આપી છે; તેમ જ આત્માઓને નિર્જળ તથા કંગાલ બનાવવામાં ખૂબ જ ફરતા વાપરી છે. મોહના વિલાસના વિકાસમાં ફસાઈ જઈને આત્માઓ અત્યંત નિર્જળ તથા કંગાલ બની રહ્યા છે. આ કંગાલીયત અને નિર્જળતા પાંચ-પચીસ વર્ષના માનવજીવનના અંતે થનારી અન્ય ગતિઓમાં અત્યંત અનુભવાશે. ત્યાં મન વાળવા કરેલી મિથ્યા કલ્પનાઓ કંઈ નહિ કરી શકશે અને સાચું હશે તે જ આગળ આવીને ખડું થશે. અત્યારે મિથ્યા કલ્પિત લૌકિક વ્યવહારની સાથે સાચો લોકોત્તર વ્યવહાર અણબજાણે વણી લીધેલો હોવાથી અત્યારનો લોકોત્તર વ્યવહાર પણ વિકાસીઓને વિનકર્તા થઈ પડ્યો છે. અત્યારના વ્યવહારને વળગી રહીને વિકાસ સાધવો તે પાણી વલોવીને માખણ કાઢવા જેવું છે. અત્યારનાં કહેવાતા લોકોત્તર વ્યવહારની દિશામાં ગમન કરનારો જરૂર લૌકિક વ્યવહારના વાસમાં જવાનો અને ત્યાં રહીને માનવાનો કે હું લોકોત્તર વ્યવહારમાં છું; પરંતુ આવી મિથ્યા માન્યતાથી તે વ્યવહાર, કંઈ આત્મસાધક તો નહિ બને પણ વિકાસનો બાધક તો જરૂર બનશે જ.

વિલાસોમાં સુખની દૃઢ શ્રદ્ધા રાખનારી દુનિયાએ કદી સુખ મેળવ્યું નથી તેમ જ મેળવવાની પણ નથી. માની લેવા માત્રથી કંઈ અછતી વસ્તુ પ્રગટી શકે નહિ જેમ વિકટ પહાડોની વચ્ચેમાં વસનાર વનવાસીઓ પૂર્ણ વિશ્વને જાણી શકે નહિ અને માની લે કે અમારી વિહારભૂમિ માત્ર જ વિશ્વ છે તેમ જ પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મની અજ્ઞાનતારૂપ બે વિકટ પહાડોના વચ્ચેમાં વસનાર વિલાસી આત્માઓ વિહારભૂમિની વિશાળતા જાણી શકતા નથી. ઐહિક જીવનમાત્રને જ વિહારભૂમિ માની વિલાસોમાં આસક્ત રહે છે અને દુઃખને સુખ માની સાચું જીવન વેઠફી નાખે છે.

ઘણા કાળનો સહવાસ, સાચા સાધનનો અભાવ, સાચી વસ્તુની અણબજાણતા આદિ અનેક કારણોને લઈને પુદ્ગલોમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયેલો આત્મા પોતાનો વિકાસ કરી શકતો નથી. હીરાની ખાણમાં હીરો રહેલો છે પણ જ્યાં સુધી સાચા સાધનોવડે પૃથ્વીના ઉપરના પડો ઉકેલાય નહિ ત્યાં સુધી હીરો પ્રગટ થઈ શકે નહિ, તેમ જ આત્મભૂમિમાં રહેલો કેવળજ્ઞાનરૂપ હીરો કર્મરૂપી પથ્થરા-માટીના આઠ પડો ઉકેલ્યા વગર પ્રગટ થઈ શકે નહિ.

ઉપાયો જાણવા છતાં, તીવ્ર ઇચ્છા હોવા છતાં પુન્યની સહાયતા ન હોવાથી ધાર્યું બની શકતું નથી. ઇચ્છા માત્ર સાચા સાધન મેળવવાની જ. બાકી વિકાસ તો છે. તેની ઇચ્છાની કંઈ જરૂર નથી.

મળેલા પુન્યને વિકાસના માર્ગે વાપરવું. તેમ ન બની શકે તો પુન્ય કમાવાને વાપરવું પણ વિલાસમાં વાપરી વિકાસ કે કમાણી ખોવી નહીં-ઝોટલી જ લલામણુ.

નિરપરાધી બનેા

(૭૩)

પ્રતિક્ષણે અપરાધના આશ્રિત બનેલા સંસારવાસી સકર્મક આત્માને પ્રત્યેક જીવની ક્ષમાના અર્થો બનવાની જેટલી આવશ્યકતા છે, તેટલી જ આવશ્યકતા અન્ય આત્માઓને ક્ષમા આપવાના અર્થો બનવાની છે. ક્ષમા આપવી અને લેવી જેટલી અગત્યની બાબત છે, તેના કરતાં કેહવાથી અપરાધ ન કરવાની અગત્યની બાબત છે.

અપરાધ કરવો, પછી ક્ષમા માગવી, વળી અપરાધ કરવો, વળી પાછી ક્ષમા માગવી. તેના કરતાં અપરાધ ન કરવામાં લક્ષ આપવામાં આવે તો કેવું સારું? મોહનો દાસ માનવી નિરપરાધી બની શકતો નથી. જ્યારે જ્યારે મોહની સેવામાં માનવી તદ્દલીન બને છે ત્યારે ત્યારે અપરાધને કર્તવ્ય માની મોહને રાજી રાખવા પોતાની જ્ઞાન, દર્શનાદિ સંપત્તિના ભોગે પણ અનેક આત્માઓનો અપરાધી બને છે.

અણબાણપણે અપરાધ થયો હોય તો ક્ષમા આપવા લેવામાં શ્રેય થાય ખરું, પણ બાણીને અપરાધ કર્યો હોય તો કેવી રીતે બીજા ક્ષમા આપી શકે? અને જો બીજા ક્ષમા ન આપે તો વૈરથી મુક્ત થઈને આત્મશ્રેય કેવી રીતે સાધી શકે? તે કાંઈ સમજી શકાતું નથી. ક્ષમા આપવા લેવાની પ્રથા કરતા અપરાધ ન કરવાની પ્રથાનો પ્રચાર થયો હોત અથવા થાય તો ઉત્તમ છે. બીજી વાત એ છે કે મોહની આજ્ઞાથી જે માનવી અજ્ઞાનતાથી પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયોને પોષવા અનેક ક્ષુદ્ર જીવોનો સંહાર કરે છે કે જે જીવો ભોગીઓના ભોગના આનંદ માટે મરીને ક્ષુદ્ર જંતુઓપણે ઉત્પન્ન થયેલા છે અને જેમનામાં ક્ષમા આપવા જેટલું ભાન પણ નથી તથા કોણ મારી પાસે ક્ષમા માંગે છે તેવું જ્ઞાન પણ નથી, એવા પ્રકારના જીવો પાસેથી કેવી રીતે ક્ષમા મેળવવી? કદાચ આપણે એમ માની લઈએ કે આપણા આત્માની કૌમળતાથી તથા પશ્ચાત્તાપથી તે જીવો ક્ષમા ન આપે તો પણ આપણે અપરાધથી મુક્ત થઈને આપણું શ્રેય સાધી શકીએ છીએ. આમ બની શકે ખરું, પણ તે ક્યારે? જો આપણે મોહની સામે બંડ ઉઠાવી પૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવવા પ્રયત્નવાળા થયા હોઈએ તથા ફરીને અપરાધ કરવા બળતે હૃદયે પ્રેરાઈએ, ત્યારે તો આપણે કદાચ કરેલા અપરાધથી મુક્ત થઈએ અર્થાત્ અપરાધની સજા ભોગવવા દુર્ગતિના મહેમાન ન થવું પડે, પણ જે જીવોનો અપરાધ કર્યો હોય તે જીવો જ્યાં સુધી ક્ષમા ન આપે ત્યાં સુધી તો તે જીવો પોતાનું વૈર લીધા વગર છોડવાના નથી અને જ્યાં સુધી તેઓ પોતાનું વૈર ન લઈ લે ત્યાં સુધી આપણે સંસારમાંથી મુક્તિ મેળવી

શકતા નથી, છૂટી શકતા નથી. કદાચ આત્મવીર્યની પ્રબળતા થઈ જાય અને ક્ષપકશ્રેણીમાં આરૂઢ થઈ જઈએ તો ભોગવવા લાયક કર્મોનો પણ ક્ષય કરીને આપણે બીજા જીવોનું વૈર લીધા સિવાય પણ સુક્તિ મેળવી શકીએ છીએ. નહિ તો ક્ષુદ્ર ગતિમાં જમણ કરતા વૈરી જીવો અવશ્ય પોતાનું વૈર લેવાના જ. સંસારમાં જમણ કરતાં કોઈ ને કોઈ ગતિમાં આપણને કનડવાના જ, દુઃખ આપવાના જ. સંસારની કોઈ પણ ગતિમાં આપણે અવતર્યા હોઈએ અને પૂર્વજન્મોના વૈરીનો ભેટો થઈ જાય અને તે આપણને પ્રાણ્તાંત કષ્ટ આપે ત્યારે આપણે આપણા સંચિત કર્મોનો દોષ કાઢી જે શાન્તપણે દુઃખ ભોગવી લઈએ ત્યારે તો આપણે વૈરમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ, પણ જે તે વખતે આપણે તેને નિર્દય માની, તેના ઉપર દ્રેષ કરી તેને દુઃખ આપવા તૈયાર થઈએ, તેને દુઃખ દેવાના પરિણામ કરીએ તો પણ તે વૈરથી છૂટવાને બદલે તે વધારે મજબૂત થશે. આ બાબતમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામી અને કમઠના પાછલા ભવો વિચારીશું તો સ્પષ્ટ થઈ જશે. શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામી ક્ષમા કરતા આવ્યા છે ત્યારે કમઠ દ્રેષ રાખી દુઃખ દેતો જ આવ્યો છે.

શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામીએ ઘણા જન્મોમાં ક્ષમા આપી ત્યારે પોતે તીર્થંકરના ભવમાં અપરાધોથી છૂટ્યા. પોતે ક્ષમા આપતા રહ્યા અને ફરી નવો અપરાધ ન કર્યો ત્યારે જ તેઓ છૂટી શક્યા. તો જેઓ બોલવા માત્રની ક્ષમા આપી નવા અપરાધ કરતા રહે, કદાચ સામેનો આત્મા ક્ષમા ન આપતાં પોતાનું વૈર લેવા તૈયાર થાય તો શાંતિપૂર્વક સહન ન કરતાં, ક્ષમા ન આપતાં તેને નાશ કરવાનો વિચાર લાવી તેનો નાશ કરે અથવા તો તેને દુઃખમાં નાખે તો પછી બીજાને ‘અમે ખમાવીએ છીએ’ એમ કહેવા માત્રથી તેઓ કેવી રીતે છૂટી શકે? કેવી રીતે નિરપરાધી બની શકે? પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાપુરુષોએ પોતાના અપરાધોની ક્ષમા માગી, અનશનનાં પ્રાયશ્ચિત્ત લીધાં. ફરી અપરાધી ન બનવા પૌદ્ગલિક સુખોનો ભોગ આપી વિષયોનો સાથ છોડી કષાયોને દબાવ્યા અને દુર્ગતિમાં જવારૂપ સજ્જમાંથી છૂટ્યા તો પણ જેનો અપરાધ કર્યો હતો તે જીવોએ તો ન જ છોડ્યા અને અસહ્ય દુઃખ લીધાં.

માનવજાતનો ગુન્હો કરી માફી માગવાથી કદાચ માનવી માફી આપી શકે અને વૈરથી મુક્ત થઈ શકાય પણ તે માનવી પ્રાણહરણના ગુન્હો સિવાયના ગુન્હોની માફી આપી શકે છે અને આપણે નિરપરાધી બની શકીએ છીએ. તેમ જ ફરી ગુન્હો ન કરવાની શરતે માફી મેળવી શકીએ છીએ અને વૈરથી છૂટી શકીએ છીએ. પણ માણસ મારવાનો ગુન્હો કરવાથી તે માણસ મરીને ક્ષુદ્ર ગતિમાં ગયેલો હોવાથી આપણને માફી આપી શકતો નથી, તેમ જ વૈર પણ છોડી શકતો નથી અને જન્માંતરમાં પણ આપણને પ્રાણ્તાંત કષ્ટ આપવાનો જ. માણસ સાથે બંધાયેલા વૈર તિર્થંકો કરતાં વધારે દુઃખદાયી હોય છે કારણ કે માણસ બુદ્ધિપૂર્વક વૈર બાંધે છે.

પૌદ્ગલિક સુખો અને પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવાનાં સાધનો માટે જે સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂળ તિર્થંકોનો સર્વથા નાશ કરવામાં આવે છે, તેમના પ્રાણોનું હરણ કરવામાં આવે છે તે ગુન્હોમાંથી છૂટવું ઘણું જ કઠણ છે. તેમની પાસે માફી માગવી નકામી છે. આપણને તેઓ માફી આપી શકતા નથી તેમ જ આપણે માફી માગવાને અયોગ્ય છીએ; કારણ કે વિષયાસક્ત, પરિગ્રહનો પ્રેમી, કષાયોનો દાસ પોતાના જીવનના છેડા સુધી પોતાની ક્ષુદ્ર વાસનાઓની તૃપ્તિ માટે નિરંતર અનંતા જીવનો નિર્ધ્વંસ પરિણામથી નાશ કરતો રહે છે, માટે આવી વ્યક્તિ ક્ષમા માગવાની અધિકારી જ નથી, કારણ કે તે બાણી-ખૂંટીને જીવોના પ્રાણ લે છે.

ક્ષમા માગતાં પહેલાં ક્ષમા માગવાના અધિકારી બનવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. આ અધિકાર ઈંદ્રિયો પર વિજય મેળવી વિષયોથી મુક્ત થવાથી, પરિગ્રહની મૂર્છા ઓછી કરવાથી, માની લીધેલા મારા તારા સંબંધો ઓછા કરવાથી, કષાયોની કડવાશ ન આપવાથી, જરૂરિયાતો ઓછી કરી નાખવાથી અને પ્રાણીમાત્રને પોતાના આત્મા સદૃશ ગણવાથી મેળવી શકાય છે. આવો અધિકારી માણસ બાણી જોઇને કોઇ પણ જીવને હુઝ આપતો નથી. પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં જ્યારે બાણીને જીવોને ઉપદ્રવ કરવાનો સમય આવે છે ત્યારે હુઝાતા દિલથી તે તરફ વળે છે, પણ તરત જ પશ્ચાત્તાપ અને ક્ષમાથી પોતે નિરપરાધી બની જાય છે. અધિકારીઓ મનથી પણ કોઇ પ્રાણીને પીડા આપતા નથી. સર્વ જીવોના સુખના અભિલાષી હોય છે. ખીબા જીવોના તરફથી પોતાને થતી કનડગતો અને હુઝોના માટે તુરત જ ક્ષમા આપી દે છે. કોઇના પણ ઉપર ક્ષેપ રાખતા નથી, માટે પ્રાણીમાત્રને નિરપરાધી બનતાં શીખવાની ઘણી જ જરૂર છે. નિરપરાધી બનવા માટે સમ્યગ્જ્ઞાન મેળવી વસ્તુસ્થિતિને બાણી જોઇએ, તેમ જ અપરાધી બનવાના પ્રસંગોમાં સમ્યગ્જ્ઞાનનો સારી રીતે ઉપયોગ થવો જોઇએ, તો જ આપણે ક્ષમાને સફળ બનાવી આત્મવિકાસ સાધી શકીએ છીએ, નહિ તો આવી ક્ષમાથી તો આપણને ફંસ સેવ્યાનું જ ફળ મળી શકે છે. માનવજાતની ક્ષમાઓમાં તો આપણે કેવળ ફંસ જ સેવીએ છીએ. આજે ક્ષમા માગી અને કાલે કામ પડે તો તેનું કાસળ કાઢવા આપણે તૈયાર થઇએ છીએ અને ક્ષમા માગતી વખતે પણ આપણું ક્ષેપ કેવળ પ્રથા જ બળવવાનું હોય છે, હૃદયશુદ્ધિ કે અભેદભાવ હોતો નથી.

જે પોતાના આત્મા ઉપર દયા રાખતા શીખ્યા જ નથી તેઓ ખીબાઓ ઉપર દયા રાખી શકતા નથી. અને નિર્દયતાથી કરેલા અપરાધની માફી કેવી ? તેમ છતાં નિર્દયતાથી કરેલા અપરાધની પણ માફી મળી શકે છે. અર્થાત્ દુર્ગતિમાં જવાની સેબા લોગવેલી પડતી નથી પણ તે કેવી રીતે ? ચિલાટી પુત્રની જેમ કરીએ તો, અર્જુનમાલીની જેમ કરીએ તો, તોય વેરી બનેલા તો વેર લેવાના જ ! જેમ કોઇ પોતાના પુત્રને જ પોતાનો સ્વાર્થ જાણ થવાથી કોધાંધ બનીને માર મારે છે અને તે મરી જાય, પછી તેના પિતાની કેવી દશા થાય ? તેના હૃદયમાં આ કૃત્ય માટે પશ્ચાત્તાપ, હુઝ અને શોક કેટલો થાય ? થાય છે કોઇને ક્ષમા માગતાં, ચોરાશી લાખ ચોનિના જીવોને ખમાવતાં એટલો પશ્ચાત્તાપ, હુઝ કે શોક ? માટે જ નિરપરાધી બનવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. જેમ બને તેમ ઓછા અપરાધો અને વધુ લાભે માનવજીવન વ્યતીત કરવું, કારણ કે જે ઉગ્ર પરિણામથી આપણે અપરાધ કરીએ છીએ તેટલા જ ઉગ્ર શુભ પરિણામ નિરપરાધી બનવા, ક્ષમા માગતી વખતે હોતા નથી, થતા નથી; માટે સુખ અર્થોએ શુદ્ધ સ્વાર્થો જતાં કરી સ્વપરના ઐય માટે દયાર્દ્ર હૃદયે જૂના અપરાધોની ક્ષમા આપવી (સહન કરવું) અને નવા અપરાધો ન કરવા.

નિરાશામાં મુક્તિ

(૭૪)

માનવ જીવનનો લોકતા અને માનવદેહમાં વસનારો આત્મા સુખ, શાંતિ, આનંદ અને નિર્દોષતાનો ઇચ્છુક હ'મેશાં બન્યો રહે છે અને તેને મેળવવા નિરંતર પ્રયત્ન કરે છે. સુખ એટલે આરોગ્યતા, અશાતાવેદનીયનો અભાવ. શાંતિ એટલે ચિત્તની નિર્વિકલ્પતા-કલેશનો અભાવ-મોહનીયનો ઉપશમભાવ. આનંદ એટલે નિર્મળ જ્ઞાન, વસ્તુનું યથાર્થ જાણવું. દર્શન-મોહનીયગલિત જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ અને નિર્દોષતા એટલે અપુનર્જન્મતા, અપુનરાવૃત્તિપદની પ્રાપ્તિ, આયુષ્યકર્મનો અપુનર્બંધકપણે સર્વથા અભાવ. વિચાર કરતાં દ્રષ્ટ જણાઈ આવે છે કે કર્મબંધીનપણું આત્મા માટે અત્યંત અનિષ્ટ કરવાવાળું છે. કર્મ અદૃષ્ટપણે આત્માના સુખ, શાંતિ અને આનંદાદિ ઇષ્ટ પદાર્થો ઉપર પ્રહાર કર્યો જાય છે, જેથી આત્મા સુખાદિ વસ્તુઓથી નબળો રહે છે.

કર્મની આધીનતા-કર્મની શુભામી અજ્ઞાતી આત્માને અત્યંત પ્રિય લાગે છે; કારણ કે અજ્ઞાની આત્માને અનાંદિકાળના અભ્યાસને લઈને કર્મબંધ સુખની જ અભિરુચિ હોય છે અને તેથી કરીને જ જડ જગતની ક્ષણિક સૌંદર્યતા ભોળને તેને પ્રાપ્ત કરવા પુન્યકર્મનો ઉપાસક બને છે, પણ કર્મમાત્રનો સંહારક બનતો નથી. અને પરિણામે કર્મની પરતંત્રતામાંથી મુક્ત થવાને બદલે વધુ ને વધુ બદ્ધ થતો જાય છે, જેથી કરીને નિરંતર કર્મનો દાસ બનતો રહે છે.

મોહનાં મોજાં ફરી વળી હુઃખના દરિયામાં ફૂળેલું જગત સુખ-શાંતિ માટે ફાંફાં મારી રહ્યું છે, હુઃખગર્ભિત હુઃખપૂર્ણ સુખમાં સંતોષ માની કિમતી માનવજીવન ખોઈ રહ્યું છે; પણ અશાતાવેદનીયનો અંત લાવ્યા સિવાય સુખ ક્યાંથી ? અને તે અશાતાનો અંત જીવ માત્રને શાતા પહોંચાડ્યા સિવાય ક્યાંથી ? ધન, બાગ, બંગલા, કુટુંબ પરિવાર, સંપત્તિ આદિ શાતા સિવાય બધું ય નકાસું. શાતા તથા અશાતાના અંત સિવાય અર્થાત્ વેદનીય કર્મના ક્ષય સિવાય સાચી અને શાશ્વતી શાતા ક્યાંથી ?

દ્રવ્ય આરોગ્યતા તો અનંતી વખત મળી, શાતાવેદનીય તો ઘણી વખત લોગવી પણ

ભાવ આરોગ્યતા વેદનીય કર્મના અભાવરૂપ આત્માએ આજ સુધીમાં પ્રાપ્ત કરી નથી અને તેથી કરીને જ આત્માના સુખની દરિદ્રતા ટળી નથી. બદલાની આશા રાખ્યા સિવાય જીવને શાતા આપનાર ભાવ-આરોગ્યતા મેળવી શકે છે અને આશાવાદી દ્રવ્ય આરોગ્યતા મેળવે છે. જગત આશાવાદી છે એટલે જ અતે નિરાશ બને છે. આશાવાદીની નિરાશા આત્મવિકાસ કરવાની હોય છે. નિરાશા તે જ વૈરાગ્યભાવ છે. આ નિરાશા સંમજ-જ્ઞાનપૂર્વક અને અજ્ઞાનપૂર્વક હોય છે. જ્ઞાનપૂર્વક નિરાશા વસ્તુના યથાર્થ જ્ઞાનથી થાય છે અને અજ્ઞાનપૂર્વક નિરાશા ઇચ્છિત પૌદ્ગલિક વસ્તુ ન મળવાથી થાય છે. અજ્ઞાનજનિત નિરાશા અને જ્ઞાનજન્ય નિરાશા બન્ને વૈરાગ્ય ભાવના છે.

અજ્ઞાનજન્ય નિરાશા દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનજન્ય નિરાશા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. બન્ને પ્રકારના વૈરાગ્યના અંગે ત્યાગ પણ દુઃખગર્ભિત અને જ્ઞાનગર્ભિત એમ બે પ્રકારના હોય છે. દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યથી કરવામાં આવતો ત્યાગ આશાગર્ભિત હોય છે અને તે જડાસક્ત જીવોમાં પરિવર્તન પામતો નથી; કારણ કે પૌદ્ગલિક સુખોની ઇચ્છા હોવા છતાં ન મળવાથી નિરાશ બનીને ભાવીમાં મેળવવાની આશાથી કરવામાં આવે છે, જેથી પુન્ય પ્રાપ્ત કરીને પોતાની આશા સફળ કરે છે. દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યજન્ય ત્યાગધર્મ અંગીકાર કરવાવાળાને જે મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમ થઈ જાય અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો તે દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય પણ થઈ શકે છે, અને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યજન્ય ત્યાગથી આત્મવિકાસ પણ કરી શકે છે. ક્ષણિક, અનિત્ય, અસાર આદિ વસ્તુના યથાર્થ જ્ઞાનથી થવાવાળી નિરાશા સાચો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે. આ નિરાશા આશાજન્ય નિરાશા ન હોવાથી આત્મવિકાસની અંગભૂત છે-યથાર્થ આત્મસ્વરૂપનો અંશ છે. આ નિરાશા સર્વ કર્મના સંહાર કરી આત્માને પૂર્ણ સ્વતંત્ર બનાવવાવાળી છે અને તે નિરાશાજન્ય નિરાશા હોવાથી આત્મસ્વરૂપ વિરક્તભાવને જ કહેવામાં આવે છે.

જગતનો આશાવાદ એટલે મોહનું સામ્રાજ્ય-મોહની સત્તા. પરિવર્તનશીલ સંસારનો કોઈ પણ સભ્ય જ્યાં સુધી આશાનો આશ્રિત છે ત્યાં સુધી મોહના નિયમનું લેશ માત્ર પણ ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી, કારણ કે ઉલ્લંઘન કરવાની મોહનીયની કંઠિનમાં કંઠિન શિક્ષાને પાત્ર બને છે. જે સભ્ય સમજ બની આશાસુક્ત થાય છે અને મોહના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને બંડ ઉઠાવે છે તેને પ્રથમ તો મોહના તરફથી અનેક પ્રકારની ચાતનાઓ લોગવવી પડે છે. પરંતુ આશાસુક્ત હોવાથી પરિણામે મોહ ઉપર વિજય મેળવી સંપૂર્ણ આત્મશક્તિનો વિકાસ કરી શકે છે, જેથી સાચી સુખશાંતિ અને આનંદનો લોકતા બને છે. આશાનો આશ્રિત કોઈ પણ કાળે મોહ ઉપર વિજય મેળવી શકતો નથી, કારણ કે જેની આશા કરવામાં આવે છે તે વસ્તુ જડનો વિકાર છે અને આશા મોહનો વિકાર છે. બન્ને જડ હોવાથી અને જડ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કર્યાંથી મોહના આત્માને નિરંતર જડની સેવા કરવી પડે છે. જ્યાં સુધી આત્મા સેવક છે ત્યાં સુધી નિર્જનતાના અંગે કર્મ ઉપર વિજય મેળવવો ઘણો જ કઠિન છે, માટે જ મોહકર્મ ઉપર વિજય મેળવનાર જડ તથા જડના વિકારો પાસેથી સુખ આદિની આશાથી સર્વથા રહિત થવું જોઈએ.

જડ સંસારથી નિરાશ રહેનાર જ શાંત થઈ શકે છે. ચિત્તની શાંતિ નિર્વિકલ્પતાની, ઉત્પાદક નિરાશા જ છે. આશાબદ્ધ આત્માના ચિત્તમાં જડ સંસારના પદાર્થોમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટની ભાવના હોવાથી અનેક પ્રકારનાં સંકલ્પવિકલ્પરૂપ તરંગોનું ઉત્થાન નિરંતર થયા જ કરે છે કે જેને અસમાધિ-અશાંતિ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી આશાનું વાવઝોડું શાંત થાય નહિ ત્યાં સુધી સંકલ્પવિકલ્પના તરંગોમાં સ્થિરતા આવી શકતી નથી અને જ્યાં સુધી સંકલ્પના તરંગોમાં અસ્થિરતા છે ત્યાં સુધી શાંતિ કે સમાધિ નથી, ત્યાં સુધી આનંદસ્વરૂપ આત્મા નિર્દોષ નિર્વિકાર બની શકતો નથી અને નિર્દોષ બન્યા સિવાય આત્માને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળી શકતી નથી. પૂર્ણ સ્વતંત્ર બન્યા સિવાય અપુનરાવૃત્તિને સ્થાન હોઈ શકતું નથી અને ભવભ્રમણ ટળી શકતું નથી.

મૃત્યુની મૂંઝવણ

(૭૫)

જ્યારે જીવ અનિચ્છાથી દેહ છોડે છે ત્યારે તેની જે અવસ્થા થાય છે તેને સાચી રીતે સર્વજ્ઞ સિવાય કોઈ પણ પ્રત્યક્ષ કરી શકતું નથી. દેહ છોડનાર ખૂદ જીવ પોતે પણ જાણી શકતો નથી કે મારી શી દશા થઈ રહી છે ? માત્ર એટલું જ જાણે છે કે મને દુઃખ થાય છે. જીવે માનેલા દુઃખની માત્રા વધતી જાય છે તેની સાથે સાથે સહેન શક્તિના અભાવે શુદ્ધિ ઓછી થતી જાય છે અને જ્યારે સહેનશક્તિ તદ્દન મંદ થઈ જાય છે ત્યારે સંપૂર્ણ શુદ્ધિ ખોઈ બેસે છે. ત્યાર પછી વચન તથા વિચારનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. કવચિત્ કાયાની વિચિત્ર એટલા કરે છે જેને જોઈને પાસે બેઠેલા અતુમાન કરે છે કે-ખિચારો અત્યંત દુઃખે પ્રાણ છોડી રહ્યો છે ! જીવ જ્યારે દુઃખનો સામનો કરતાં થાકી જાય છે અને દુઃખ પોતાની સત્તા નીચે ઢબાવે છે ત્યારે આર્તનાદ કરીને દુઃખની પ્રબળતા જણાવે છે અને પછી તદ્દન બેશુદ્ધ થઈ જાય છે. જેમણે પોતાના જીવનકાળમાં દુઃખની સાથે ઝૂંઝીને તેને પરાજિત કરવાની શક્તિ કેળવી છે તેઓ દેહ છોડવાની અંતિમ ક્ષણ સુધી દુઃખની સત્તા નીચે ઢબાતા નથી અને અકળાયા કે ગભરાયા વગર દેહનો શાંતિથી ત્યાગ કરે છે. ફરક એટલો જ હોય છે કે જ્ઞાનીઓની શાંતિમાં સમભાવ હોય છે ત્યારે અજ્ઞાનીઓની શાંતિમાં વિષમ ભાવ હોય છે.

માનવીના જીવનકાળમાં અનેક પ્રકારની મૂંઝવણો આવે છે, પણ તે બધી ય દૂર કરવાનાં અનેક ઉપાયો હોય છે અને તે પ્રયત્ન કરવાથી દૂર પણ કરી શકાય છે, પરંતુ મૃત્યુની મૂંઝવણ દૂર કરવાનો એકે ઉપાય નથી. જો માનવી જીવનનિર્વાહના સાધન વગર મૂંઝાતો હોય તો બ્યાજે નાણાં લઈ વેપાર કરીને, મહેનત મજૂરી કરીને અને છેવટે લીખ માગીને પણ જીવવાનું સાધન મેળવી શકે છે. અને જો સર્વ પ્રકારે અશક્ત હોય તો દાતા-દયાળુ શ્રીમંતો જીવનનિર્વાહનાં સાધન પૂરા પાડીને મૂંઝવણ દૂર કરી શકે છે. વ્યાપારમાં મોટી ખોટ આવી હોય અને મૂંઝવણ થતી હોય તો ખીજાઓ તેને શુભ સમયના આગમનની આશા દેખાડી આશ્વાસન આપી શકે છે અને વ્યાપાર માટે જોઈતું ધન આપીને સુઝાવા દેતા નથી. કોઈ ધનવાન માણસ પુત્રના અભાવે સુઝાતો હોય અને અનેક ઉપાયો કરવા છતાં પણ સંતતિ ન થાય તો છેવટે કોઈને જોળે લઈને પણ પુત્રની મૂંઝવણ દૂર કરી શકે છે. માંદો માણસ મંદવાડથી સુઝાઈ રહ્યો હોય તો વૈદ્ય દવાઓ આપીને અને મહિનામાં સાજા થઈ જશે એવું આશ્વાસન આપીને સુઝાતા રોગીને શાંતિ પમાડે છે. આ પ્રમાણે જીવનકાળની મૂંઝવણો અનેક પ્રકારે દૂર કરી શકાય છે; પણ મૃત્યુની મૂંઝવણમાં આમાંનો એકેય ઉપાય કામ આવી

શકતો નથી. મરતા માણસને કોઈ પોતાના જીવનમાંથી એક ક્ષણ પણ આપીને મૂંઝવણ દૂર કરી શકે નહીં. તમે મરવાના નથી, ફિકર કરશો નહીં એવું આશ્વાસન પણ આપી શકાય નહીં અને કદાચ શાંતિ માટે આપવામાં આવે તો પણ દેહ છોડવાની વેદના અનુભવી રહ્યો હોય એટલે માને પણ નહીં. મહાસમર્થ વિકાસી પુરુષોને પણ મૃત્યુએ છોડ્યા નથી તો પછી આપણું શું ગભું? મૃત્યુ બધાયને માટે સરખું જ છે. આવો ઉપદેશ પણ મરનારની મૂંઝવણ દૂર કરી શકે નહીં; કારણ કે મહાપુરુષોએ તો પોતાના આત્મિક બળથી મૃત્યુનો પરાજય કરેલ હોય છે અને પોતાના સમ્યગ્જ્ઞાનથી દેહ તથા આત્માની ભિન્નતા સાચી રીતે બાણીને આત્મવિકાસ કરેલો હોવાથી મૃત્યુ પછી સ્વર્ગ કે મોક્ષસુખના ભોગી હોય છે એટલે તેમને દુઃખ કે મૂંઝવણ જેવું કશુંય હોતું નથી, પણ મૃત્યુનું નામ સાંભળતાં જ ભયભીત થનાર વિષયાભિનંદી-હેહાધ્યાસી જીવની દશા મહાપુરુષોથી તદ્દન વિપરીત હોવાથી મહાપુરુષોની દશાનો ઉપદેશ પામર જીવના મૃત્યુની મૂંઝવણ દૂર કરી શકતો નથી. એટલા માટે જ મરનારને આમ કહીને પણ શાંતવન આપી શકાય નહીં કે-વહેલું મોડું પણ એક દિવસ મરવાનું છે જ; પરંતુ આત્મા તો અમર છે. આ તો જેમ જૂનાં કપડાં બદલીને નવાં પહેરીએ છીએ તેમ જૂનું શરીર બદલીને નવું શરીર માત્ર ધારણ કરવાનું છે. આમ કહેવાથી તો પુદ્ગલાનંદી જીવની મૂંઝવણ ઘટવાને બદલે વધી જવાથી અતિશય દુઃખી થાય છે.

વરાળના પ્રયોગથી નાની મોટી મિલો ચાલે છે. તે વરાળને ઉત્પન્ન કરનાર મૂળ ચત્ર- (બોયલર)માં બગાડ થવાથી ઠંડું પડી જઈને કામ આપી શકતું નથી ત્યારે વરાળ ન ઉત્પન્ન થવાથી આખી મિલ બંધ પડી જાય છે અને ડ્રાઈવર-મિલનો અધિષ્ઠાતા સુંઝાઈને મિલ છોડીને ચાલતો થાય છે; તેમ જીવની ગતિથી વરાળરૂપ શ્વાસોશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને લઈને દેહરૂપી મિલ ચાલ્યા કરે છે અને તેમાં રહેલા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ચત્રો પોતાનું કાર્ય કર્યે જાય છે, પણ જ્યારે જીવમાં બગાડ થાય છે અને ઠંડું પડી જાય છે ત્યારે શ્વાસોશ્વાસ ઉત્પન્ન ન થવાથી દેહરૂપ મિલ બંધ પડી જાય છે અને તેનો અધિષ્ઠાતા આત્મા મૂંઝાઈને દેહ છોડી ચાલ્યો જાય છે.

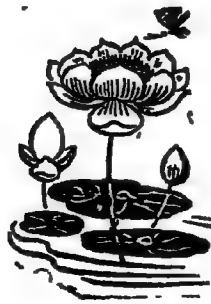
આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી ઓતપ્રોત થઈને રહેલા કારણ (કાર્મણ) શરીરમાંથી કાર્ય (અૌદારિકાદિ) શરીર ઉત્પન્ન થાય છે. કાર્ય શરીરનાં મૂળ કારણ શરીરમાં વળગેલાં હોય છે તે મૂળમાં થઈને ચૈતન્ય-જ્ઞાનનો પ્રવાહ દેહમાં વહ્યા કરે છે. ત્યાં સાધનોની ભિન્નતાને લઈને એક જ પ્રકારે વહેતો જ્ઞાનનો પ્રવાહ અનેક પ્રકારનાં કાર્ય તરફ વળતો જણાય છે. જેમ એક જ પ્રકારનો વિજળીનો પ્રવાહ સાધનભેદને લઈને પ્રકાશ, પવન, રસોઈ આદિ અનેક પ્રકારનાં કાર્ય કરે છે તેમ દેહમાં વહેતો જ્ઞાનનો પ્રવાહ પણ ઈન્દ્રિયરૂપ સાધનોની ભિન્નતાને લઈને સાંભળવાનું, જોવાનું, સુંઘવાનું, ચાખવાનું અને સ્પર્શનું એમ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનથી ઓળખાય છે. તે પ્રવાહ જ્યારે કાર્ય શરીરરૂપ દેહના મૂળીઆના તંતુઓ કારણ શરીરમાંથી તટવા માંડે છે ત્યારે મંદ ગતિમાં વહે છે. એટલે પાંચે ઈન્દ્રિયોના જ્ઞાનમાં શિથિલતા આવી જાય છે, જેને બેશુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે અને કાર્ય શરીરના મૂળીઆનું કારણ શરીરમાંથી તટવું તેને નસો તૂટે છે અથવા પ્રાણ છૂટે છે ઇત્યાદિ લોકભાષામાં કહેવાય છે. અને તેને જ જીવ મહાવેદનાપણે અનુભવીને સુંઝાય છે. તે દેહના મૂળીઆ સર્વથા તૂટી ગયા પછી

કારણ અને કાર્ય શરીરનો સંબંધ સર્વથા છૂટી જાય છે ત્યારે સર્વથા જ્ઞાનશૂન્ય હેઠને મૃત શરીર (મૃદુ) કહેવામાં આવે છે. આ બંને શરીરના વિયોગની અંતિમ ક્ષણ મૃત્યુ કહેવાય છે, તે મૃત્યુ થયા પછી આત્માને મૃત્યુસમયની વેદના કે મૂંઝવણ કશું ય હોતું નથી. જેમ આંધળો માણસ આંખના અભાવે બાહ્ય જગતને જોઈ શકતો નથી પણ પોતાને જાણી શકે છે કે હું અમુક છું અથવા તો આંખોથી જોયેલી વસ્તુઓનું રમરણ રહે છે તેમ જીવ પણ દેહ-ઈંદ્રિયાદિ સાધનના અભાવે બાહ્ય જગતને જાણી શકતો નથી, પણ અવ્યક્ત દશામાં પોતાને જાણી શકે છે. અને પૂર્વ દેહ દ્વારા અનુભવેલા પ્રસંગોને સંસારરૂપે સ્મૃતિમાં રાખી શકે છે, જેથી દેહાદિ સાધન મળ્યા પછી વ્યક્ત દશામાં સંસ્કાર પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે.

જેમ વિજળીના પ્રવાહમાં અદૃશ્યપણે પ્રકાશ રહેલો હોય છે અને તે પ્રવાહ પંખો કે મિલ ચલાવવાના સાધનમાં વહે છે ત્યાં પણ પ્રકાશ રહેલો હોય છે, છતાં દષ્ટિ-ગોચર થતો નથી, તે જ્યારે કાચના ગોળામાં જાય છે ત્યારે સ્પષ્ટ દષ્ટિગોચર થાય છે અને કાચના ગોળાની શક્તિના પ્રમાણમાં અજવાળું કરે છે, તેમ ચૈતન્યમાં અદૃશ્યપણે જ્ઞાન રહેલું હોય છે, તેનો પ્રવાહ આખા શરીરમાં વહે છે પણ ત્યાં જ્ઞાન સ્પષ્ટ જણાતું નથી પણ મસ્તકમાં કે જ્યાં અત્યંત સ્વચ્છ કાચના ગોળાની જેમ જ્ઞાનતંતુઓની-પૌદ્ગલિક સ્કંધોની રચના છે ત્યાં આગળ વહેતા ચૈતન્યના પ્રવાહમાં રહેલા જ્ઞાનનો પ્રકાશ સ્પષ્ટ જણાય છે. તે જ્ઞાન પ્રકાશના દ્વારની સાથે જ સાંભળવાની, જોવાની, સુંઘવાની, ચાખવાની અને સ્પર્શની ઈંદ્રિયોની પૌદ્ગલિક રચનાનો સંબંધ રહેલો છે. તે ઈંદ્રિયો જ્ઞાનના પ્રકાશમાં પોતપોતાનું કામ કર્યું જાય છે, પણ જ્યારે જ્ઞાનતંતુઓની આડે કોઈ વિરોધી પદાર્થ (દર્શનાવરણીય) આવી જાય છે ત્યારે જ્ઞાનતંતુઓમાં વહેતા ચૈતન્યમાંથી જ્ઞાનનો પ્રકાશ બહાર આવી શકતો નથી એટલે કોઈ પણ ઈંદ્રિય પોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી ત્યારે તેને ઊંધી ગયો અથવા બેશુદ્ધ થઈ ગયો કહેવામાં આવે છે. તે હેઠનાં બીજા કોઈ પણ અવયવમાં તીક્ષ્ણ કે કર્કશ વસ્તુનો સ્પર્શ થવાથી પ્રકાશ અટકાવનાર વિરોધી પદાર્થ જ્ઞાનતંતુઓની આડચમાંથી ઝટ ખસી જાય છે એટલે જ્ઞાનનો પ્રકાશ સમીપમાં રહેલી ઈંદ્રિયોની રચનામાં પકવાથી જીવ બધું પોતે જાણે છે ત્યારે તેને શુદ્ધિમાં આવ્યો-જાગ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. ઔષધિના પ્રયોગથી જ્ઞાનતંતુની આડે આવનારા બાધક પદાર્થો જેવાં કે મોહનીય-દર્શનાવરણીય-દૃઢપણે સ્થિર થવાથી શરીરનાં કોઈ પણ અવયવમાં છેદન, ભેદન કે દહનની ક્રિયા કરવામાં આવે તો પણ તે બાધક પદાર્થ ખસી શકતો નથી. જ્યારે ઔષધિના પરમાણુઓની અસર ખસી જાય છે ત્યારે સ્થિર રહેલો બાધક પદાર્થ પણ ખસી જાય છે. અને જ્ઞાનતંતુ અજવાળું આખા શરીરમાં પ્રસરે છે ત્યારે પૂર્વે શરીર ઉપર થયેલી ક્રિયાના પરિણામને અને વર્તમાન કાળની પરિસ્થિતિને સારી રીતે જાણે છે એટલે શુદ્ધિમાં આવ્યો કહેવાય છે. આ બધી બેશુદ્ધિઓ ખસી શકે છે, તેને ખસેડવાના ઉપાયો પણ છે. તેમ જ આ બેશુદ્ધ થવામાં કાંઈક મૂંઝવણ પણ હોય છે અને તે દૂર પણ થઈ શકે છે; પરંતુ મૃત્યુની બેશુદ્ધિ અને મૂંઝવણ ખસેડવાનો કોઈ પણ ઉપાય નથી તેમ જ ખસી શકતી પણ નથી, કારણ કે મૃત્યુની અવસ્થામાં જીવનપ્રવાહ જ વહેતો બંધ પડી જાય છે. ત્યારે જીવનકાળની અવસ્થામાં જીવનપ્રવાહ વહેતો અટકતો નથી, કારણ કે કારણ અને કાર્યશરીરનો સંબંધ કાર્યશરીરનાં મૂળીયાંનાં તંતુઓ કારણ શરીરમાં

દઢપણે વળંગી રહેલાં હોવાથી અત્યંત દઢપણે ખેંચે રહે છે એટલે શુદ્ધિ પણ આવી શકે છે અને મૂંઝવણ પણ દૂર થઈ શકે છે.

માનવી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય તો સુખાય નહીં; પણ કરિયાતું મીઠું લાગવું જોઈએ અને સાકર કઠવી લાગવી જોઈએ. દેવતાએ શીતળતા આપવી જોઈએ અને પાણીએ બાળવું જોઈએ—આવી અજ્ઞાનતાભરેલી અસંલવિત ઈચ્છા શા કામની? જન્મની પ્રકૃતિ જ મૃત્યુ છે અર્થાત્ જન્મ મૃત્યુના ધર્મવાળો છે તે પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વર્તશે જ, જેનો જન્મ તેનું મૃત્યુ થવાનું જ. જગતના ભાવે પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે તેમાં માનવીને મિથ્યા કદપના કે અસંલવિત ઈચ્છા કરીને સુખાવાની જરૂર નથી. સયોગ, વિયોગ સ્વરૂપવાળો હોય છે. સયોગ, વિયોગની વિકૃત દશા છે, વિયોગ શાશ્વતો છે અને સયોગ મર્યાદિત છે. ભિન્ન ગુણધર્મવાળા પદાર્થોના સયોગ થાય છે, અને તે પદાર્થો નિરંતર ભિન્ન સ્વરૂપવાળા જ હોય છે. આત્મા અને દેહ ભિન્ન ધર્મવાળા છે; સ્વરૂપથી જ શાશ્વતા ભેદને ધારણ કરવાવાળા છે. તેમના સયોગરૂપ જીવનમાં જીવતો માનવી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ખોળેના વિયોગરૂપ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે ઘણો જ સુખાય છે, પણ તે મૂંઝવણ તેની સંપૂર્ણ અજ્ઞાનતા સૂચવે છે, કે જેને મિથ્યાત્વ કહી શકાય. જે માનવી ધનાદિ બાહ્યની જડાત્મક સંપત્તિના વિયોગમાં સુખાય છે, અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સયોગ-વિયોગમાં હર્ષ-શોક કરે છે તે દેહના વિયોગમાં અવશ્ય સુખાવાનો જ. અને જ્યાં સુધી આ મૂંઝવણ દૂર નહીં થાય ત્યાં સુધી તેની જ્ઞાનીઓની કોટિમાં ગણના થઈ શકતી નથી. સમ્યગ્જ્ઞાન વગર એટલે પ્રભુની દૃષ્ટિ જગતને દૃષ્ટિગોચર કર્યા વગર આત્માની મૂંઝવણ દૂર થઈ શકવાની નથી, માટે જગતને અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિથી ન ભેતાં પ્રભુની દૃષ્ટિથી ભેતાં શીખવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

મરતાં શીખો

(૭૬)

સંસારમાં પુરુષોની બહોંતેર કળા અને સ્ત્રીઓની ચોસઠ કળા સંભળાય છે. ભૂતકાળમાં એક યુગ એવો હતો કે સ્ત્રી પુરુષો આ કળાઓને શીખતા. યુગપરિવર્તન થતાં અન્ય કળાઓનો આવિષ્કાર થયો. એટલે પૂર્વની કળાઓ ભૂલાઈ ગઈ. અત્યારે કાળને અનુસરીને નવીન કળાઓ શીખાય છે જો કે અત્યારે શીખવવામાં આવતી કળાઓ સર્વથા નવી નથી, પૂર્વની જ કેટલીક કળાઓનો સુધારોવધારો કરીને તેને સંસ્કારવાળી બનાવવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે પૂર્વની કળાઓમાં અને વર્તમાન કાળની કળાઓમાં કયાંય પણ મરવાની કળાનું નામ સંભળાતું નથી, અને વ્યવહારિક કળાવાળાઓએ મરવાને કળા તરીકે માન્યું પણ નથી, તેથી તેને શીખવાનું કોઈ પણ જાણતું નથી; પરંતુ અંતર્જગતમાં વિચરનાર મહાપુરુષોનાં વાણી તથા વર્તનનું સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી અવલોકન કરીએ તો સમજાય છે કે તેમણે મરણની કળાને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, બધી જ કળાઓમાં મરણની કળાને જ સર્વોત્કૃષ્ટ માનીને તેનો સાચી રીતે અભ્યાસ કર્યો છે અને શાશ્વત જીવન મેળવ્યું છે. જ્યાં સુધી મરણની કળા ન આવડે ત્યાં સુધી કોઈ પણ અમર બની શકતું નથી, એમ સિદ્ધ કરો બતાવ્યું છે. સંસારમાં કોઈ પણ માનવીને પૂછવામાં આવે કે તમને મરતાં આવડે છે? તો તેને ઘણી જ નવાઈ લાગશે; કારણ કે કોઈને મરવું ગમતું નથી. મૃત્યુનું નામ સાંભળતાં જ બધાયને ઉદ્વેગ થાય છે, તો પછી મરતાં શીખવાનું કયાંથી રહ્યું? માનવી માત્ર જાણે છે કે કુદરતના નિયમ પ્રમાણે મરણ સ્વાભાવિક છે, મોત આવે છે ત્યારે કોઈ પણ નિમિત્તથી બધાયને મરવું પડે એમાં શીખવા જેવું કશું જ નથી. કંગાળ હો કે શ્રીમંત હો, રાજા હો કે રંક હો, પંડિત હો કે મૂર્ખ હો, જ્ઞાની હો કે અજ્ઞાની હો—આ બધા જ એક સરખી રીતે જ મરે છે અર્થાત્ બધા જ હેઠ્ઠ છેડીને આલતા થાય છે. તે સિવાય તો મરતા શીખેલાની મરવાની કાંઈ જુદી રીત હોતી નથી. વાત સાચી છે, શરીર છોડવાનું નામ મરણ છે અને તે સંસારી પ્રાણી માત્રના માટે સરખું છે. શરીર છોડવાની દૃષ્ટિથી તો કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ નથી છતાં શરીર છોડનાર આત્માની અપેક્ષાથી તો ઘણું જ અંતર છે; માટે જ મૃત્યુમાં ભેદ રહેલો છે. માનવીઓમાં એક જ્ઞાની અને બીજો અજ્ઞાની એમ બે પ્રકાર હોય છે જ્ઞાનીઓ સંસારના નિયમોના અભ્યાસી હોવાથી કોઈ પણ પ્રસંગે કર્મના કાવત્રામાં ફસાતા નથી, જ્ઞાની પુરુષોની દરેક પ્રવૃત્તિમાં કર્મ ફાળી શકતું નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષોનો જીવનપ્રવાહ આત્મવિકાસની

દિશામાં વહેતો હોય છે ત્યારે અજ્ઞાનીઓની વૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિનું વહેણ વિદ્યાસની દિશામાં વળેલું હોય છે, એટલે જીવન-મરણ આદિ પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીના બાદથી તો કંઈ પણ ફેર જણાતો નથી; છતાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ તો બંનેના પરિણામમાં ભિન્નતા જ અનુભવાય છે.

માનવ જાતિ જીવનમાં સુખે જીવવા અનેક પ્રકારનો અભ્યાસ કરે છે, અને તે માટે અનેક પ્રકારની શિક્ષણ સંસ્થાઓ પણ હોય છે, પરંતુ જેવી સુખે જીવવા માનવી કળા તથા વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે તેવી રીતે સુખે મરવા અભ્યાસ કરનાર સંસારમાં કોઈ વિસ્વા જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ન મરવા અને જીવનમાંથી દુઃખોનો ઉપદ્રવ ટાળવાને માટે તો જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની બંને પ્રયાસવાળા હોય છે છતાં અજ્ઞાનીઓનું જીવનમાંથી ઉપદ્રવ ટાળવાનું શિક્ષણ તથા ન મરવા કરવામાં આવતો પ્રયાસ જ્ઞાનીઓ કરતાં ભિન્ન પ્રકારનો હોય છે; કારણ કે અજ્ઞાનીઓના શિક્ષણ તથા પ્રયાસથી દુઃખનો ઉપદ્રવ દૂર થવાને બદલે વધારે પુષ્ટ થાય છે અને મૃત્યુઓની સંખ્યા પણ વધે છે ત્યારે જ્ઞાનીઓ સાચી રીતે સુખમય જીવન બનાવી શકે છે. તે ઉપરાંત મરતાં પણ સાચી રીતે શીખેલા હોવાથી સુખપૂર્વક મરે છે અને મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવી અમર બને છે; માટે જ્ઞાની પુરુષો સિવાય સંસારમાં કોઈને પણ મરતાં આવડતું નથી, જેથી મૃત્યુના હાસત્વમાંથી જડાસક્ત જગત સુક્ત થઈ શકતું નથી.

મરણ એટલે આત્મા અને જડાત્મક સંસારનો સંબંધ જોડનાર શરીરનો ત્યાગ. સંસારમાં પૌદ્ગલિક સુખના જડાત્મક સાધનો તથા દેહધારી આત્માઓના અનેક પ્રકારના સંગપણ શરીરની સાથે થાય છે તે શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી કોઈ પણ પ્રકારનું સંગપણ તથા જડાત્મક સંપત્તિનું સ્વામીપણું રહેતું નથી. પણ પાછું નવીન સંગપણ અને ભિન્ન પ્રકારની સંપત્તિનું સ્વામીપણું પ્રાપ્ત થાય છે; માટે જ માનવીને બહારની બધી ચ વસ્તુ છોડવી ગમે છે પણ શરીર છોડવું ગમતું નથી. છતાં છેવટે બાહ્ય ધન સંપત્તિની જેમ શરીર પણ છોડવું જ પડે છે. આવી રીતે જીવ માત્રને સંગપણ તથા જડાત્મક સંપત્તિનું સ્વામીપણું વાસ્તવિક નથી તો ચ તેની મમતા છૂટતી નથી. જ્ઞાની પુરુષો વસ્તુને સાચી રીતે સમજેલા હોવાથી તેમને જડસ્વરૂપ દેહ તથા ધન સંપત્તિ ઉપર મમતા હોતી નથી જેથી તેઓ સુખ-શાંતિપૂર્વક શરીરનો ત્યાગ કરનારા હોય છે એટલે દેહત્યાગરૂપ મરણમાં અજ્ઞાનીઓથી જુદા પાડી શકતા નથી, છતાં લેહ જ્ઞાનના અભ્યાસી તથા અનુભવી હોવાથી દેહ ઉપર મમતાના અભાવને લઈને અજ્ઞાનીઓની જેમ દેહત્યાગથી થતાં દુઃખની અસર તેમને થતી નથી.

જ્ઞાનીઓ પોતાના જીવનકાળમાં આત્મ તથા અનાત્મ જગતના લેહનો સારી રીતે અભ્યાસ કરે છે. અર્થાત્ જડ અને જીવ ભિન્ન છે એમ બોલવા પૂરતું જ નહિ પણ સ્પર્શ બોધથી સાચી રીતે અનુભવ કરીને શ્રદ્ધાપૂર્વક આત્મસ્વરૂપના વિકાસી હોવાથી જડાત્મક વસ્તુઓના સંયોગ-વિયોગથી અજ્ઞાનીઓને અસર કરતા હર્ષ-શોકથી સુકાયેલા હોય છે. જેને દેહના વિયોગથી દુઃખ થતું નથી તેને દેહની સાથે જ સંબંધ ધરાવનારા ધન-સંપત્તિ આદિના વિયોગથી દુઃખ થાય જ શાનું ?

મરણની વ્યાપક વ્યાખ્યા તો પૌદ્ગલિક વસ્તુ માત્રથી સુકાઈ જવું થાય છે કે જે મરણ પછી જન્મ જેવું કશુંય હોતું નથી. જ્યાં સુધી જન્મ થયા કરે છે ત્યાં સુધી મરણના કારણ-રૂપ જડ (આયુષ્યકર્મ)નો સર્વથા ત્યાગ થતો નથી. જેમનું મરણ જન્મનું કારણ બને છે તે મરતાં ન શીખેલા આત્માઓનું મરણ કહેવાય છે અર્થાત્ અજ્ઞાની જીવોનું બાળમરણ-અશિક્ષિત મરણ તરીકે ઓળખાય છે. જેઓ મરવાનો સારી રીતે અભ્યાસ કરે છે તેમના માટે પુનર્જન્મ હોતો નથી કદાચ બેઠતી સાધન-સામગ્રીના અભાવે અભ્યાસની અપરિપક્વ દશામાં મરણ થઈ જાય તો અભ્યાસીઓને પણ પુનર્જન્મ ધારણ કરવો પડે છે, છતાં તેમના જન્મ મરણની સંખ્યા વધુ થતી નથી. બે-ત્રણ કે પાંચ-સાત જન્મમાં પોતે મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવી શકે છે. પછી તેમના માટે જન્મ મરણ હોતાં નથી એટલે તેઓ સદાસર્વદા સુક્ત જ હોય છે. જ્યાં સુધી જે જીવને જડાત્મક દેહના વિયોગથી અત્યંત દુઃખ થાય છે અને તેના નિત્ય સંયોગની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે ત્યાં સુધી દેહાભ્યાસને લઈને તેનો સર્વથા વિયોગ થતો નથી અને વારંવાર દેહને ધારણ કરવો પડે છે કે જેને જન્મ કહેવામાં આવે છે. જન્મ થવાથી મરણ પણ અવશ્ય થાય જ છે એટલે આત્મા મરણથી સુક્ત મેળવી શકતો નથી. આ પ્રમાણે દેહાધ્યાસી આયુષ્ય કર્મ (જન્મનું કારણ) ઉપાર્જન કરે છે કે જેને લઈને પાછો જન્મે છે, જન્મ્યા પછી આયુષ્ય કર્મ ભોગવવાસ્વરૂપ જીવનમાં જડાસક્તિને લઈને અનેક પ્રકારના કર્મ ઉપાર્જન કરે છે જેથી તેના આત્માની શક્તિઓ ઠંકાઈ જાય છે એટલે તેનો આત્મા નિર્બળ બની જાય છે. અજ્ઞાનીઓની આવી જ સ્થિતિ હોય છે; કારણ કે તેમને શરીર ઉપર અત્યંત મમતા હોય છે એટલે તેને પુષ્ટ બનાવવા વિવિધ પ્રકારના આહાર તથા ઔષધિનો ઉપયોગ કરે છે. અનેક જીવના વિનાશથી ઉત્પન્ન થયેલી અલક્ષ્ય વસ્તુઓનો શરીરનો નિરંતર સંયોગ બાળવી રાખવાને નિઃસંકેપ અને નિર્દુષ્ટપણે ઉપયોગ કરે છે દેહના વિયોગની આશંકાથી તપ-જપ-સંયમ આદિનો આદર કરતા નથી. વિષયપોષક સાધન મળ્યાં હોય તો ઈદ્રિયોના વિષયોને પોષવામાં ટુટી આવવા દેતા નથી. કર્મજન્ય વ્યાધિથી ઘણા જ ગભરાય છે કારણ કે તેમને શરીરના વિયોગનો મોટો ભય હોય છે. ધર્મના ભોગે શરીર બાળવી રાખવા તનતોડ પ્રયત્ન કરે છે. ડાકટરો તથા હો પાસેથી દીનસુખે જીવનની લીખ માંગે છે છતાં જ્યારે વૈદો શરીર છૂટી જવાનો નિષ્ણિ બતાવે છે ત્યારે દેહ છોડવાની વૃત્તિ ન હોવા છતાં પણ અત્યંત દુઃખી માનવી બેભાન બની જાય છે. પ્રભુનું નામ પણ સાંભરતું નથી, કોઈ સંભળાવે તો તેની પણ તિરસ્કારપૂર્વક અવગણના કરે છે. મોહના દબાણથી અત્યંત જડાસક્ત થયેલા હોવાથી દેહના વિનાશથી પોતાનો સર્વનાશ સમજે છે. જ્યાં સુધી દેહમાં પ્રાણ હોય છે અને શુદ્ધિમાં હોય છે ત્યાં સુધી જીવવાને માટે બીજાએ બતાવેલા સઘળા ઉપાયો કરે છે. આવી રીતે બિનઆવડતવાળા અજ્ઞાનીઓ મરે છે કે જેને બાળમરણ કહેવામાં આવે છે. ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે દેહ છોડવામાં તો જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની સરખા જણાય છે; પરંતુ તાત્વિક દૃષ્ટિથી તો મોટો ભેદ છે.

જ્ઞાની પુરુષો સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા વસ્તુતત્ત્વને સાચી રીતે જાણે છે, માને છે અને શ્રદ્ધે છે એટલે જીવ તથા જડના વિયોગની અસર તેમને ન થવાથી અજ્ઞાનીની જેમ દુઃખ થતું નથી. શરીર છોડતી વખતે ત્રાસ કે ભય હોતો નથી; કારણ કે જ્ઞાનીઓએ પોતાના જીવનકાળમાં

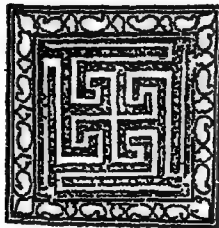
છાહું જ કાળજીપૂર્વક મરવાનો અભ્યાસ કરેલો હોય છે. સર્વજ્ઞોના વચનો ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવાથી જીવ તથા જડનો ભેદ સાચી રીતે સમજેલા હોય છે. સાકરમાં મીઠાશની જેમ જીવન જીવનો સ્વભાવ જ છે એટલે જીવને જીવવાને ક્ષણવિનશ્વરરૂપ રસાદિ જડના ધર્મોની જરૂર નથી; કારણ કે ક્ષણવિનશ્વર વસ્તુ શાશ્વત ધર્મની પોષક બની શકતી નથી અર્થાત્ જડ ધર્મ-ચૈતન્યને ઠાંકી દે છે પણ તેનો વિકાસ કરી શકે નહીં. આયુષ્ય કર્મના ઉદ્ધવસ્વરૂપ કૃત્રિમ જડ જીવન આત્મસ્વરૂપ સાચા જીવનને પોષવાને અસમર્થ હોય છે તો પછી કૃત્રિમ જીવનમાં વપરાતી જડ વસ્તુઓ શાશ્વત જીવનનો વિકાસ કેવી રીતે કરી શકે? મીઠું સાકરની મીઠાશ વધારી શકતું હોય અથવા તો મીઠાથી સાકરની મીઠાશ ટકી શકતી હોય તો જ જડ વસ્તુઓ જીવના શાશ્વત જીવનને વધારી શકે અથવા તો ટકાવી રાખે; પણ મીઠાથી તો સાકરની મીઠાશ વધવાને બદલે ઠંકાઈ જાય છે અને વિચિત્ર સ્વાદવાળી થાય છે; પરંતુ વધી શકતી નથી તેમજ ટકી શકતી પણ નથી, કારણ કે સાકરની મીઠાશ સ્વરૂપથી જ સાકરમાં શાશ્વતી છે તેવી જ રીતે જીવન પણ જીવમાં સ્વરૂપથી શાશ્વતું છે. આવું સમ્યગ્જ્ઞાન જ્ઞાનીઓને હોવાથી તેમની દેહાદિ જડ વસ્તુઓ ઉપર અસંક્રિત હોતી નથી. તેમજ તેમને આયુષ્ય ભોગવવારૂપ બનાવટી જીવન ઉપર પણ મમતા હોતી નથી. તેઓ માને છે કે અજ્ઞાનતાથી બાંધેલા કર્મ ભોગવવાને અથવા તો તેનો ક્ષય કરવાને માટે જ આત્માની સાથે દેહનો સંબંધ હોય છે. જ્યાં સુધી સર્વ કર્મ ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી અનેક દેહના સંયોગ-વિયોગ થવાના જ કે જેને જગત જન્મ-મરણના નામથી ઓળખે છે. જ્ઞાનીઓ દેહને શુભાશુભ કર્મ ભોગવવાનું અને ક્ષય કરવાનું સાધન માનતા હોવાથી તેના વિયોગરૂપ મરણમાં દુઃખ બનાવતા નથી અને આત્મધર્મની દૃષ્ટિએ વિધર્મી હોવાથી તેના ઉપર મમતા પણ કરતા નથી એટલા માટે જ જ્ઞાનીઓમાં સમભાવ ઉચ્ચ કોટીનો હોય છે.

દેહમાં પુન્ય તથા પાપસ્વરૂપ શુભાશુભ કર્મ ભોગવાય છે એટલે અજ્ઞાનીઓ કેવળ પુન્ય કર્મ ભોગવવાને જ દેહ છોડવો પસંદ કરતા નથી પણ પુષ્કળ પાપકર્મ દેહમાં ભોગવવાનો વખત આવે છે ત્યારે વિષયાન આદિ અનેક ઉપચાર કરીને દેહનો ત્યાગ કરે છે; છતાં પાપકર્મથી મુક્તા નથી. બીજું શરીર ધારણ કરીને પણ તેમને પાપકર્મ ભોગવવું પડે છે. જ્ઞાની પુરુષોને ધારણ કરેલા દેહમાં ગમે તેવાં કર્મ ભોગવવાં પડે અથવા તો દેહ છૂટી જાય કે ન છૂટે તો પણ પોતે સમભાવમાં જ રહે છે. અર્થાત્ જીવવા-મરવાની ઇચ્છા રહિત હોય છે. એક વખતના શરીર ધારણ કરવામાં બધા ય કર્મનો ક્ષય થતો નથી અથવા તો બધા ય કર્મ ક્ષય થતાં સુધી એક જ દેહનો સંબંધ કાયમ બન્યો રહેતો નથી; કારણ કે દેહ તો જીવ સાથે સંબંધ બાળવી રાખનાર આયુષ્ય કર્મ છે અને દેહને ઘડનાર નામકર્મ છે. બન્નેનાં કાર્ય જુદાં છે. એટલે દેહ ઘડનાર નામકર્મ જીવ સાથે દેહસંબંધ બાળવી રાખે નહીં. જો નામકર્મ સંબંધ બાળવી શકતું હોત તો ઘણા કાળ સુધી આત્માની સાથે દેહનો સંબંધ બન્યો રહેત, પણ આયુષ્ય કર્મસંબંધ બાળવે છે માટે તે પોતાની અદ્ય સ્થિતિ હોવાથી ઘણા કાળ સુધી દેહના સંબંધને ટકાવી શકતું નથી; જીવને ઘણા શરીરો ધારણ કરવાનું કારણ ભવસ્થિતિની અપરિપક્વ દશા અથવા તો અનાદિકાળથી અનેક શરીર દ્વારા બાંધેલાં કર્મ ક્ષય કરવાને અનેક શરીરોની જરૂર પડે છે. અનંતા શરીરમાં

ખાંધેલાં કર્મ પરિમિત શરીરમાં જે ક્ષય કરે છે તેનું ખાસ કારણુ તો ભવસ્થિતિની પરિપક્વ દશા હોય છે. જ્ઞાની પુરુષો દેહને કર્મ બાંધવાનું નહીં પણ કર્મ ક્ષય કરવાનું સાધન માનતા હોવાથી નવાં કર્મ ન બાંધાય એટલા માટે કર્મ બાંધવાના કારણુ પૌદ્ગલિક સુખોથી વિરામ પામેલા હોય છે. જેમ બને તેમ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે- તે ત્યાં સુધી કે આહાર આદિનો પણ કાળ સુધી ઉપયોગ કરતા નથી. ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી તો સદા સર્વદા વિરક્ત જ હોય છે. કર્મક્ષયના હેતુથી જ દેહને ટકાવી રાખવા પૂરતો આહાર લે છે અને તે પણ અત્યંત જરૂર જણાય ત્યારે જ. જડાત્મક કંઈ પણ પ્રકારની ક્ષણિક વસ્તુની ઇચ્છા રહિત હોવાથી કષાયોનો સર્વથા ઉપયોગ કરતા નથી. આત્મા અનંત શક્તિમાન છે એવી સાચી શ્રદ્ધા હોવાથી મહિનાઓ સુધી નિરાહાર રહેવા છતાં પણ અંતરાત્મ-દશા પ્રસન્ન થવાથી નિર્ભળ બનતા નથી તેમ જ તેમને આહાર છોડવાનું હુઃખ પણ થતું નથી. કૃત્રિમ જીવનપોષક આહારના ત્યાગથી તેમનું શરીર કૃશ થઈ જાય છે અને અશક્તિ વધી જાય છે, છતાં આત્મિક શક્તિનાં વિકાસી હોવાથી પરિમિત ભવમાં સર્વ કર્મ ક્ષય કરીને આત્મશક્તિનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરે છે. પછી તેમને શરીર ધારણુ કરવારૂપ જન્મ કે તેને ત્યાગવારૂપ મરણુ જેવું કંઈ પણ હોતું નથી.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે અજ્ઞાનીઓની જ્ઞાનીઓથી સર્વથા જુદી જ દિશા હોય છે. જ્ઞાનીઓની અંતરાત્મ દશા હોય છે એટલે તેઓ જીવ તથા જડના ભેદના જ્ઞાનના સાચા અભ્યાસી હોય છે. જેને લઈને જડ જગતથી નિરંતર વિમુખ જ રહે છે. જડાત્મક વસ્તુઓનો સંયોગ-વિયોગ તથા ક્ષણિક પરિવર્તનની તેમને અસર થતી નથી અર્થાત્ સંકલ્પ-વિકલ્પ, હર્ષ-શોક, ગ્વાનિ આદિ વિકૃતિઓથી મુક્ત હોય છે અને સમભાવસ્વરૂપ આત્મ-શુષ્કમાં જ રક્ત રહે છે ત્યારે અજ્ઞાનીઓ બહિરાત્મ દશાથી લિપ્ત હોવાથી પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે અને દેહને જ સ્વસ્વરૂપ સમજતા હોવાથી દેહના વિયોગસ્વરૂપ મરણના સંકલ્પ માત્રથી અત્યંત હુઃખી થાય છે. જડાત્મક વસ્તુઓ ઉપર અત્યંત મમતા હોવાથી તેમને પોતાના જીવનકાળમાં જડ વસ્તુઓના સંયોગ-વિયોગથી જડાસક્ત જીવોએ કલ્પેલાં સુખ-હુઃખ અત્યંત થાય છે. જડ વસ્તુઓમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયેલા હોવાથી રાગ દ્વેષના પરિણામની એક ક્ષણ પણ મંદતા હોતી નથી. એટલે તેમને હર્ષ, શોક, લય, પ્રીતિ, ગ્વાનિ આદિ વિકારો પ્રત્યેક ક્ષણે સતાવ્યા કરે છે. ધનસંપત્તિ આદિ જડ વસ્તુઓ મેળવવા અને મેળવેલાનું રક્ષણ કરવા નિરંતર કિલ્લે ચિત્તવાળા રહે છે, હીનભાગ્ય થતાં તેનો વિયોગ થાય તો પ્રાણ્તાંત કષ્ટનો અનુભવ કરે છે. ધનસંપત્તિ કરતાં પણ દેહસ્વરૂપ પોતાને માનતો હોવાથી તેના વિયોગની આશંકા માત્રથી પણ અત્યંત ત્રાસ તથા લયથી અત્યંત હુઃખી થઈને ખૂબ જ મુઝાય છે અને ખેલાન બની જાય છે; કારણુ કે જડાસક્તિપણની અજ્ઞાનતાને લઈને સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર, શાશ્વત સુખ, આનંદ આદિ પોતાની ભોગ્ય વસ્તુઓ કે જેના માટે જડાત્મક દેહની જરૂર પડતી નથી પણ સર્વથા દેહના ત્યાગથી શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરનાર આત્મા જ ભોગવી શકે છે તેને સર્વથા ભૂલી જઈને મોહના સખત ઢંખણથી જડાત્મક વસ્તુઓનો જ ભોક્તા હું છું અને તે દેહ વગર ભોગવી શકાતી નથી, આવા ગાઢ સંસ્કારોના બળથી તેને દેહ છોડવો ગમતો નથી, તો પણ આશુષ્ય કર્મ ક્ષય થવાથી દેહનો અવશ્ય

વિયોગ થાય જ છે. જ્યારે દેહનો વિયોગ થવાનો સમય આવે છે અર્થાત્ મોત આવીને ઊભું રહે છે ત્યારે દેહનો વિયોગ ન થવા દેવા-ન મરવા અનીતિ તથા અધર્મના આશ્રય લે છે તો પણ શરીર છૂટી જાય અને મરવું પડે છે તો પણ જીવનકાળમાં જીવવા અને ઈંદ્રિયોના વિષયસ્વરૂપ જડાત્મક સુખ તથા આનંદ મેળવવા જડની ઉપાસના કરનારા જડના દાસ અનિચ્છાએ મરે છે તે અશિક્ષિત (બાળ) મરણ કહેવાય છે, જેનું પરિણામ અનંતાં જન્મ મરણ કરીને ભોગવેલાં કાલ્પનિક પૌદ્ગલિક સુખો કરતાં અનંતગણું દુઃખ ભોગવે છે. કિંમતી તથા ઉત્તમોત્તમ માનવજીવનને પાંચ-પચીસ વર્ષમાં અત્યંત ક્ષુદ્ર અને અસાર તથા ક્ષણિક પૌદ્ગલિક સુખો માટે વેડફી નાંખીને અમૂલ્ય આત્મસંપત્તિના વિનાશક બને છે એટલું જ નહિ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ વાપરીને અનંતાનંત કર્મશયિનો સંચય કરે છે કે જે પારકી સંપત્તિ કહેવાય છે. પોતે સુખ તથા આનંદ ભોગવવા જેટલી જડાત્મક સંપત્તિ વાપરે છે તેટલું જ પોતાના માથા ઉપર મોહ રાજાનું દેવું ચડાવે છે. તેને વાળવાને માટે અનંતા ભવ અજ્ઞાની આત્માને અવશ્ય કરવા જ પડે છે. આવા અજ્ઞાન જીવો મરતાં સુધી પણ મોહનું દેવું કરવા ચૂકતા નથી. જ્યારે તેમને મરવાની ખાતરી થાય છે ત્યારે તેમને એક તો દેહ છોડવાનું અને દેહની સાથે સંબંધ ધરાવનાર બાળ-બંગલા આદિ બાહ્ય ધન-સંપત્તિ છોડવાનું એમ બેવડું દુઃખ થાય છે. જ્ઞાની પુરુષો વસ્તુતત્ત્વના બાણકાર હોવાથી આત્મા તથા દેહનું પૃથક્કરણ કરીને આત્મસ્વરૂપ શાશ્વત જીવનના વિકાસ માટે કર્મક્ષયના હેતુ સિવાય દેહના વિયોગની પરવા રાખતા નથી, જેથી મૃત્યુસમયે દુઃખ મનાવતા નથી તેમ જ આત્મસ્વરૂપના વિકાસી હોવાથી દેહ છૂટી જવાનો જરા પણ ભય રાખતા નથી. એટલા માટે જ તેમનું પંડિત મરણ કહેવાય છે. આવા વિકાસી પુરુષોના પગલે ચાલનારને જ અર્થાત્ પંડિત મરણ કરનારને જ મરતાં આવડે છે એમ કહી શકાય.

મૃત્યુ એટલે ? મુક્તિ : પરમ સુખ

(૭૭)

આપણે મૃત્યુનો શા માટે ભય રાખવો. જોઈએ ? જગતમાં સર્વેત્કૃષ્ટ વસ્તુ મૃત્યુ છે, અને તે આત્માને માટે તો અત્યંત ઉપયોગી છે. વિકૃતિનું વિનાશક મૃત્યુ છે. જગતમાં જીવતો શત્રુ જન્મ છે પણ મૃત્યુ નથી. જન્મ ધારણ કરતી વખતે અત્યંત ક્લિગીર થવું જોઈએ. જન્મ થવાથી ઘણું ઘણું તુકસાન થાય છે. વસ્તુનો વિનાશ જન્મ થવાથી જ થાય છે. જન્મ એટલે શુદ્ધ વસ્તુમાં વિકૃતિ, શુદ્ધ વસ્તુનો વિનાશ અને મૃત્યુ એટલે મૂળ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થવું-વસ્તુની શુદ્ધ અવસ્થા પ્રગટ થવી. એક મોટું જળાશય હોય તેમાં પરપોટા પ્રગટ થાય છે તે એક પ્રકારનો જન્મ છે, તે પાણીને વિકૃત અવસ્થામાં ઉત્પન્ન કરે છે અને તેનું મૃત્યુ થાય છે, પરપોટા ફૂટી જાય છે તે પાણીની શુદ્ધ અવસ્થા છે. એક વૃક્ષનું બીજ હોય તેને સંયોગે મળવાથી જીગે છે એટલે વૃક્ષનો જન્મ થાય છે, તે એક પ્રકારની બીજમાં વિકૃતિ થાય છે. બીજનો વિનાશ થાય છે અને જ્યારે વૃક્ષનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે પાણી બીજરૂપે પ્રગટે છે. માટીનાં વાસણો, પૂતળાં, તળીયાં, ઈંટો વગેરે માટીનાં વિકારો છે. માટીમાં મૂળ સ્વરૂપનો વિનાશ છે. જ્યારે વાસણોનો વિનાશ થાય છે, મૃત્યુ થાય છે ત્યારે માટી મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. સોનાની લગડી તે મૂળ વસ્તુ છે અને તેના કંકણ, કુંડલ કે કડાં બનાવવાં એટલે સોનામાંથી ઘરેણાંનો જન્મ થવો તે વિકૃતિ છે-પાછા તે જ કંકણ, કડાં આદિ ઘરેણાંનો વિનાશ-મૃત્યુ તે સુવર્ણની શુદ્ધ અવસ્થા છે, મૂળ સ્વરૂપ છે ‘પ્રકૃતિનો વિનાશ-તે જન્મ અને વિકૃતિનો વિનાશ તે મૃત્યુ’ અર્થાત્ જન્મ તે વિકૃતિ અને મૃત્યુ તે પ્રકૃતિ. જન્મ અનેક રૂપે થાય છે, પણ મૃત્યુ એક જ રૂપે થાય છે જ્ઞાનની ખામીને લીધે જીવે. વિકૃત અવસ્થામાં રાજી થાય છે અને પ્રકૃત અવસ્થામાં શોક કરે છે. જન્મ જે અત્યંત અહિતકર અને અશ્રેય કરનાર છે તેને હિતકર તથા શ્રેયસ્કર માને છે અને મૃત્યુ જે હિતકર તેમ જ શ્રેયસ્કર છે તેને અહિતકર તથા અશ્રેયસ્કર માને છે. જન્મથી નિર્ભય રહેવું અને મૃત્યુથી ઝહીવું એવો અનાદિ કાળથી જીવેનો સ્વભાવ પડી ગયો છે. જન્મ છે તેનું મૃત્યુ પણ અવશ્ય છે જ. જન્મના અભાવથી મૃત્યુનો અભાવ થાય છે, માટે મૃત્યુનો ભય ટાળવો હોય તો જન્મનું મૂળ નષ્ટ કરવું જોઈએ. મૃત્યુથી ન ઝહીતાં ફરીને મૃત્યુ ન આવે તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એટલે કર્મની નિર્જરા કરવી, કર્મરૂપે વિકૃત થએલા જડના-પુદ્ગલના સંધાનું આત્મપ્રદેશથી છૂટા પડી જવું. મૃત્યુથી આત્મા શુદ્ધ થાય છે. આત્મા વિકૃત સ્વરૂપમાંથી અઢલાઈને પ્રકૃત મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. ફરીને જન્મ ધારણ કરવાવાળું મૃત્યુ અને ફરીને

ન જન્મ પામવારૂપ મૃત્યુ : આ પ્રમાણે બે પ્રકારના મૃત્યુમાંથી ફરી ન જન્મ પામવારૂપ મૃત્યુ અતિ ઉત્તમ છે. એવા મૃત્યુની હંમેશાં ચાહેના રાખવી જોઈએ. ફરીને જન્મ આપનાર મૃત્યુ હલકું છે, છતાં ઉત્તમ મૃત્યુનું સાધન હોવાથી તેનાથી ભય ન રાખતાં ઉત્તમ મૃત્યુ મેળવવા હંમેશાં ખુશીથી તેને સહયોગ આપવો જોઈએ. દુઃખથી રીખાતા માનવીઓ મૃત્યુ માગે છે, મૃત્યુ થવાથી દુઃખમુક્ત થવાય છે, એ માન્યતા અમુક અંશે સાચી છે પણ તે અપુનર્જન્મા મૃત્યુ હોવું જોઈએ. પુનર્જન્મા મૃત્યુથી તાત્કાલિક દુઃખોનો ધ્વંસ થાય છે, પણ નૂતન જન્મથી નૂતન દુઃખોનો જન્મ થાય છે. મૃત્યુ એટલે અનંત દુઃખોની ભાવશૂન્યતા અથવા તો સંપૂર્ણ દુઃખની વિસ્મૃતાવસ્થા. અપુનર્જન્મા મૃત્યુમાં સમગ્ર દુઃખોની સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ, અશેષ દુઃખોનું સંપૂર્ણ વિસ્મરણ તે જ પરમ શાંતાવસ્થા છે. અવિચળ નીરની જેમ શુદ્ધાવસ્થા છે. ક્રિયામાત્ર દુઃખ-ધ્વંસ માટે કરાય છે પણ તે વિસદૃશ ક્રિયાઓ વિસદૃશ દુઃખને ઉત્પન્ન કરે છે. પૂર્વ દુઃખની તીવ્રતા અપર ક્રિયાથી નષ્ટ થાય છે, અને અપર ક્રિયાથી નૂતન દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રારંભે મંદ હોવાથી સુખરૂપે અનુભવાય છે, પણ પ્રત્યેક પળે દુઃખની વૃદ્ધિ થતી હોવાથી તેના ધ્વંસ માટે અપર ક્રિયા કરવી પડે છે; જેમકે આપણે ચાલતા હોઈએ ત્યારે આપણને જે પરિશ્રમથી વેદના થાય છે તેને નષ્ટ કરવાને આપણે બેસી જઈએ છીએ. બેસવાથી ચાલવાનો પરિશ્રમ મટે છે, પણ બેસવાથી અન્ય વેદના ઉત્પન્ન થાય છે, શરીર અકર્ષાઈ જાય છે તે મટાડવાને સૂઈ જઈએ છીએ પણ અમુક વખત સૂતા પછી વાંસા દુઃખવા આવી જાય છે, એટલે પાછા બેસી જઈએ છીએ. પુનઃ તે જ વેદના થાય છે, એટલે પાછા આમતેમ આંટા મારીએ છીએ આવી જ રીતે ક્રિયામાત્રમાં નૂતન ક્રિયાની શરૂઆતમાં પૂર્વોત્પન્ન દુઃખ, ધ્વંસ અને નૂતન દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે.

ઘડીઆળને ચાવી આપીએ ત્યારે તેની કમ્પાન સંકેતો જાય છે, તે સંકેતોએલી કમ્પાનનો એકેક આંટો ઊકલતો જાય છે તે મૃત્યુ છે. સંપૂર્ણ આંટો ઊકલી જવાથી ઘડીઆળ સ્થિર થઈ જાય છે, તે તેની પરમ શાંતાવસ્થા છે. ફરીને ચાવી આપવી તે પુનર્જન્મ છે.

મૃત્યુની ઓથમાં વિશુદ્ધિ છે. જન્મ અશુદ્ધિ ઉત્પાદક અને મૃત્યુ વિશુદ્ધિનું ઉત્પાદક છે. જન્મથી શુદ્ધ વસ્તુ અશુદ્ધ થઈ જાય છે અન્ય વિજાતીય વસ્તુના મિશ્રણ સિવાય જન્મ થતો નથી, અને વિજાતીય વસ્તુનું મિશ્રણ તે જ અશુદ્ધિ. મિશ્રણનો પૃથક્કાવ તે મૃત્યુ, પૃથક્કાવ તે જ શુદ્ધિ. મૃત્યુ સિવાય શુદ્ધિ નથી. મૃત્યુઓની સીમા તે મુક્તિ. જે મૃત્યુને પુનર્મૃત્યુની આવશ્યકતા નથી તે જ મૃત્યુની સીમા : તે જ મુક્તિ.

મૃત્યુસમીક્ષા

(૭૮)

આ શબ્દ કેટલો ભયંકર છે ? મૃત્યુનું નામ સાંભળતાં જ ગાત્ર શિથિલ થઈ જાય છે, ઉદ્વેગ ઉભરાય છે, ખેંચેની છવાય છે, ધન-સંપત્તિ ભૂલાય છે, અભિમાન ધવાય છે, વિષય-વિકારથી વિરક્ત થવાય છે અને જગત અંધકારમય થાય છે. સાંભળતાં ભાણુસ હોય, જેના નખમાં પણ રોગ ન હોય, તેને કોઈ પ્રસિદ્ધ અનુભવી ડોક્ટર કે વૈદ્ય શરીરની ચિકિત્સા કરીને કહે કે તમે ચાર કલાકમાં મરી જશો, તો તેને જેટલું દુઃખ થશે તેટલું દુઃખ અર્માસ્થિ અવશિષ્ટ રહી ગયેલા, પાંચ વર્ષથી પીડિત, શય્યાશાયી થયેલા, પણ જીવવાને માટે વૈદ્યથી ખાત્રી અપાયેલાને નહીં થાય.

માનવી મૃત્યુથી ભય પામે છે તે મૃત્યુની વેદનાના સ્મરણથી નહીં, પણ સંસ્કારથી અર્થાત્ અનંતા મરણમાં અનુભવેલી વેદનાનો જીવનકાળમાં જીવને અનુભવ હોતો નથી, પણ સંસ્કાર માત્ર હોય છે, જેથી જીવને મૃત્યુનો ભય લાગ્યા કરે છે. મૃત્યુ અવસ્થામાં થવાવાળી વેદનાનો અનુભવ તો મરનારને જ થાય છે. પણ તે વેદનાને કહેવાને માટે કોઈ પણ પાછું આવતું નથી અને મરીને જે પાછા આવે છે તે મરણસમયે અનુભવેલી વેદનાને કહી શકતા નથી, કારણ કે જે દેહમાં મરણની વેદનાનો અનુભવ થયેલો હોય છે તે દેહને ત્યાગ કરીને જીવે બીજો દેહ ધારણ કરેલો હોવાથી વેદનાની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે. કેવળ મૃત્યુની વેદનાનું વિસ્મરણ થાય છે, એટલું જ નહીં પણ તે દેહના જીવનકાળમાં અનુભવેલાં સુખ-દુઃખ, આપત્તિ-વિપત્તિ તેમ જ બીજા પણ અનેક પ્રકારના અનુભવોનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે.

જ્યાં સુધી જીવ કર્મોથી ઘેરાયેલો છે ત્યાં સુધી પરાધીનતાને લઈને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સહાયતા સિવાય કંઈ પણ કરી શકતો નથી. બાણુવું-જ્ઞાન એ પોતાનો જ સ્વભાવ હોવા છતાં પણ પૌદ્ગલિક ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોની સહાયતા સિવાય જ્ઞાન કરી શકતો નથી. સુખ અને આનંદ પણ પોતાના જ સ્વભાવો છે તો પણ તેને મેળવવાને જીવને જડ વસ્તુની જરૂર પડે છે. જો કે જડ દ્વારા મેળવેલાં જ્ઞાન, સુખ અને આનંદ અવાસ્તવિક છે, તો પણ બાણુવું-વેદનું પોતાનો સ્વભાવ હોવાથી કર્મના આવરણ નીચે દબાયેલો હોવા છતાં પણ અવાસ્તવિક બાણુ છે-વેદ છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંગ્રહમાત્રનો અનુભવ કરે છે. જીવને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ દ્વારા અનુભવ કરવાનું સુખ સોધન શરીર છે. શુભાશુભ કર્મોનો અનુભવ શરીરમાં જ ૪૭

કરી શકે છે. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ વિકાસ થતો નથી ત્યાં સુધી આત્મા શરીરશૂન્ય રહી શકતો નથી. સંસારમાંથી છૂટી જઈને મુક્તિ મેળવે નહિ ત્યાં સુધીમાં અનંતા શરીરો ધારણ કરે છે અને તે બધાં ય લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારનાં હોય છે, અને એટલા માટે જ એક શરીરમાં અનુભવેલું બીજા લિપ્ત શરીરમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન સિવાય સાંભરતું નથી, જેથી કોઈ પણ જીવ પોતે અનુભવેલી મૃત્યુની વેદના લિપ્ત શરીરમાં હોવાથી કહી શકતો નથી. જીવ જે જીવનમાં જીવતો હોય તેમાં તેને આધિ, વ્યાધિ, આપત્તિ, વિપત્તિ આદિને અનેક વખત અનુભવ થયેલો હોવાથી તે સંબંધી વેદનાઓને સાંભળતાંની સાથે જ સાચી રીતે સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે અને અતિશય ઉદ્વેગવાળો થાય છે; પણ શાસ્ત્રમાં કહેલી મૃત્યુની વેદના સાંભળવાથી સાક્ષાત્કાર તો થતો નથી, પરંતુ સંસ્કારોને લઈને વેદના સંબંધી અસત્કલ્પના કરીને લય પામે છે.

પ્રાણી માત્ર જાણે છે કે મૃત્યુ અવશ્ય થવાનું જ છે, છતાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની મમતાને લઈને મરણથી લય પામે છે, પુન્ય કર્મના બળથી જેમની પાસે લાખોની, કરોડોની મિલકત હોય, અને પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન સ્ત્રીઓ, બાગ, બંગલા, મોટર, નોકર, આકર વગેરે હોય અને જે તેઓ તાત્વિક જ્ઞાનશૂન્ય હોય તો અજ્ઞાનતાથી ધર્મ-કર્મ બુલાવીને વિષયોમાં ચોવીસે કલાક લીન રહેતા હોવાથી તેમને મૃત્યુ સમયે ધનસંપત્તિ રહિત સાધારણ મનુષ્યો કરતાં બમણી વેદના થાય છે, કારણ કે બાહ્ય સંપત્તિ વગરના સાધારણ જીવોને તો કેવળ શરીરની મમતા હોવાથી શરીર માત્ર છોડવાની વેદના થાય છે, પણ પૌદ્ગલિક સુખના સાધનરૂપ બાહ્ય સંપત્તિ જેમની પાસે હોય છે તેમને તો દેહની અને બાહ્ય સંપત્તિની બેઠી મમતા હોવાથી દેહ અને સંપત્તિ બંને છોડતાં બેઠું દુઃખ થાય છે.

આયુષ્યકર્મ ક્ષય થવાથી દેહનું છૂટી જવું તે મરણ કહેવાય છે અને તે જીવને ગમતું નથી, કારણ કે જીવને દેહ છોડવો ગમતો નથી અને એટલા માટે જ જીવ મરણનું નામ સાંભળીને લય પામે છે. જીવને હું કહેથી સર્વથા લિપ્ત છું, દેહનો ધર્મ અને મારો ધર્મ સર્વથા લિપ્ત છે ઈત્યાદિ શરીર અને પોતાના લેહસ્વરૂપનો સ્પષ્ટ બોધ હોતો નથી પણ હું દેહસ્વરૂપ છું એવી શ્રદ્ધા હોય છે, જેને લઈને ચોવીસે કલાક દેહની સેવામાં બન્યો રહે છે. શરીરની આકૃતિ, સંઘચણ, સંસ્થાન કે રૂપ સારું ન હોય તો મનમાં ખેદ પામે છે, શરીર નિર્બળ હોય તો સમજાવવા પ્રયાસ કરે છે, સુકાઈ ગયું હોય તો પુષ્ટ બનાવવા મથે છે અને અનેક જીવોનો વિનાશ કરીને પણ શરીરને સાચવવા પ્રયત્નશીલ રહે છે.

પ્રાણીઓને બાહ્ય સંપત્તિ કરતાં પણ શરીર ઉપર વધારે મમતા હોય છે. તીવ્રતર લોભના અથવાદ સિવાય પ્રસંગ પડ્યે શરીર બચાવવા બાહ્યની સઘળીય સંપત્તિ જતી કરે છે. કોઈ બળાત્કારે શરીર છોડવવા પ્રયાસ તો દૂર રહ્યો પણ લાવના માત્ર રાખે તો પણ તેના પૂર્ણ દેહી થાય છે. દ્રવ્યહરણ કરવામાં તેટલું દુઃખ થતું નથી કે જેટલું પ્રાણહરણ કરવામાં થાય છે.

જીવને બાહ્ય સંપત્તિ કરતાં શરીર ઉપર વધારે મમતા હોવાનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે શરીરની સાથે ચોતપ્રોત થઈને અવતરે છે અને દ્રવ્યાદિ બાહ્ય સંપત્તિઓ પાછળથી પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ એક જ જીવનમાં બાહ્ય સંપત્તિને અનેક વખત સંયોગવિયોગ થાય છે. તેમ દેહને અનેક વખત સંયોગવિયોગ થતો નથી. દેહને એક વખત પણ વિયોગ થાય તો

ફરીને તે જ દેહનો સંયોગ થતો નથી, તેમ જ દેહનો વિયોગ થવાથી જીવન તથા આદ્ય સંપત્તિનો પણ વિયોગ થઈ જાય છે; પણ બાહ્ય સંપત્તિનો વિયોગ થવાથી દેહ તથા જીવનનો વિયોગ થતો નથી અને એટલા માટે જ જીવને દેહ ઉપર વધારે મમતા હોવાથી તેના છટી જવાનો મોટો ભય રહે છે.

મૃત્યુને કાળ અથવા તો ક્ષેત્રનો પ્રતિબંધ નથી. ગમે તે કાળે અને ગમે તે સ્થળે આવી શકે છે. મૃત્યુ આવ્યા પછી એક ક્ષણ પણ વિલંબ કરતું નથી, અધૂરાં કાર્ય પૂરાં કરવા દેતું નથી; સગાસંબંધીને મળવા દેતું નથી; પ્રમાદવશ થયેલા અવ્યવસ્થિત જીવનને વ્યવસ્થિત કરવા દેતું નથી અને જીવને સીધો પરલોકના પથે પ્રયાણ કરાવી દે છે. રસ્તામાં આદ્યા જતા હોઈએ, અનેક પ્રકારની આશા-તૃષ્ણાઓના ઉભરાઓ ઉપરાઉપર આવી રહ્યા હોય, ઉત્તરોત્તર અનેક કાર્યો સિદ્ધ થવાની સંપૂર્ણ ખાતરોથી આનંદ તથા હર્ષ હૃદયમાં સમાતો ન હોય એવે સમયે અને એવે સ્થળે જેમ બાજપક્ષી ચકલાને ઉપાડીને લઈ જાય છે તેમ મૃત્યુ જીવને છડપથી લઈ જાય છે. કે તરત જ માનવીની સંકલ્પસૃષ્ટિનો પ્રલય થઈ જાય છે.

લાખો-કરોડોની જંગમ-સ્થાવર મિલકત હોય, સ્ત્રી, પુત્ર-પુત્રી, કાકા-ભત્રીજા, માતા-પિતા, ભાઈ-ભાગિની આદિ બહોળું કુટુંબ હોય, ઘરથી પેઢી સુધી પણ પગપાળા ન જવું પડતું હોય, પાંચ દશ દાસ-દાસીઓ પડતો બોલ ગીલી લેવા હરવખત હાજર ઊભા જ હોય, એવા લૌકિક દૃષ્ટિએ કહેવાતા પાંચ સાત શ્રીમંતો સ્વસંપત્તિના ગર્વમાં ચક્રચૂર બનીને આનંદથી મોટરમાં બેસીને લટાર મારવા નીકળી પડ્યા હોય અને કોઈ એક ઉપવનમાં વૃક્ષોની ઘટામાં અનેક પ્રકારની ફીડામાં સ્વર્ગીય સુખ અનુભવી રહ્યા હોય, એવામાં મૃત્યુ આવીને જીવનદોષક યુક્તિની નાખે છે અને સઘળું ય અધિકારમય થઈ જાય છે. સંપત્તિ, કુટુંબ કે સ્વર્ગીય સુખમાંથી તેમની પાસે અંશ માત્ર પણ અવશિષ્ટ રહેતું નથી.

મમતાળુ માનવી અજ્ઞાનતાને લઈને મોતની કળાને કળી શકતો નથી, મોતના કાવાદાવા સમજી શકતો નથી અને ઘણી જ રાજપુશીથી મોતને મળવા તેની બતાવેલી દિશામાં પ્રયાણ કરે છે અથવા વિષયાસક્ત બનીને હંક ઉપરાંત વિષય સેવે છે. કોધના આવેશમાં ખૂન કરે છે, અથવા તો ફૂંવાહવાડો કરે છે. માનના આવેશથી અનેક દુશ્મનો ઊભા કરે છે. માયાને વશ થઈને અનેક ખટપટો કરીને અને વિશ્વાસઘાત કરીને અનેકનો દ્રોહી બને છે. લોભમાં વશ થઈને સમુદ્ર તથા મહાન અટવીઓ જોળાઈ છે. આ પ્રમાણે મૃત્યુની દિશામાં પ્રયાણ કરવાથી પરિણામે મૃત્યુ જીવનસર્વસ્વ જાંટવી લે છે જેથી જીવનથી દરિદ્રી થયેલો માનવી પરલોકમાં પ્રયાણ કરી જાય છે.

ધનસંપત્તિ, કુટુંબપરિવારની ગર્વેષ્માંથી હુંકાળો થયેલો માનવી બધું જ કંઈ સાથે લઈને ફરતો નથી, સાથે તો ફક્ત શરીર ઉપર બેચાર વસ્ત્રો કે બેચાર ઘરેણાં અને એથી જ વધારે ગણીએ તો ખીસામાં બસો, પાંચસો કે હજારનાં નાણાં. બાકીની સંપત્તિ તો જ્યાંની ત્યાં પડેલી જ રહે છે, કેવલ સંપત્તિનું અભિમાન જ પોતાની સાથે રાખે છે અને મનમાં મમતાના ઉભરાથી પોતાને સુખમાં નિમગ્ન જુએ છે. આવો માનવી નાટક-સિનેમા, જોવા એકેલો હોય છે, નાટકસિનેમામાં દંગારસપૂર્ણ દૃશ્ય જુએ છે; કામવાસનાથી વાસિત હૃદયે

દેશ્ય પ્રમાણે ઘેર જઈને વર્તવા. મનસૂળો કરે છે, કામેચ્છા શીઘ્ર પૂર્ણ કરવાની હોંશ અત્યંત આતુર બનાવી દે છે અને નાટકસિનેમાની પૂર્ણાહુતિ થતાંની સાથે જ ઉતાવળમાં નાટ્ય-શાળાના દરવાજા ખદાર નીકળે છે કે તુરત જ ઠોકર વાગે છે અને મૃત્યુ જીવન જૂંટવી લઈને પલાયન કરી જાય છે કે તત્કાળ હોંશના વાદળ વિખરાઈ જાય છે અને બધું ય હંતું નહતું થઈ જાય છે.

સંપત્તિની કે રાજ્યશાસનની સત્તાથી સત્વહીન થઈને બીજાને કનડવામાં જ સત્તાની સાર્થકતા સમજનાર સત્તાંધ માનવી અનાથ-અસહાય અને નિર્દોષ પ્રાણીઓને સત્તાવીને તેમના સુખી જીવનમાં વિદ્ય ઉપસ્થિત કરી રહ્યો હોય, જીવનનિર્વાહ નષ્ટ કરવાની આશંકાથી લયલીત બનેલા અનેક જીવોના નમ્ર નમન તથા આજીજીઓ મેળવવા છતાં તેમના તરફ કરડી નજરથી નિહાળી રહ્યો હોય; સત્તા-મદના ઘેનમાં યદ્વા તદ્વા માર્મિક વ્યવહારની વૃદ્ધિ કરીને ઉદ્દેગ તથા લયના શીતથી કપાવી રહ્યો હોય, મૃત્યુને વિસારીને તુચ્છ ધનના લોભથી બીજા જીવો કે મરે તેની પણ પરવા ન. શાખીને તેમની પાસેથી રક્તની જેમ ધનને ચૂસી રહ્યો હોય, એટલામાં મૃત્યુ આવીને તેનું પ્રાણધન હરી લે છે કે જેથી તેને અગ્નિનું શરણ લેવું પડે છે અને છેવટે સખે ભેગું બળવું પડે છે.

કહેવાતા વિદ્વાન, પંડિત કે સાક્ષર, જોળખાતા વૈદ્ય કે ડોક્ટર અને પૂછાતા વકિલ કે એરિસ્ટર કોઈ ધનને માટે તો કોઈ કામ-લાલસાને માટે, કોઈ માનપ્રતિષ્ઠાને માટે તો કોઈ પોતાની યુદ્ધિમત્તા તથા હડાપણ બતાવવાને માટે, કોઈ પ્રસિદ્ધિને માટે તો કોઈ તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવાને માટે છળ-પ્રપંચ કરી અનેક પ્રકારના કાવાદાવા કરી રહ્યા હોય; અસત્ય તથા અનીતિના આશ્રય તળે આનંદ મનાવી રહ્યા હોય; વિશ્વાસુઓના વિશ્વાસઘાત કરીને અછતા શુભેચ્છાની શ્રદ્ધા બેસાડવા આડંબરની બાળ પાથરી રહ્યા હોય; બધું મોત પોતાને જોળખતું જ નથી એમ સમજીને જ કર્તવ્યાકર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરી રહ્યા હોય, એવાઓની સન્મુખ મૃત્યુ ન્યારે લાલ ડોળા કાઢીને ધૂરકાવતું ઊભું રહે છે ત્યારે એકદમ તેનું શરીર ઠંડું થઈ જાય છે અને આંખો મીંચીને અસદ્ય વેદના સહન ન થવાથી તરફડીયા મારતા દેહનો ત્યાગ કરી આલતા થાય છે.

માનવી મૃત્યુને હાંકી કાઢવાને મૃત્યુના દાસ બનેલાની સહાય તથા સલાહ લે છે ત્યારે તેઓ એ જ સલાહ આપે છે કે ન્યારે મૃત્યુ તમારા જીવનમાં ઉપદ્રવ કરવાની શરૂઆત કરે કે તરત જ તમારે બીજા ક્ષુદ્ર જીવોના જીવન મૃત્યુને અર્પણ કરી દેવાં, જેથી તે તમારા જીવનને જરાય ઇબ્બ પહોંચાડશે નહિ. આ પ્રમાણે તેઓ સલાહકાર થાય છે, એટલું જ નહીં પણ બીજાને મોતથી બચાવવાને અને પોતે પણ મોતથી બચવાને તેમ જ તેનો પરાજય કરવાને અનેક જીવોને મૃત્યુના મોંમાં હસેલીને અખતરાઓ કરે છે, છતાં છેવટે અત્યંત શીઘ્રતાથી મૃત્યુ તેમનો કેળિયો ક્યાં સિવાય રહેતું નથી, કારણ કે અનેક જીવોના જીવનનું લક્ષણ કરવાથી મૃત્યુ નિર્બળ બનવાને બદલે અત્યંત સખળ થાય છે તેમ જ જીવન લક્ષણ કરવાને ટેવાઈ ગયેલું હોવાથી અન્યના જીવન આપનારના જ જીવનને લક્ષણ કરી જાય છે. મૃત્યુનો પરાજય કરીને તેના દાસત્વમાંથી છૂટવાને માટે મૃત્યુનો પરાજય કરીને સર્વથા સ્વતંત્ર બનેલાં શુદ્ધાત્માઓની સલાહ લઈને તેમના બતાવેલા માર્ગે ચાલવાની અત્યંત

આવશ્યકતા છે. આવા મૃત્યુથી મુક્તિ મેળવીને સ્વતંત્ર બનેલા મહાપુરુષો, મૃત્યુને નિર્ભળ બનાવી પરાસ્ત કરવાની ભાવનાવાળા અર્થાત્ શાશ્વતું જીવન મેળવવાની ઇચ્છાવાળા પ્રાણીઓને વારંવાર ભાર લઈને જણાવે છે કે—જો તમારે મૃત્યુને નિર્ભળ બનાવવું હોય તો પુદ્ગલોનાં દ્વી-પણું છોડીને આત્માનાં દ્વી બનો. જ્યાં સુધી તમને પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને યોગી આનંદ મેળવવાને માટે અન્ય જીવોના જીવન મૃત્યુને અર્પણ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા રહેશે, કારણ કે તે સિવાય જીવોએ ગ્રહણ કરેલા શરીરરૂપ પુદ્ગલો તમે મેળવી શકશો નહીં, અને પુદ્ગલો મેળવ્યા સિવાય વૈષયિક આનંદ પણ મેળવી શકશો નહીં. આ પ્રમાણે કરવાથી મૃત્યુ સંભળ બનીને તમારું જીવન પણ ભક્ષણ કરી જશે; એટલું જ નહીં પણ પોતાના તુચ્છ વૈષયિક સુખો માટે તમે જેટલા જીવોના શરીરોનો ઉપયોગ કર્યો હશે તેટલા શરીરો બીજા જીવોના પૌદ્ગલિક સુખના ઉપયોગ માટે તમારી પાસેથી લઈને તેમને આપશે, અને તમારે પણ તેટલા શરીર ધારણ કરીને આપવા પડશે, અને આ પ્રમાણે કરવાથી તમે, કોઈ પણ કાળે મૃત્યુથી મુક્ત થઈને શાશ્વતું જીવન મેળવી શકશો નહીં અને મૃત્યુનો ભય સદાને માટે તમારો સાથી રહેવાનો જ, માટે તુચ્છ, અસાર, કૃત્રિમ વૈષયિક આનંદ તથા સુખની તૃષ્ણા ત્યાગીને કોઈ પણ જીવના જીવનને મૃત્યુ ન પમાડવું જેથી મૃત્યુ સર્વથા નિર્ભળ બની જશે અને તમારા શાશ્વતા જીવનનો વિકાસ થવાથી મૃત્યુ તમારી પાસેથી હંમેશ માટે વિદાય લેશે.

વ્યાધિભીમાંસાં

(૭૬)

સંસારમાં માનવી વ્યાધિથી બહુ જ ખીવે છે, કારણ કે વ્યાધિ મોતનો ફત્ત છે. તેને કાઢવા માટે કંબૂસમાં કંબૂસ માણસ પણ પૈસા છૂટથી વાપરે છે. જેની પાસે ન હોય તે દેવું કરીને પણ નીરોગી બનવા પ્રયાસ કરે છે. વ્યાધિ માનવીનાં રૂપ, બળ, સુંદરતા આદિનો નાશ કરીને કૃશ બનાવી દે છે, જેથી માનવી દીન-કંગાળ જેવો બની જાય છે અને મિથ્યા-ભિમાન ઓગળી જવાથી ખીજઓની પાસે દયાની યાચના કરે છે. વ્યાધિની અસહ્ય તીવ્ર વેદનાથી હુઃખી થતા દરદીને જોઈને કઠોર હૃદયવાળા શત્રુને પણ કાંઈક દયા આવી જાય છે અને પોતાનાથી બનતું કરે છે. સગાસંબંધી ન્યાતબતના લેઠ ભૂટી જઈને રસ્તે જનાર માનવીનું હૃદય પણ વ્યાધિઅસ્તની સેવા કરવા આકર્ષાય છે.

વ્યાધિ એટલે અડધું મોત. જો વ્યાધિને અને પોતાને પરસ્પર સર્વથા સંબંધ ન હોય તો કોઈ પણ વ્યાધિથી ખીવે નહિ અને તેને કાઢવાની પૂરતી કાળજી પણ કોઈ રાખે નહિ; પરંતુ બંનેના સંબંધનો અનુભવ માનવી માત્રને હોય છે; કારણ કે વ્યાધિ આવ્યા પછી મોત સહેલાઈથી આવી શકે તેવી બધા ય પ્રકારની ગોઠવણ કરે છે. પ્રથમ તો જીવવાના નિમિત્તરૂપ અન્ન ઉપર અરુચિ ઉત્પન્ન કરાવે છે એટલે દરદી અન્નનો અનાદર કરે છે, જેની અસર શારીરિક બળ ઉપર થાય છે અર્થાત્ શરીર કૃશ બનીને નિર્બળતા આવી જાય છે અને સુખ-શાંતિ તો વ્યાધિનો પડછાયો પડ્યો કે તરત જ પલાયન કરી જાય છે. વ્યાધિની કનડગતથી હુઃખી થયેલો દરદી વ્યથિત હૃદયે ક્રોધક્રવાચનો આદર કવચિત્ કવચિત્ કરે છે, પણ ઈદ્રિયોના વિષયોથી વિરામ પામી જાય છે, કોઈ પણ વિષયની શાંતિ કે આનંદ મેળવી શકતો નથી. જે રોગી નીરોગી અવસ્થામાં પ્રભુની અવગણના કરતો હતો તે હવે વ્યાધિઅસ્ત થયા પછી પ્રભુની સ્તુતિ તથા સ્મરણ કરીને વ્યાધિથી છોડાવવાને આજીજી કરે છે, દેવ-દેવીઓનો આશરો શોધે છે, અને વૈદની મરજી પ્રમાણે વર્તવા પૂરતું લક્ષ આપે છે. આત્મશ્રેય માટે પ્રભુએ બતાવેલા ભક્ત્યાભક્ત્ય વિવેકનો તથા યમનિયમનો અનાદર કરતો હતો તે હવે વ્યાધિથી છૂટવાને વૈદે બતાવેલા ભક્ત્યાભક્ત્ય તરફ પૂરતું લક્ષ આપે છે. લાંઘણો કરવાનો કે હુબ્બસનો છોડવાનો તથા મહિનાઓ સુધી છાશ-પાણી ઉપર રહેવાનો વૈદનો આદેશ સ્વીકારે છે.

એમ તો બધા ય જાણે છે અને માને છે કે જે જન્મ્યો તે જરૂર મરવાનો તો છે જ,

તો પણ માનવી મોતથી ખીવે છે અને જીવવાને માટે બધાય લોગ આપવાને તૈયાર થઈ જાય છે; કારણ કે જડાસક્ત માનવીને એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે કે લોગોપલોગની જે કાંઈ વસ્તુઓ મળી છે તેવી મરી ગયા પછી મળવાની જ નથી; માટે જો મોત આવ્યું તો પછી બધું ચ છોડીને જવું પડશે અને કદ વેડીને લેગી કરેલી ધન-સંપત્તિના લોગવનાર ખીલ થશે. આવા વિચારોથી જ માનવી મોતથી ખીવે છે અને વ્યાધિ આવે છે કે તરત જ તેને કોઈ પણ હિંસાળે કાઢવાની કાળજી રાખે છે અને વૈદ્ય-ડોક્ટરોને બોલાવીને વ્યાધિને કાઢવાને માટે મોંમાંગ્યા પૈસા આપે છે; કારણ કે પુદ્ગલાનંદી જીવ માને છે કે વૈદ્ય-ડોક્ટરોના ઉપચારોથી વ્યાધિ મટી જાય છે. કદાચ વૈદ્ય કહી દે કે ફિકર કરશો નહિ, તમારો વ્યાધિ ચાલ્યો જશે અને તમે મરવાના નથી, તો પછી દરદી વૈદ્યના વચનનો સર્વજ્ઞના વચનથી પણ વધારે આદર કરે છે, પોતે શ્રદ્ધાપૂર્વક માની લે છે કે હું મરીશ નહિ. પ્રભુ કહે છે કે-જડાસક્તિથી કોઈ પણ જીવને મારશો નહિ તો તમે પણ મરશો નહિ, કોઈ પણ આત્માને દુઃખ, ભય, ત્રાસ આદિ આપશો નહિ તો તમે પણ અનેક પ્રકારના વ્યાધિ આદિથી દુઃખ, ત્રાસ કે ભય પામશો નહિ, દુઃખસ્વરૂપ ક્ષણિક સુખ માટે અનંતાકાળે પણ અંત ન આવે એવા જન્મ-જરા-મરણના અગાધ દરિયામાં ડૂબી મરશો નહિ, વગેરે. આવા પ્રકારના સર્વજ્ઞ પ્રભુના વચનો ઉપર અશ્રદ્ધા રાખીને વિષયાસક્ત જીવ ગણકારતાં નથી પણ અજ્ઞાની વ્યાધિઓના હેતુદાર અને મોતના તાબેદાર વૈદ્ય ડોક્ટરોના વચનોને શ્રદ્ધાપૂર્વક આદરે છે માટે જ તેઓ માયા સુખના તથા પોતાના જ આત્માના સાચા શત્રુ કહી શકાય, કારણ કે જે પ્રભુના વચનની અવજા કરે છે તે પ્રભુની અવજા કરે છે, અને પ્રભુની અવજા કરનાર જ આત્માનો સાચો શત્રુ છે. બાકી તો સંસારમાં આત્માનો ખીલે કોઈ પણ શત્રુ નથી અને જે ખીલને શત્રુ માને છે તે વીતરાગ પ્રભુના માર્ગનો લોભિયો જ નથી.

લાખોની સંપત્તિવાળા કે જેમણે ઇચ્છા પ્રમાણે પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવી રાખ્યા હોય છે, તેઓ પોતાને ભૂલી જઈને અત્યંત આસક્તિથી વૈષયિક સુખો લોગવે છે અને પોતાને પરમ સુખી માને છે. વૈષયિક સુખમાં અંતરાય-વિઘ્ન નાખનારા ધર્મ તથા નીતિ ઉપર તેમને અત્યંત તિરસ્કાર હોય છે. ઇચ્છાચુક્ત કે ઇચ્છાસુક્ત જેમની પાસે સુખનાં સાધન હોતા નથી પણ માત્ર જીવવાના સાધનની સાચી સંપત્તિ કે મિથ્યા સંપત્તિ મેળવવા જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા હોય છે તેમને પરમ દુઃખી અને પોતાને સર્વ પ્રકારે સુખી માની મિથ્યા-ભિમાનના નશામાં લાવી વિપત્તિને લાગતા નથી. પણ જ્યારે આસક્તિભાવનો સહોદર વ્યાધિ આવીને ઊભો રહે છે કે તરત જ પરમ સુખ વિલય પામી જાય છે અને સાદું જીવન જીવનાર માનવી જેટલો સુખી હોય છે તેનાથી લાખગણું દુઃખ અનુભવે છે; કારણ કે સાધારણ માનવી ભલે વ્યાધિશસ્ત્ર હોય તોયે તેને ઘણા વખત પછી મોત સાંભરે છે અને વ્યાધિ મટી જવાની આશાના આશરે સાધારણ ઉપાયોથી વૈદ્ય ડોક્ટરોની સહાયતા વગર પણ વ્યાધિથી સુક્ત થાય છે. તેમ છતાં કદાચ મોત તેડવા આવે તો ખુશીથી તેની સાથે જવા તૈયાર થઈ જાય છે; કારણ કે તેને પોતાની ધન-સંપત્તિના માલીક ખીલ ખનશે કે બાગ, ખંજલા આદિ સુખનાં સાધન મેળવ્યાં છે તે મરી ગયા પછી પાછાં મળવાનાં નથી, એવું કશુંય મનમાં આવતું નથી તેમજ કોઈ પણ સંપત્તિ પાછળ છોડી જવાને માટે હોતી નથી એટલે

ઘણી જ ખુશીથી મોતની સાથે વિદાય થઈ જાય છે, પણ પાદ્મગણિક સુખનાં સાધન જેવાં કે બાગ, બંગલા, મોટર આદિ સામગ્રીવાળો માનવી તો મેળવેલા ભોગો ભોગવવા માટે મોતને નોતરનાર અને સુખ ભોગવવામાં વિઘ્ન નાખનાર વ્યાધિને કાઢવા ઘણો જ આતુર હોય છે. એટલે સારામાં સારા વૈદ્યો ડોક્ટરોનો આશ્રિત બને છે, કારણ કે શ્રીમંતને વ્યાધિ થયો કે તરત જ મોતના ઝોળા દેખાવા માંડે છે. અને તેને વિચારે જ એવા આવે છે કે મેળવેલા ભોગોને નિરંતર ભોગવવા ઘણું જીવાય તો ઠીક, કદાચ સુખના સાધન ધન-સંપત્તિ નાશ પામી જાય તો પણ સ્વપ્નના ભોગની જેમ અસંતોષી હોવાથી પાછી ધન-સંપત્તિ મેળવવાની ધૂનમાં મરવું પસંદ કરતો નથી, છતાં છેવટે મૃત્યુ આવીને અધોગતિના મહાસાગરમાં હડસેલી મૂકે છે.

અનાદિકાળનો અજ્ઞાની જીવ નથી સમજતો વ્યાધિને કે નથી સમજતો સુખને, તેમ જ નથી સમજતો સંપત્તિને કે નથી સમજતો વિપત્તિને અને મોહની શિખવણીથી સાચાને જૂઠું અને જૂઠાને સાચું માની ભવઅટવીમાં ભમ્યા કરે છે. વ્યાધિ એટલે અસાતાવેદનીનો ઉદય અને તે કર્મસ્વરૂપ છે. તેનો ક્ષય થયા વગર વ્યાધિ મટી શકતો નથી. બાહ્યના ઉપચારો અસાતા ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી કામ આવી શકતા નથી અને વૈદ્ય-ડોક્ટરો વ્યાધિ મટાડી શકતા નથી, કારણ કે જે પોતાનો જ વ્યાધિ મટાડી શકે નહિ તે બીજાનો કેવી રીતે મટાડી શકે? જેટલા પ્રમાણમાં અસાતા ઉદયમાં આવી હોય તેનો રસ તથા સ્થિતિ ભોગવાઈ રહ્યા પછી પોતાની મેળે જ વ્યાધિ મટી જાય છે. દવાઓને વ્યાધિ મહાડવામાં જે નિમિત્ત માનવામાં આવે છે તે લૌકિક દષ્ટિએ વ્યવહાર પૂરતું છે. જો વ્યાધિ મટાડવાની શક્તિ દવામાં હોય તો દિવસો અને મહિનાઓ કેમ વીતી જાય છે, દવા લીધી કે તરત જ કેમ નથી મટી જતું? અને જો દવાઓથી વ્યાધિનો સર્વથા નાશ થઈ જતો હોય તો પાછો કદીએ વ્યાધિ થયો જોઈએ નહિ, પણ માનવીને ઘણી વખત વ્યાધિ આવે છે ને જાય છે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. પણ ગરીબ માણસો પૈસાના અભાવથી તથા પશુ-પક્ષીઓ દવા નથી કરતા તો પણ તેમનો વ્યાધિ મટી જાય છે, માટે દવાથી વ્યાધિ મટે છે કે વૈદ્યો મટાડે છે એ જે કહેવાય છે તે સાત્ત્વિક સત્ય નથી પણ અસાતાની સ્થિતિ પૂરી થવાથી કે અસાતા વેદની ક્ષય થવાથી વ્યાધિ મટી જાય છે તે સાત્ત્વિક સત્ય છે.

અનાદિકાળથી જ જીવ તથા કર્મનો સંબંધ છે. બન્ને પરસ્પર ઓતપ્રોત થઈને રહેલા છે. અદ્વૈતજ્ઞ જીવોને કર્મના કાર્યની જેમ જીવનું જ્ઞાન નથી તો પણ અનુમાનથી જીવને જાણી શકે છે. જીવની સાથે જોડાયેલાં કર્મ અનેક પ્રકૃતિવાળાં હોવાથી જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ સંજ્ઞાઓ રાખી છે, તેમાં વેદનીય સંજ્ઞાવાળું પણ એક કર્મ છે અને તે સુખ તથા દુઃખ એમ બે પ્રકારે અનુભવાતું હોવાથી સાતા અને અસાતા નામથી ઓળખાય છે. જ્યારે જીવ સુખ ભોગવતો હોય ત્યારે અસાતાવેદનીનો ઉદય કહેવાય છે. સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો અનાદિકાળથી જીવો અસાતા જ ભોગવતા આવ્યા છે તે જ્યારે મુક્ત બનશે ત્યારે અસાતાથી મુક્ત થશે અને જે મુક્તિના અનધિકારી (અભવ્ય) છે તેઓ તો અસાતાથી મુકાવાના જ નથી, માટે ભવ્ય જીવે ભોગવેલી સાતા અસાતાને સરખાવીને સાતા કરતાં અસાતા અનંતાનંતગણી વધી જશે, કારણ કે અદ્રશ્ય જગત કે જે જીવોની ખાણ (નિગોહ) કહેવાય છે તેમાં રહેલાં જીવો અનાદિકાળથી

જ અસાતા-હુઃખ ભોગવી રહ્યા છે, જેમાં એક શ્વાસોશ્વાસ લઈએ તેટલામાં સત્તર વખતથી કાંઈક અધિક જન્મભરણ કરે છે. એટલે તેઓ અનાદિકાળથી ત્યાં રહેલા હોવાથી પરમ હુઃખ ભોગવે છે કે ત્યાં સુખનો અંશ પણ નથી. આપણને વિચાર કરતાં એમ જ લાગે કે જાણે અનાદિકાળથી એક અસાતારૂપ જ વેદનીય કર્મ હશે. જ્યારે જીવ અદૃશ્ય જગતમાંથી નીકળીને દૃશ્ય જગતમાં આવે છે ત્યારે સાતાવેદનીનો અનુભવ કરે છે, તેમાં પણ જ્યારે દેવલોકમાં જાય છે ત્યારે કાંઈક વધુ પ્રમાણમાં સુખ-સાતા ભોગવે છે; ખાકી તો નરકમાં કેવળ હુઃખ જ ભોગવે છે. અને મનુષ્ય તથા પશુ, પક્ષી વિગેરે તિથિઓમાં તપાસીએ તો સાતા કરતાં અસાતા વધી જાય છે. ગમે તેટલા પૌદ્ગલિક સુખના સાધનવાળો માણસ હોય તો પણ તેના જીવનનો મોટો ભાગ વ્યાધિ-વ્યાધિથી ઘેરાયેલો હોવાથી અસાતા-હુઃખનું પ્રમાણ અત્યંત વધી જાય છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો આત્મસ્વરૂપનું સાચું સુખ તો સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વક દેશથી કે સર્વથી મુક્ત થયેલા આત્માઓ જ ભોગવી રહ્યા છે. ખાકી તો પુન્ય કર્મજન્ય સાતા ભોગવે છે, અને તે પણ ઘણા જ થોડા પ્રમાણમાં; કારણ કે જ્યાં સુધી જડાસક્તિ હોય છે ત્યાં સુધી જીવ અસાતાવેદની બાંધે છે અને તેના ઉદયથી હુઃખ ભોગવવું પડે છે. કદાચ ધર્મ નિમિત્તે જપ-તપ આદિ કષ્ટાનુષ્ઠાન કરે તો ય પુદ્ગલાનંદી હોવાથી ઘણી જ થોડી સાતાવેદની બાંધે છે. જે જીવો લોકોત્તર પુન્યજન્ય સુખ ભોગવે છે તે સમ્યગ્જ્ઞાનથી જડાસક્તિ ટળી ગયા પછી જપ, તપ, સંયમ આદિ દ્વારા બાંધેલી સાતાવેદનીનું પરિણામ છે. માનવી હુઃખસ્વરૂપ પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવાની લાલસાથી ખીળ જીવોને ત્રાસ, ભય, હુઃખ તથા મરણાંત કષ્ટ આપીને કે મારીને અસાતાવેદનીય કર્મ બાંધે છે અને તેથી ભોગવેલા કૃત્રિમ સુખનું વ્યાધિ-વ્યાધિ તથા જન્મ-મરણના રૂપમાં આવે છે. અસાતાવેદની અને અદૃષ્ય આયુષ્યના કારણભૂત જીવોનું છેદન, ભેદન, દહન કર્યા વગર કે ત્રાસ, ભય તથા હુઃખ આપ્યા વગર માનવી પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવી શકતો જ નથી. અર્થાત્ અજ્ઞાની જીવોએ માનેલું બનાવટી વૈષયિક સુખ ભોગવવાને પૂર્વેક પ્રકારે જીવોની વિરાધના-હિંસા અવશ્ય કરવી પડે છે પૌદ્ગલિક સુખ અને અહિંસા સાથે રહી શકતાં જ નથી અથવા તો આસક્તિ અને દયાનો મેળ મળી શકતો નથી. સંસારમાં કેઈ પણ જડાસક્ત જીવ ખીળ જીવોને માર્યા વગર વૈષયિક સુખ ભોગવી શકતો જ નથી. અને હુઃખસ્વરૂપ ક્ષણિક સુખ માટે ખીળ જીવોને હુઃખ આપવું તથા મારવું તે વ્યાધિ તથા મૃત્યુનું પોષક છે. જ્યાં સુધી ખીળ જીવોને મારીને સુખ ભોગવવાની, વ્યાધિ મટાડવાની કે જીવવાની ભાવના છે અથવા તો સુખ, આરોગ્યતા તથા જીવન મેળવવાની શ્રદ્ધા છે ત્યાં સુધી કેઈ પણ જીવ વ્યાધિ, વ્યાધિ તથા મરણમાંથી મુકાતો નથી તેમ જ વૈદ્ય-ડોક્ટરો પણ દવાના ઉપચારથી મુક્ત કરી શકતા નથી; માટે વ્યાધિથી મુકાવું હોય, સુખ જોઈવું હોય અને જીવવું હોય તો સાચા સુખને સમજીને જડાસક્તિથી વિરામ પામી જાઓ અને કેઈ પણ જીવનું છેદન, ભેદન કે દહન ન કરો તથા હુઃખ, ત્રાસ, ભય અને મરણથી મુકાઈ જાઓ અને દહ શ્રદ્ધા રાખો કે કેઈ પણ જીવને હુઃખ આપવાથી સુખ મળી શકતું જ નથી એટલે તમે પણ હુઃખોથી મુક્ત થઈ જશો. પરિણામે જન્મ-જરા-મરણના ભયથી છૂટી જઈને શાશ્વતી સુખશાંતિ મેળવી શકશો.

વિષયાસક્ત માનવી અજ્ઞાનતાથી એમ માની લે કે સુંદર સ્ત્રી, મકાન, વસ્ત્ર, ઘરેણાં

આદિ જડાત્મેક વસ્તુઓ જોઈને આનંદિત થવાથી, સારાં પુષ્પ આદિની મુગધીથી પ્રસન્ન થવાથી, સારું ગાયન સાંભળી ખૂબ ખુશી થવાથી, કેવળ વસ્તુના સ્પર્શથી આહ્લદાહિત થવાથી અને મધુર આદિ રસથી શાંતિ અનુભવવાથી જીવની વિરાધના-હિંસા થતી નથી અથાત્ કોઈ પણ જીવને ભય, ત્રાસ, દુઃખ આપવામાં આવતું નથી તેમ જ કોઈ પણ જીવને મારવામાં આવતો નથી માટે પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવામાં જીવોને અવશ્ય દુઃખ આપવું પડે છે કે મારવા પડે છે એવો નિયમ નથી. જીવની હિંસા વગર પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવી શકાય છે, પણ આવી માન્યતા ભૂલભરેલી છે. જો કે દેખીતી રીતે તો પૂર્વોક્ત વૈષયિક સુખમાં હિંસા જણાતી નથી પરંતુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો જીવહિંસા વગર પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવી શકાતું નથી, કારણ કે હિંસા એ પ્રકારની છે: એક તો પોતાના જ આત્માની અને બીજી પર જીવોની સારા અતુકૂળ આંખના વિષયથી, કાનના, નાકના, જીભના અને સ્પર્શના અતુકૂળ વિષયથી આનંદ-સુખ અને પ્રતિકૂળ વિષયથી અણુગમો-દુઃખ મનાય છે તે રાગ-દ્વેષનું પરિણામ છે. અને તે રાગ-દ્વેષ મોહનીય કર્મનું અંગ હોવાથી જીવને પુકળ કર્મ બાંધવામાં નિમિત્ત બને છે. તેને લઈને જીવને અનંતા જન્મ-મરણ કરવાં પડે છે, જેથી જીવને આત્મહિંસા લાગે છે, કારણ કે વિષયાસક્તિથી જીવ પોતાના જ આત્માના મરણ વધારે છે અને તે જેટલાં મરણ કરે તેટલા જીવોને મારવાની તેને હિંસા લાગે છે. જ્યાં રાગ હોય છે ત્યાં દ્વેષ પણ સાથે જ રહેલો છે. પ્રતિકૂળ વિષયમાં દ્વેષ હોય છે તો અતુકૂળ વિષયમાં રાગ હોય છે. ઈંદ્રિયોના વિષયોમાં જેટલો રાગ વધારે તેટલી જ આસક્તિ પણ વધારે હોય છે અને જેટલી આસક્તિ વધારે હોય છે તેટલી જ અસાતાવેદની તથા મરણ્યું પ્રમાણ પણ વધારે જ હોય છે, કારણ કે પુદ્ગલોનાં જીવ પુદ્ગલોનો ભોગોપભોગ ક્યાં વગર સુખ કે આનંદ માણી શકતો નથી. અને તે પુદ્ગલો એક ઈંદ્રિયથી લઈને પચેંદ્રિય સુધી તિર્થંચોના તથા મનુષ્યના દેહરૂપ હોય છે. વૈષયિક સુખ પોષવાને તિર્થંચોના શરીરની ઘણી જ જરૂર પડે છે, કેવળ સ્પર્શેંદ્રિયનો વિષય એવો છે કે જેમાં મનુષ્ય દેહની પણ જરૂર રહે છે. આંખ, નાક, કાન અને જીભના વિષય માટે સુખ્યત્વે કરીને તો તિર્થંચોના દેહની આવશ્યકતા હોય માટે મનુષ્યો તિર્થંચોના શરીર મેળવવા તેમની હિંસા કરે છે; કારણ કે તેમને માર્યા વગર તેમનાં શરીર ભોગોપભોગના કામમાં આવી શકતાં નથી. માનવીનાં શરીર સુંદરતા, લાવણ્યતા આદિ ચક્ષુ ઈંદ્રિયનાં ઉપભોગ માટે તથા વિષયોપભોગ સ્પર્શેંદ્રિયનો વિષય પોષવાને માટે મનુષ્યને માર્યા વગર ઉપયોગમાં લેવાય છે, જે વિષયાસક્તિ પોષવામાં મનુષ્યદેહની જરૂર પડે છે તેમાં સચેતન દેહ જ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, પણ પશુ, પક્ષી આદિ તિર્થંચોની જેમ નિશ્ચેતન દેહ કામ-આપી શકતો જ નથી. નિશ્ચેતન માનવીના દેહથી તો વિષયસક્તિની ભગૃતિ થતી નથી પણ વિષય-વિરક્તિની ભગૃતિ થાય છે; માટે માનવ દેહને છોડીને શેષ જીવોના દેહ માટે તેમને મારવા પડે છે. કદાચ મારવા ન પડતા હોય તો દુઃખ, ત્રાસ તથા મરણાંત કષ્ટ તો આપવું જ પડે છે; તે સિવાય તો વૈષયિક સુખ ભોગવી શકાતું જ નથી.

આ પ્રમાણે માનવી જડાસક્તિથી વૈષયિક સુખને પોષવાને બીજા જીવોનું છેદન, લેદન, દહેન કરીને તથા મારીને અસાતાવેદની તથા અનેક મરણનો સંચય કરે છે. જ્યારે અસાતા

વેદનીયનો ઉદય થાય છે. ત્યારે જીવને જે અસહ્ય તીવ્ર દુઃખો ભોગવવાં પડે છે તેને વ્યાધિ કહેવામાં આવે છે. તે વખતે જે આયુષ્ય-જીવન ભોગવતો હોય તેનો ક્ષય થઈ જવાથી મરણ કહેવાય છે. એટલે કે અસાતાનો ઉદય તે વ્યાધિ અને ક્ષય તે આરોગ્ય, ત્યારે આયુષ્ય કર્મનો ઉદય તે જીવન અને તેનો ક્ષય તે મરણ, આ પ્રમાણે વ્યાધિ અને મરણનું સ્વરૂપ જુદું હોવાથી માનવી અસાતા ઉદયનો ક્ષય ઇચ્છે છે ત્યારે આયુષ્ય કર્મના અક્ષયની આહ્વાના રાખે છે.

આ પ્રમાણે વ્યાધિ તથા મરણનો કર્મભેદે અરૂપ ભેદ હોવાથી વ્યાધિ, મરણના રૂપમાં પ્રશિષ્ટમતું નથી પણ મરણનું નિમિત્તકારણ બની શકે છે, અને તેથી દરદીને મરણની આશંકા રહે છે. જે વ્યાધિથી અવશ્ય મરી જવાનું હોય તો કોઈ પણ દરદી દવાનો આશ્રય લે. જ નહિ અને વૈદને બોલાવે જ નહિ, પણ દવા લેવાથી કેટલાક દરદી સાબ થઈ જાય છે અને જીવે છે; કેટલાક ઘણા વખત સુધી રિખાય છે અને છેવટે સાબ થાય છે, ત્યારે કેટલાક ઘણી ય દવાઓ કરવા છતાં પણ મરી જાય છે; માટે જેમ નીરોગી બનવામાં દવા નિમિત્ત છે તેમ મરવામાં વ્યાધિ પણ એક નિમિત્ત છે. જેમ દવાથી બધા દરદી સાબ થતા નથી તેમ વ્યાધિથી બધા દરદી મરી જતા નથી, કારણ કે આયુષ્ય કર્મનો ઉદય ચાલુ હોય અને અસાતાવેદનીયનો ઉદય ક્ષય થઈ ગયો હોય તો દરદી મરતો નથી પણ સાબે થઈ જાય છે. જે અસાતાનો ઉદય ઘણા વખત સુધી રહેવાનો હોય અને આયુષ્યનો ઉદય તેનાથી પણ વધારે કાળનો હોય તો દરદી રિખાઈને છેવટે સાબે થઈ જાય છે અને જે અસાતાનો ઉદય લાંબો હોય અને આયુષ્યનો ઉદય ટૂંકો હોય તો આયુષ્ય કર્મ ક્ષય થવાથી દરદી મરી જાય છે. આયુષ્ય લાંબું હોય અને અસાતા ટૂંકો હોય તો દરદીને દવા લેવાથી આરામ થઈ જાય છે. કદાચ અસાતાવેદનીય લાંબાય તો સારામાં સારો કહેવાતો વૈદ કે સારામાં સારી કીર્મતી દવા કશે. પણ કાયદો કરી શકતી નથી એટલે દરદી સુખાય છે. અને અધીરાઈ આવવાથી વૈદો અને દવાઓ બદલે છે. જ્યારે અસાતાનો રસ ઉત્તરોત્તર તીવ્ર થવાનો હોય છે ત્યારે બીજાઓને ગુણુકારી દવા પણ દરદીને કાંઈ પણ અસર કરી શકતી નથી અને દરદી વૈદનો વાંક કાઢે છે કે વૈદની દવા લેવાથી મારો રોગ વધી ગયો અને જ્યારે અસાતા ક્ષય થવાની આશી ઉપર હોય છે ત્યારે વૈદક શાસ્ત્રથી અણબાણ માણુસે આપેલી સાધારણ વનસ્પતિથી મટી જાય છે એટલે દરદી એમ કહેતો સંભળાય છે કે જે રોગ વૈદ-ડોક્ટરો મટાડી શકતા નથી તે રોગ અમુક ઠાકરડાએ કાંઈક ઝાડના મૂળીયા આપીને ચાર દિવસમાં જ મટાડી દીધો. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી વૈદો કે ડોક્ટરો દવાઓથી કોઈનો પણ વ્યાધિ મટાડી શકતા નથી તેમ જ જીવાડી શકતા પણ નથી, પરંતુ ઉદયમાં આવેલી અસાતા ભોગવાઈને ક્ષય થઈ જવા આવે છે કે તરત જ ઘણા વખતથી દવા ખાઈને કંટાળેલા અને દવા મૂકી દીધેલા દરદીનો પણ વ્યાધિ મટી જાય છે.

જેઓ કર્મવાદનો સિદ્ધાંત સાચી રીતે બાણે-સમજે છે તેઓ વ્યાધિ તથા મરણ માટે દવા આદિ બાહ્ય ઉપચારોને પ્રધાનતા આપતા નથી પણ વ્યાધિ યા મરણના કારણભૂત કર્મને પ્રધાનતા આપીને તેનો નાશ કરવા પ્રયાસ કરે છે અને નવીન કર્મની આવકને રોકે છે. અર્થાત્ વૈષયિક સુખ માટે કરવામાં આવતી જીવનની વિરાધના-હિંસા ટાળીને અહિંસા વૃત્તિ આદરે છે જેથી વ્યાધિના ઉત્પાદક કર્મોનો સંચય થતો નથી અને મરણનો પણ અંત આવી જાય છે. કર્મવાદી સારી સમજે છે કે જ્યાં સુધી

ભાવવ્યાધિ તથા ભાવમરણ મટતાં નથી ત્યાં સુધી દ્રવ્યવ્યાધિ તથા દ્રવ્યમરણ અનેક પ્રકારના હતાં આદિના બાહ્ય ઉપચારો કરવા છતાં પણ સમૂળમાં નષ્ટ થતાં નથી. ભાવવ્યાધિ એટલે વિષયાસક્તિ અને ભાવમરણ એટલે જ્ઞાનાદિ ગુણોનો નાશ. ભાવવ્યાધિ તથા મરણની વ્યવસ્થા કરનાર મોહનીય કર્મ છે અને તે કષાય તથા વિષયસ્વરૂપ છે. જો કે આત્માને ચારે તરફથી ઘેરીને જ્ઞાનાદિ સંપત્તિને લૂંટનારા જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય છે તો પણ તે બધા ય મોહનીય વગર પાંગળા-અશકત છે. મોહનીય આત્માને અવળું સમજાવીને વિષયાસક્તિરૂપ અટવીમાં ફોરી ન જાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનાવરણીય આદિની ત્રિપુટી આત્માની સંપત્તિ લૂંટી શકતી નથી, માટે મોહ આત્માને સુખની લાલચ આપીને તેની પાસે જીવેના વધ, બંધન, છેદનભેદન આદિ કરાવે છે એટલે જ્ઞાનાવરણીય આદિ આત્માને અપરાધી કરાવીને તેની સંપત્તિ લૂંટી લે છે અને વ્યાધિના મરણની સજા કરે છે. અને તે સજા આત્માને અનિશ્ચયે પણ ભોગવવી પડે છે. મોહનો ભરમાવેલો જીવ સુખ, શાંતિ તથા આનંદ ભોગવવાને અને જીવવાને બીજા જીવોને નિર્દયતાપૂર્વક હણવામાં જરા ય સંકોચ રાખતો નથી અને તેમાં જરા ય અપરાધ પણ માનતો નથી, પણ જ્યારે તેની સજારૂપ વ્યાધિ ભોગવવાનો સમય આવે છે ત્યારે અને છેવટે મૃત્યુ આવે છે ત્યારે ભોગવેલા સુખ કરતાં અનંતી વેદના અનુભવે છે. તે વખતે પણ મોહ તેને સમજાવે છે કે-વ્યાધિ તથા મરણ તારું સુખ છીનવી લેવા આવ્યા છે. તારી ધન-સંપત્તિના સુખનાં સાધનોથી તને છૂટો પાડીને મૃત્યુ લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે મોહના લાલચવાથી જીવ કરોડોની સંપત્તિ મેળવી પ્રાપ્ત કરેલાં પૌદ્ગલિક સુખના સાધનોને આસક્તિભાવથી ભોગવીને જેટલો પોતાને સુખી માનતો હતો તેનાથી અનંતગણો ઠુઠ્ઠી મોતની સાથે જતાં પોતાને માને છે, માટે જો આત્મા મોહની શીખવણીથી મુક્ત થયે તો જ ભાવવ્યાધિ તથા ભાવમરણનો નાશ કરીને દ્રવ્યવ્યાધિ તથા દ્રવ્યમરણથી મુક્ત થઈ શકે છે. બાકી તો મોહનું ફાસ અનેકું વિષયાસક્ત જગત ભલે ત્યાગનો ગમે તેટલો ઢોળ કરે તો ય અનંત કાળે પણ વ્યાધિ તથા મરણથી છૂટી શકવાનું નથી.

દિવાળી

(૮૦)

જન સમાજમાં પર્વોની પ્રવૃત્તિ કાંઈ ને કાંઈ હેતુસરજ થયેલી છે અને તે પર્વો લૌકિક અને લોકોત્તર એમ બે પ્રકારે પ્રસિદ્ધિમાં આવેલાં છે. પર્વ એ નામમાં તો કાંઈ ફરક નથી, પરંતુ પર્વને ઉજવવાના પરિણામ અને પ્રવૃત્તિની ભિન્નતાના અંગે જ પૂર્વોક્ત બે પ્રકારોમાં વહેંચાઈ ગયા છે. લૌકિક પર્વોની ઉજવણીમાં મુખ્યત્વે કરીને ઇતર દિવસો કરતાં વધુ મોહ પેદા કરનાર, ચિત્તાકર્ષક અને મનોરંજક પાંચે ઈન્દ્રિયોને પ્રિય એવા પૌદ્ગલિક પદાર્થોનો ઉપલોગ કરવામાં આવે છે. કદાચ કોઈ સમજીને ધર્મબુદ્ધિથી એ પર્વ ઉજવે તો પણ તે નિર્જરાના ઉદ્દેશથી તો નહિં જ, પણ પૂન્ય બંધાશે અને તેથી આ લોક તેમ જ પરલોકમાં સુખી થઈશું, ધન-સંપત્તિ, પુત્ર-કલત્ર આદિ ઐશ્વર્ય મળશે એવી ભાવનાથી ઉજવે છે. ત્યારે લોકોત્તર પર્વોની ઉજવણીમાં મુખ્યત્વે કરીને ઈન્દ્રિયપોષક પૌદ્ગલિક પદાર્થોનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. વ્રત, જપ, તપ, નિયમ આદરવામાં આવે છે. નિર્જરાના ઉદ્દેશથી દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે.

આ લોકોત્તર પર્વ આત્માને લૌકિક-પૌદ્ગલિક અને તે પણ હું અને જ માની લીધેલાં સુખોથી છોડાવીને લોકોત્તર-આત્મિક-સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી ઉજવવામાં આવે છે, અર્થાત્ કેવળ પુન્યબંધના ઉદ્દેશથી જ ઉજવાયલા પર્વ તે લૌકિક પર્વ, અને પુન્ય તથા નિર્જરા અથવા તો કેવળ નિર્જરાના હેતુથી ઉજવાયેલાં પર્વ તે લોકોત્તર પર્વ અથવા તો સાચા લોકોત્તર પુરુષોને આશ્રયીને પ્રવૃત્તિમાં આવેલાં પર્વ તે લોકોત્તર પર્વ અને લૌકિક પુરુષોને આશ્રયીને પ્રવૃત્તિમાં આવેલાં પર્વ તે લૌકિક પર્વ.

દિવાળી પર્વ લૌકિક માર્ગમાં પણ ઉજવાય છે અને લોકોત્તર માર્ગમાં પણ ઉજવાય છે. આ પર્વ ઉજવવામાં કેટલીક બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એક સરખી જણાવા છતાં બંનેનો ઉદ્દેશ તો ભિન્ન જ છે. લૌકિક માર્ગમાં શ્રી રામચંદ્રજી રાવણ ઉપર વિજય મેળવી સીતાજીને પાછી લાવ્યા તેની ખુશાલીમાં જનપદવાસીઓએ દીપકો પ્રગટાવી ઉત્સાહ મનાવ્યો ત્યારે લોકોત્તર માર્ગમાં પ્રભુશ્રી મહાવીર નિર્વાણ પામવાથી ભવ્ય સંસાર ઘણો જ શોકગ્રસ્ત થયો, અને એ સમયે પોતાના કાર્ય માટે ભેગા થયેલા કાશી-કોશલ દેશના નવ મહાઈ અને નવ લિચ્છવી જાતિના અઢાર ગણ રાજાઓએ આહાર-પૌષ્ઠ કરી ઉદાસીભાવે ભાવ પ્રકાશ અસ્ત

થવાના સૂચનરૂપ દીપકો પ્રગટાવી દ્રવ્ય ઉદ્યોત કર્યો, ત્યારથી કાર્તિક અમાવાસ્યાનો (ગુજરાતી આસો વદિ અમાસનો) દિવસ દિવાળી પર્વ તરીકે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો.

આ પ્રમાણે લૌકિક તથા લોકોત્તર માર્ગમાં હર્ષથી તથા શોકથી દિવાળી પર્વ ઉજવવાની પ્રથા ચાલી આવે છે. આ પર્વ સર્વસાધારણ હોવાથી તેમજ લૌકિક જનસમૂહ બહોળા પ્રમાણમાં હોવાથી લોકોત્તર પર્વ ઉજવવાવાળામાંથી કેટલાક અણબાણપણે અથવા તો વ્યવહારિક સંબંધથી જોડાએલા હોવાથી કેટલેક અંશે લૌકિક પર્વની ઉજવણી ઉજવતા દષ્ટિગોચર થાય છે, અર્થાત્ હર્ષની ભાવનાથી ઉજવે છે, ઇદ્રિયોને આહ્વાદ આપનાર ખાનપાન, વસ્ત્રાભૂષણો વાપરી આનંદ મનાવે છે; પરંતુ લોકોત્તર પુરુષોનું પર્વ લોકોત્તર પ્રવૃત્તિથી ઉજવવામાં આવે તો જ સાચી રીતે પર્વ ઉજવ્યું કહેવાય.

આ લોકોત્તર પુરુષોની પ્રવૃત્તિ તેમના ઉપાસકો સારી રીતે જાણે છે. એ પુરુષો અહિંસાના પૂરા પક્ષપાતી હતા, એમનો મુખ્ય સિદ્ધાંત જીવમાત્રને જીવાડી સાચું જીવન તથા સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરવા-કરાવવાનો હતો, આત્મશુભના ઘાતક અને બાધક પૌદ્ગલિક લૌગોપલોગને, સર્વથા છોડી દઇને સુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા-કરાવવાનો હતો; માટે આ દિવાળી પર્વમાં એ લોકોત્તર પુરુષના સિદ્ધાંતાનુસાર યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

લોકોત્તર પર્વ ઉજવનારાઓએ પર્વ માત્રમાં આ વાત ઉપર લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ કે પર્વ ઉજવવામાં પ્રથમ તો ઇદ્રિયોના વિષયોનું ઘાતક, આરંભનું બાધક તપ કરવું જોઈએ. જીવોને નિર્ભયતા આપનાર પાપવાળી પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ મેળવી અભયદાન આપવું જોઈએ; આત્માને પોષનાર અને કર્મને શોષનાર પોષધન્નતમાં રહેવું જોઈએ, સર્વ સંજોગથી નિવૃત્ત થઈને સર્વજ્ઞાના વચનોનું વાચન અને યથાશક્તિ પાલન કરવું જોઈએ, પર્વના દિવસે સંસારમાં 'કોઈ પણ મારો શત્રુ નથી' એવી ભાવના અખંડ રાખવા સમભાવી પુરુષોના જીવનવૃત્તાંત વાંચવા-વિચારવા જોઈએ. લોકોત્તર પુરુષની જે અવસ્થાને આશ્રયીને પર્વ ઉજવવું હોય તે ધ્યાન બહાર ન રહેવું જોઈએ. આ દિવાળી પર્વ નિર્વાણની અવસ્થાને આશ્રયીને ઉજવવાનું છે, માટે નિર્વાણનું અનંતર કારણ ચારિત્રની મુખ્યપણે આરાધના કરવી જોઈએ. ચારિત્ર તથા ચારિત્રી ઉપર બહુમાન રાખી ચારિત્રપદ આરાધવું જોઈએ.

મહાવીર નિર્વાણ

(૮૧)

સાગરોપમોની નહિ, પદ્યોપમોની નહિ અને લાખો વર્ષોની પણ નહિ. આ હંમણાંની જ વાત છે; તો પણ તેને ૨૪૮૦ વર્ષ વીતી ગયાં. આ જ ભારતવર્ષમાં જીવિત દિવ્યરશ્મિ પ્રકાશતો હતો. અનેક સચેતનોએ એ પ્રકાશથી પ્રકાશ મેળવ્યો, જડના આશ્રિત અનેક નિશ્ચેતનો વચ્ચિત રહી ગયા. પ્રકાશના પ્રતિરૂપથી ઘૂંકે વિચારચક્ષુ મીચી હઇને અજ્ઞાનતાના ભોંયરામાં પેસી ગયા છતાં ય એ અદ્વિતીય પ્રકાશે ભારતવર્ષમાંથી અજ્ઞાન તિમિરનું માજન કરીને ઘણાખરો પ્રદેશ પ્રકાશિત કર્યો. એ જીવિત દિવ્યરશ્મિ કોણ ? ચરમ તીર્થકર પ્રભુશ્રી મહાવીર.

ક્ષત્રિયકુળ નગરના શાસનકર્તા સિદ્ધાર્થ, ક્ષત્રિયના કુળરૂપ નભસ્તલમાં આ દિવ્યરશ્મિનો ઉદય થયો ત્યારે સર્વ પ્રકારે વૃદ્ધિને પામેલા જ્ઞાત ક્ષત્રિયે પોતાના સ્વજન સંબંધી મેળાપક સમક્ષ એ ચરમશરીરીને વર્ધમાન કહીને યોદાવ્યા અને ઓળખાવ્યા, પરંતુ અતુલ, અનન્ય સાધારણ બળ-વીર્ય-પરાક્રમશાલી દેવેન્દ્રે પોતાની સભામાં કરેલી અચિંત્ય શક્તિની કથાનો અવિશ્વાસી દેવેન્દ્રની સભાનો એક સભ્ય હેવ આ આત્મિક શક્તિના વિકાસની પરીક્ષા કરે છે; પણ છેવટે પોતાના અવિશ્વાસને દૂર કરીને એ નમી પડે છે ત્યારે દેવેન્દ્ર ખુશી થઇને શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના નામથી સંબોધે છે, ત્યારથી એ વર્ધમાન પ્રભુને સમગ્ર સંસાર મહાવીરના નામથી ઓળખે છે અને એ જ નામ આત્મવિકાસ માટે વાપરે છે.

એ પરમ કૃપાળુ દ્રવ્ય અને ભાવહયાના સાગર વિશ્વના દ્રવ્ય દારિદ્ર્ય-દાવાનળને વાર્ષિક દાનની વૃષ્ટિથી ઓલવી નાખે છે, અને પછી ભવવાસીઓનું ભાવ દારિદ્ર્ય લેહવાને બાર વર્ષ સુધી મૌન રહીને દેવેન્દ્રે સંબોધેલા શુભનિષ્પન્ન મહાવીરના નામને ચરિતાર્થ કરે છે. અનાદિ-અનંત સંસારનો સત્રાટ, અનંત આત્માઓની ભાવવિભૂતિ લૂંટી લઇને તેમને પોતાની આણુમાં વર્તાવનાર, મહામોહની અનેક પ્રકારની કનડગત હોવા છતાં મહાવીરતાથી અંતે-તેનો પરાજય કરી, પોતાની ભાવવિભૂતિ પાછી મેળવીને સ્વતંત્રપણે સ્વસંપત્તિ તરીકે અનેક ભવ્યાત્માઓને વિતરણ કરે છે. ભાવશયને હંકારી પોતાની ભાવવિભૂતિ પાછી મેળવવા, અને પોતાના અનુભવોને આગળ કરીને ભવ્યાત્માઓને ભગૃત કરી સ્વતંત્ર બનાવવા અથકપણે યોધ કરે છે.

એ વિકાસી આત્માનો અંતિમ પ્રવાસ હતો, અંતિમ ધર્મતીર્થ સ્થાપવાનું હતું અને

અંતિમ શરીર હતું. એ મહાવીર નામના દેહમાં, એ આત્માએ પરમોચ્ચ દશા પ્રાપ્ત કરી, નિરાવરણ બનીને શુદ્ધ સ્વરૂપ મેળવ્યું, સર્વ શુદ્ધ આત્માના સંયોગથી એ શરીર દેવેન્દ્રોને પણ પરમપૂજ્ય બન્યું.

એ દિવ્યરશ્મિ-સંસારમાં ફરીને અનુદય થવાપણે-અસ્ત થવાનો હેતો-સંસારમાથી છેદી વિદાય લેવાની હતી. એ હેતુથી અનંતા કાળથી અનંતા ભવવાસીઓની સાથે અનેક પ્રકારનાં શરીરોમાં, અનેક પ્રકારના સંબંધોમાં રહીને અનેક પ્રકારની અણબાણ દશાઓમાં કરેલા અનેક પ્રકારના અપરાધોની ક્ષમા માગી, અને અન્ય જીવોથી થયેલા અપરાધોની ક્ષમા આપી, જેઓની ઇચ્છા વેરનો બદલો ક્ષમાથી નહીં પણ વેરથી લેવાની હતી તેઓના કરેલા અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોનો પ્રતિકાર કરવાને સમર્થ હોવા છતાં પણ અદીનપણે ખુશી થઇને સહન કર્યા અને તેઓના ઋણથી મુક્ત થયા.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી પુદ્ગલપરાવર્તનોની અવધિ સમાપ્ત થઇ ગઈ હતી. પૌદ્ગલિક સંબંધોથી સર્વથા મુક્તિ મેળવવાની હતી. સંસારવાસીઓથી સદાસર્વદાને માટે વિયોગી થવાના હેતુ અને સંપૂર્ણ આવરણોથી અલગ થઇને અનંત જ્ઞાન, દર્શન, જીવન અને સુખ આદિ નિજ સ્વરૂપના પરિપૂર્ણ વિકાસી થઇ ચૂક્યા હતા તે સમયે ચરમશરીરથી છૂટા થયા, કર્મ અને સંસારના અનાદિ સંલોગથી મુક્તિ મેળવી નિર્વાણ પામ્યા.

સંસારની ચાર ગતિમાં વસવાવાળા વૈકલ્પિક તથા ઔદારિક દેહધારીઓનો દેહવિયોગ અવધન તથા મરણના સંકેતથી જાળખાય છે. વૈકલ્પિક શરીરવાળાના દેહવિયોગને અવધન અને ઔદારિક શરીરવાળાના દેહવિયોગને મરણ પ્રાયઃ કહેવામાં આવે છે. આ અવધન અને મરણ ફરીને દેહધારી થવાવાળા સંસારવાસી જીવોના દેહવિયોગને આશ્રયીને જ કહેવાય છે; ખાસી તો તીર્થંકરનોમકર્મ નિકાચન કરીને કેવળી થયેલા તથા સામાન્ય કેવળી થયેલા ચરમશરીરો-ઓનો દેહવિયોગ અંતિમ હોવાથી નિર્વાણના સંકેતથી જાળખાય છે; માટે પ્રભુ શ્રી મહાવીર દેવગત થયા, મરણ પામ્યા કે અવધા એમ ન કહી શકાય; પણ નિર્વાણ પામ્યા કહી શકાય.

પ્રભુના પાંચ કલ્યાણકોમાંથી નિર્વાણ, અંતિમ કલ્યાણક કહેવાય છે. કલ્યાણક એટલે સુખદ સમય. પ્રભુના અવધન, જન્મ, દીક્ષા અને કેવળ આ ચાર કલ્યાણકો તો ચિત્તસરના લવ્ય જીવોને સુખદ નિવડ્યાં પણ અંતિમ નિર્વાણ કલ્યાણક પ્રભુના ઉપર ઉત્કંઠા રાગ રોષનાર પરમ ભક્તોને માટે હુબહુ નીવડ્યું. પ્રભુના નિર્વાણ પામવાથી દેવેન્દ્ર-નરેન્દ્ર આદિ લવ્ય પ્રાણીવર્ગ શોકસાગરમાં ડૂબી ગયો. પ્રભુના જ્યેષ્ઠ અતેવાંસી શ્રી ઈંદ્રભૂતિ અણગારે પ્રભુનો વિયોગ થવાથી પ્રભુ ઉપરના રાગના આવેશથી અતિશય વિલાપ કર્યો: “હે પ્રભો! આપ જીવિત દિવ્યરશ્મિના અસ્ત થવાથી ભારતવર્ષમાં સર્વત્ર સ્થળે અજ્ઞાનતંત્ર છવાઈ ગયું. હવે તીર્થાન્તરીય ધૃકોની ગર્જનાથી ભારતવર્ષ ગુણ ઊઠશે, ઉત્પાતો અને ઉપદ્રવોથી ભારતવર્ષ સીદાશે વગેરે વગેરે.”

પોતાનો આત્મવિકાસ સાધવા અદ્વિતીય સહાયકના વિયોગથી અથવા તો નિરવધિ પ્રભુ પ્રત્યે પ્રશસ્ત રાગ હોવાથી ભવવાસીઓને પ્રભુના નિર્વાણનો પ્રસંગ ભલે હુબહુ નિવડ્યો

હોય; પરંતુ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો પ્રભુના પાંચે કલ્યાણક જીવમાત્રને સુખકારી જ છે. દીક્ષા, કેવળ અને નિર્વાણના સાધનભૂત શરીરમાં અવધિજ્ઞાન અને તીર્થંકરનામકર્મ સહિત અવતર્યા માટે દેવગતિમાંથી ચ્યવન કલ્યાણક કહેવાયું. બાકીના દેવોનું ચ્યવન-ચ્યવીને મનુષ્ય દેહમાં અવતરી અનેક દેહ ધારણ કરવાના હો અથવા તો તે જ દેહમાં મુક્તિ મેળવી ચરમ-શરીરી થવાના હો કે તીર્થેશના દેહમાં ઉત્પન્ન થવાના હો-કલ્યાણક કહેવાતું નથી; કારણ કે તીર્થંકરનામકર્મવાળા જ દેવો અથવા નારકીઓ ચ્યવીને જે માનવદેહમાં અવતરે છે ત્યાં તીર્થ સ્થાપે છે અને ધર્મનો પ્રચાર કરે છે. બાકીના સામાન્ય કેવળીઓ તીર્થ સ્થાપતા નથી, તેમ જ સઘળા ય ઉપદેશ આપતા નથી, એટલા માટે તેમનામાં ઘણા ભેદો છે પણ તીર્થંકરોમાં કંઈ પણ ભેદ હોતો નથી. કેવળજ્ઞાન મેળવ્યા પછી સઘળાની એક સરખી પ્રવૃત્તિ હોય છે.

પ્રભુનો જન્મ ભવ્યાત્માઓને તે સમયે અને ભાવીમાં આત્મહિત સાધવામાં કારણભૂત હોવાથી ચ્યવન, પછી જન્મ કલ્યાણક કહેવાય છે. ત્યારપછી ભવ્યાત્માઓને ચારિત્રમાર્ગના દર્શક અને કેવળજ્ઞાન મેળવવાને અચૂક ઉપાયસૂચક હોવાથી દીક્ષા કલ્યાણક અને પછી કર્મ-જન્ય અનેક પ્રકારના સંતાપોથી સંતૃપ્ત થયેલા ભવ્ય સંસારને ઉપદેશ દ્વારા બાંધતું કરી પરમ શાંતિસ્વરૂપ મુક્તિની વાટે વળ્યા માટે કેવળજ્ઞાન કલ્યાણક અને અંતે સર્વસંગથી મુકાઈ નિર્વાણ પામ્યા તે ભવ્યાત્માઓને શુદ્ધ સ્વરૂપના સંપૂર્ણ વિકાસનું બાધક હોવાથી નિર્વાણ પણ કલ્યાણક તરીકે કહેવાયું—આ પ્રમાણે પ્રભુની પાંચે અવસ્થા ઉત્તરોત્તર ક્રમિક આત્મ-વિકાસવાળી હોવાથી અને ભવનાસી ભવ્યજીવોને ક્રમિક આત્મિક વિકાસની બાધક અને સહાયક હોવાથી એકાંતિક, આત્યંતિક સુખદપણે કલ્યાણક તરીકે કહેવાય છે.

અદ્યપિ નિર્વાણ પછી સંપૂર્ણ વિકાસવાળી સિદ્ધાવસ્થામાં પ્રભુની સાદિઅનંત રિચરતા 'ભવ્ય' સંસારને શોકપ્રદ હોય જ નહીં, અત્યંત હર્ષપ્રદ જ હોય છે, છતાં વિચ્છેદના સાચા હિતૈષી અને નિષ્કારણ બંધુનો હંમેશનો વિયોગ પ્રશસ્ત રાગી ભવ્યાત્માઓને અસહ્ય થઈ પડવાથી વિયોગસ્વરૂપ નિર્વાણ શોકનું કારણ બન્યું. જો નિર્વાણ સુખદ અને હર્ષનો હેતુ ન હોય ને કેવળ શોકનું જ કારણ હોત તો શ્રી ગૌતમપ્રભુને શોકના અંતે પ્રાપ્ત થયેલ કેવળ-જ્ઞાનનું કારણ ન બનત.

જેમ દીપકના પાત્રમાંથી તેલ અને બત્તી બંને સર્વથા બળી જાય છે ત્યારે દીપક સર્વથા જુઓઈ જાય છે, નિર્વાણ પામી જાય છે તેમ કાર્મણ તથા તૈજસ શરીરરૂપે તેલ અને આયુષ્ય કર્મના ઉદયરૂપ બત્તી સર્વથા બળી જવાથી એ શાસનનાયકે પરમકૃપાળુ શ્રી મહાવીર પ્રભુ સંસારમાં ફરીને ન અવતરવારૂપ નિર્વાણ પામ્યા. જેઓ, એ પરમોચ્ચ આત્માના અલૌકિક પરમપૂજ્ય દિવ્ય દેહના દર્શન કરીને પરમશાંતિનું પાત્ર બન્યા નથી અને એ વિકાસનાં વિકાર-નાશક વચનોમાંથી એક પણ વચન શ્રીગુણે સાંભળવારૂપ સદ્ભાષ્યને ભેટ્યા નથી તેવા આ વર્તમાન કાળના ભવવાસીઓ માટે તો પ્રભુ નિર્વાણનો દિવસ કેવળ શોકપ્રદ જ ગણાય અને એ હેતુથી શોચસૂચક પ્રવૃત્તિ આદરી નિર્વાણ-દિન પાળવો જોડો.

વિચારશ્રેણી

(૮૨)

પ્રભુતા જોઈતી હોય તો સાચો પ્રભુ બન. પ્રભુ સાથે તન્મય થઈ જા એટલે શીઘ્ર પ્રભુ બની જઈશ. દીવાથી દીવો સળગાવી લે, જો પછી કેવું અજવાળું થાય છે. અનંતા સૂર્ય એકઠા થાય તો પણ તે અજવાળાના અનંતમા અંશની પણ ખરાબરી કરી શકતા નથી. અનંતા સૂર્યના અજવાળામાં જે વસ્તુ જણાતી નથી તે વસ્તુ પ્રભુથી મેળવેલા પ્રકાશમાં જણાય છે.

તું અધારામાં ઘણું મૂંઝાયો, હવે તો અજવાળું કર. આગળ અધારું, પાછળ અધારું, વચમાં ઘણો જ મંદ પ્રકાશ છે. એટલા પ્રકાશે શું થાય ? ભૂતકાળે શું થયું ? ભવિષ્યકાળમાં શું થશે ? છે ખબર ? વર્તમાનકાળે કંઈ જાણું છે તે પણ આંખું આંખું.

સહુ કંઈ ભવિષ્યને જાણવાની ઇચ્છા રાખે છે, ભૂતને કંઈ પણ જાણવા ઇચ્છતું નથી, પરંતુ ભૂતને જાણ્યા સિવાય ભૂલો સુધરવાની નથી. ભવિષ્ય જાણીને શું કરશો ? રાગદ્વેષ વધારશો, હર્ષ ને શોકને આધીન થશો, નિરુદ્ધમી ને મિથ્યાભિમાની બનશો; માટે ભૂતને જાણીને ભૂલેલા માર્ગથી પાછા વળો અને ભવિષ્યને સુધારો. થયું તે સાચું અને થશે તે ખોટું. ભવિષ્ય સન્મુખ થઈને ચિંતાશસ્ત્ર ન બનો અને નિરાશાને આમંત્રણ ન કરો.

ભવિષ્યનું ચણતર ભૂતના પાયા ઉપર જ ચણાય છે. ભવિષ્ય તે ભૂતનો જ વિકાર છે. ભવિષ્ય જેવી કંઈ સ્વતંત્ર વસ્તુ જ નથી. જન્મ્યો છે તે જ મરે છે, બીજા હંતું તે જ વૃક્ષ થાય છે, રાંધ્યું હંતું તે જ ખવાય છે અને કર્યું હંતું તે જ લોગવાય છે, માટે બતાવશો કે ભવિષ્ય શું વસ્તુ છે ? ભૂતકાળની સામગ્રી ન હોય તો ભવિષ્ય કંઈ વસ્તુ જ નથી.

સહુ કંઈ ત્યાગી જન્મે છે અને ત્યાગી મરે છે. જન્મ્યા પછી મનોવૃત્તિઓમાં લોગને સ્થાન આપી જીવનનોકાને લોગના પ્રવાહમાં વહેતી મૂકી દે છે તે લોગના કિનારે લાંબે જ પહોંચે છે. લોગ-જળના છીંછરા પાણીમાં તૃણાની ભૂમિમાં ખૂંચી રહે છે જેથી લોગ અને યોગના કિનારાથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને અંતે વિનાશ પામે છે.

કષાય તથા વિષયને જે ત્યાગે છે તે જ સાચો ત્યાગી છે; કેવળ બહારનો પરિગ્રહ છોડનાર સાચો ત્યાગી નથી. નવ પ્રકારના પરિગ્રહમાંથી હુર્માન્યવશ જે જીવોને એક પણ પ્રકારનો પરિગ્રહ ન માત્રો હોય અને જે તે ત્યાગી નામ ધરાવતો હોય તો પશુઓ તથા અભાગી માણસો કેમ ત્યાગી કહી ન શકાય ?

જેણે કષાય, વિષય છોડ્યા નથી, મમતાનો ત્યાગ કર્યો નથી તેણે શું ત્યાગ્યું છે ? આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર, મકાન આદિ ભોગોપભોગની વસ્તુઓમાં કંઈ વસ્તુઓથી તે મુકાયા છે ? બહારની વસ્તુઓના ત્યાગી તો મનુષ્ય માત્ર છે. શરીર પર જે વસ્ત્ર અને ઘણું રાખે તો જે ચાર હજારના દાગીના સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી હોતું. બાગ, બંગલા, ધન અને વાહન વગેરે બીજી સંપત્તિ જ્યાં જાય ત્યાં સાથે લઈને ફરતા નથી.

જેની પાસે બીજી સંપત્તિ હોતી નથી તેને તો કુદરતે જ ત્યાગી બનાવેલો હોય છે, પણ મનોવૃત્તિમાં મમત્વની અધિકતા હોવાથી ત્યાગીનું ફળ મેળવી શકતો નથી; પરંતુ સાથે લઈને ફરતા નથી તેમ જ લેગી કરેલી સઘળી સંપત્તિ કામમાં આવતી નથી. એવા સંપત્તિવાળા તે સંપત્તિના મારાપણાથી મનોવૃત્તિ બંધાયેલી હોવાથી કષાય તથા વિષયોથી ઘેરાયેલા જ રહે છે. અને જેની પાસે સંપત્તિ હોતી નથી તે સંપત્તિને પોતાની બનાવવા વિષયાધીન મનોવૃત્તિને તદ્દાકાર બનાવી રાખે છે માટે સંપત્તિવાળો અને સંપત્તિહીન બહારની સંપત્તિનો ત્યાગી હોવા છતાં ત્યાગનું ફળ મેળવતાં ભોગવ્યા વગર પણ ભોગનું ફળ મેળવે છે.

એક તો પાસે સંપત્તિ હોવા છતાં તેને છોડીને વર્ષો સુધી પરદેશમાં વસનારો અને એકની પાસે સંપત્તિ નથી છતાં સંપત્તિને મેળવવા નિરંતર પ્રયત્નવાળો અને એક સંપત્તિ ન રાખવાની અને તે ભોગવવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને તે સંપત્તિને આડકતરી રીતે રાખી તેને ભોગવવા ઇચ્છનારો-આ ત્રણે જણમાં કંઈ અંતર છે ?

જેમ જેમ પ્રાણીઓનું ભાગ્ય ખલટાય છે તેમ તેમ સાચી અને ઉત્તમ વસ્તુઓ હુમ થતી જાય છે. જ્યારે જીવો ભાગ્યશાલી હતા ત્યારે સાચું અવેરાત પુષ્કળ હતું તેમ જ તેમના આત્મશ્રેય માટે લબ્ધિધારીઓ તેમ જ કેવળજ્ઞાની સુધીના ઉત્તમ પુરુષો વિદ્યમાન હતા. અત્યારે ભાગ્ય ફરવાથી સાચી વસ્તુઓનો અભાવ થઈ ગયો ને નકલીપણું વધી પડ્યું છે. પૂર્વ પુરુષો જેવા જ્ઞાની અને ઉત્તમ મહાત્માઓનો પણ અભાવ થઈ ગયો છે.

જીવોના ભાગ્યનું ફળ આપવા માટે કાળ, સારી વસ્તુ તથા ઉત્તમ પુરુષોને જીવોના સહવાસથી દૂર કરે છે. જેથી જીવો પોતાના હૃદય કૃત્યનું ફળ ભોગવવા સન્મુખ થાય છે.

કોઈ વ્યક્તિ પૂર્વ કાળના મહાત્મા જેવો ડોળ ભલે કરે અને જનતાને બ્રમિત કરી પોતાનો હુદ્દ સ્વાર્થ ભલે સાધે તેથી તે કંઈ સ્વપરનું ઐહિક કે આમુખિક શ્રેય કરી શકતો નથી.

જો તું માનતું પાત્ર છે, માન ગ્રહણ કરવાનો અધિકારી છે છતાં ય ઇતર મનુષ્ય મિથ્યા અભિમાનથી જાણીને અથવા અજાણપણે તારું માન ન જાળવે—અપમાન કરે તો તારે ખેદ કરવાની કે ક્રોધ કરવાની જરૂર નથી; કારણ કે તારું અપમાન કરવાથી કંઈ તારું અપમાન થતું નથી, પણ તારું અપમાન કરનારનું જ અપમાન થાય છે. કર્મિતી હીરાની કર્મિત આંકી ઉચિત ન જાળવનારની જ કર્મિત ઘટે છે, પણ હીરાની કર્મિત ઘટતી નથી.

જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ખીજા મનુષ્યના વિચારોથી જીદો પડે અથવા તો તેના કથનને અનુસરે નહીં ત્યારે તે ન માનનાર અને વિચારભેદ રાખનારના પ્રત્યે અપ્રીતિ રાખે છે અને તે પુરુષ માનનીય વિચારશીલ સજ્જન હોવા છતાં તેનું અપમાન કરે છે અને પોતે માને છે કે મેં અમુકનું અપમાન કર્યું, પણ આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરવાથી સજ્જન વિચારશીલ પુરુષ હલકો પડતો નથી પણ તે હલકો પાડવા પ્રયત્ન કરનાર પોતે જ હલકો પડે છે.

લાલ મળે યા ન મળે, શ્રીમંત થવાય યા ન થવાય; પણ નીતિ જાળવીને વ્યવસાય કરવો ઉચિત છે. નિરંતર ન્યાયને સન્મુખ રાખીને જ દરેક પ્રકારની વ્યાપારમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. અન્યાય અને અધર્મથી કરોડોની સંપત્તિ લેખી કરીને માલમિષ્ટાન્ન ઉડાવનારા, ખાગ-ખંગલાઓનો ઉપભોગ કરનારા અને મોટરોમાં ફરનારા ભલે પોતાને શ્રીમંત અને સુખી માને, પરંતુ વાસ્તવિકમાં તેઓ કંગાલ તથા દુઃખી છે; કારણ કે તેમનું ભાવી જ કંગાલ તથા દુઃખી ઘડાય છે.

ન્યાયધર્મથી થોડુંક પણ ધન મેળવનાર ભલે સાદો ખોરાક ખાતો હોય, સાધારણ મકાનમાં રહેતો હોય, તથા ખાગ, ખંગલા અને મોટરના સાધન વગરનો હોય તો પણ તે શ્રીમંત છે—સુખી છે, તેનું ભાવી જ શ્રીમંતાઈનું અને સુખીપણાનું ઘડાય છે.

માન મળો યા ન મળો, કોઈ આદરસત્કાર કરો યા ન કરો, જગતમાં પૂજાનું પાત્ર બનેા યા ન બનેા પણ કેવળ આત્માના કલ્યાણ માટે જ સંસારથી પરાડુઃસુખ થઈને પાચે ઇદ્રિયોના વિષયોને અને સર્વ પ્રકારના બહારના તથા અંદરના સંયોગોને મળની જેમ ત્યાગ કરનાર વિરક્ત આત્મા નિરંતર સાચું અને સારું કરવા જ પ્રયત્ન કરે છે, પોતાના અધિકારની મર્યાદા ઓળંગતો નથી.

અધિકારની મર્યાદાને મરડીને, ઉદ્દેશની દિશાથી પરાડુઃસુખ થઈને અને સર્વત્યાગના સાચા તથા સારા માર્ગને પીઠ દઈને ભલે માન-પ્રતિષ્ઠા મેળવેા યા જગતમાં આદરસત્કારનું પાત્ર બનીને પૂજાઓ, મોટા કહેવાઓ યા સારાં વસ્ત્ર, પાત્ર તથા ખાનપાન મેળવેા પરંતુ તે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ હલકામાં હલકો અને કંગાલમાં કંગાલ છે, જગતનો સ્વામી નહીં પણ દાસ છે, કાર્ન તથા જીભનો સેવક છે.

હાન તથા જીવનના ગુલામો મહાપુરુષ પદના અનધિકારી છે. પૈસાના અભાવે બનેલા દીન-કંગાલો કરતાં પણ હલકા દરબજાના છે. ત્યાગીઓની પંક્તિમાં તેમના માટે સ્થાન જ નથી.

પોતાનું અહિત કરીને પણ બીજાને સારું લગાડનાર તથા વાચિક પ્રવૃત્તિ કરનાર ક્ષુદ્ર સ્વાર્થના સમુદ્રમાં ડૂબેલો હોય છે અને તે અધમ કોટીમાં ગણાય છે.

પોતાના આત્માનું હિત કરીને બીજાનું હિત કરવા માહું લાગે તેવી કાચિક ને વાચિક પ્રવૃત્તિ કરનાર નિઃસ્વાર્થી હોય છે ને ઉત્તમ જીવોની પંક્તિમાં ભળવાનો અધિકારી હોય છે.

પારકી વસ્તુ મેળવવામાં થોડીઘણી મળે તો થોડી મેળવનાર ઘણી મેળવનાર ઉપર અદેખાઈ કરે છે; પરંતુ પોતાની વસ્તુ મેળવવામાં કોઈ પણને કોઈના ઉપર અદેખાઈ આવતી નથી.

પોતાની વસ્તુ સંપૂર્ણ મેળવનારાઓ બધા ય સરખા હોય છે; કોઈ પણ નાનો મોટો નથી.

પારકી વસ્તુથી સંસાર ભર્યો છે, માટે ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં અથવા સંપૂર્ણ મેળવી શકાય છે, પણ પોતાની વસ્તુ તો પરિમિત પ્રદેશમાં રહેલી હોવાથી સંપૂર્ણ અને સરખા પ્રમાણમાં સઘળા જીવો મેળવી શકે છે.

સુખ તથા દુઃખની શરુઆત તીવ્રપણે તથા મંદપણે થાય છે. કેટલુંક સુખ તથા દુઃખ અત્યંત તીવ્રપણે આરંભાય છે અને પછી ઉત્તરોત્તર મંદ થતું જાય છે, કેટલુંક મંદપણે આરંભાય છે અને ઉત્તરોત્તર તીવ્ર બનતું જાય છે, કેટલુંક ઉત્પત્તિથી અત સુધી સરખું રહે છે, કેટલુંક જલદી શાન્ત જાય છે, કેટલુંક ઘણો કાળ રહેવાવાળું હોય છે.

સહુ કોઈ મળવાની આશાથી જ પોતાની વસ્તુ બીજાને આપે છે.

ધર્મના કાર્યમાં ધન વાપરનારાઓમાં બે પ્રકારના માનવીઓ હોય છે : અહીંયાં ધન-સંપત્તિ મળે અને શરીરે સુખી રહી વૈષયિક સુખો ભોગવાય અને પરલોકમાં સારી ગતિ તથા વૈષયિક સુખો સારા મળે તેવું ઇચ્છનારનો એક પ્રકાર તેમ જ બીજા પ્રકારના માનવીઓ કર્મોની નિર્જરા થાય, ભવ ઓછા થાય ને જલદી મુક્તિ મળે તેવું ઇચ્છનારા હોય છે.

કેટલાક નામનાને માટે ધન વાપરે છે. તેમને પણ પૌદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા તો ગૌણ-પણે રહેલી હોય છે.

હાન આપીને પૌદ્ગલિક સુખોની ઇચ્છા રાખવી તે ધર્મ નથી, પણ એક પ્રકારનો વ્યાપાર છે. જેમ કોઈ માણસ બજારમાં જઈ વસ્ત્ર, ઘરેણાં કે ભોગોપભોગની કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છાથી દુકાનદારને પૈસા આપે છે અને બોઈતી વસ્તુ ખરીદે છે. તેવી જ રીતે બે

દાન આપી પૌદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા રાખે તો તે દાન ધર્મ નહિ પણ પૈસા આપી વસ્તુ ખરીદવાની જેમ વ્યાપાર જ ગણાય.

કેટલાક શ્રીમંતો ધનના મદથી ગરીબ માણસોને તિરસ્કારે છે અને તેમને હલકા મવાલી સમજે છે, માટે જ ગરીબવર્ગ ધનવાનોની અદેખાઈ કરી તેમનું ભૂંડું ઇચ્છે છે. જો ધનવાન નમ્ર બનીને ચાલતો હોય, દરેક મનુષ્યો સાથે પ્રીતિ રાખી તેમનો ઉચિત આદર કરતો હોય તો તેનું કોઈ પણ ભૂંડું ઇચ્છે નહિ. અને જો અવસરે દીનદુઃખિયાનો સાદ સાંભળી ઉદારતા દર્શાવતો હોય તો સંસારમાં ગરીબવર્ગ તેનું ભલું ઇચ્છી દાસ બન્યો રહે.

ધનવાનને ધનની વૃદ્ધિ માટે, ઘણો કાળ ધનને ટકાવી રાખવા માટે, અને આરોગ્યતા મેળવી ધનના ઉપલોગ માટે અનેકના આશીર્વાદની આવશ્યકતા રહે છે; માટે ધનના અમુક ભાગનો વ્યય આશીર્વાદ મેળવવા અવશ્ય કરવો જોઈએ.

લાભપતિ કે કોડપતિ એમ માને છે કે મને જે કંઈ ધન મળ્યું છે તે મારા પ્રારબ્ધનું છે પણ આવી માન્યતા તદ્દન ભૂલભરેલી છે; કારણ કે તેણે મેળવેલા ધનમાં અનેકનું પ્રારબ્ધ જોડાયલું હોય છે અને તેઓ કોઈને કોઈ નિમિત્તથી પોતાનો ભાગ લઈ લે છે. સ્વજન, કુટુંબવર્ગ, નોકર, ચાકર, ડોક્ટર, વકીલ વગેરે પોતાના ભાગ લીધા વગર છોડતા નથી.

જેનો જેનો ભાગ હોય છે તેમને જો પોતે ન આપે અને ઘણી જ કંગાલ હાલતમાં રહે, તો એક દિવસ સઘળું ધન નાશ પામી જાય છે અને પોતે સાચો કંગાલ બની જાય છે.

જો મેળવેલું ધન પોતાને જ લોગવવાનું હોય તો ધન હોવા છતાં કેમ મરી જાય છે? જ્યારે બધું ધન થઈ રહે ત્યારે મરવું જોઈએ. લાખોની સંપત્તિ પોતાની પાછળ મૂકી જતા જોવાય છે, અને પાછળથી તેનો ઉપયોગ કરનારા બીજા જ હોય છે તો પછી કેવી રીતે કહી શકાય કે જેને જે કંઈ મળે છે તે તેના જ ઉપલોગ માટે હોય છે?

જ્યારે માણસ જન્મે છે ત્યારે તેની પાસે સુતરનો તાંતણો સરખો ચ હોતો નથી. જન્મ્યા પછી જેને ત્યાં જન્મેલો હોય છે તેની સંપત્તિનો હકદાર થઈ જાય છે. રાજાને ત્યાં જન્મેલો હોય તો રાજ્યનો, શ્રીમંતને ત્યાં જન્મેલો હોય તો ધનસંપત્તિનો, કંગાલ લિખારીને ત્યાં જન્મેલો હોય તો લિખ માંગવાના ઠીકરાનો અને નાનકડા ઝૂંપડાનો. જન્મતી વખત સઘળા મનુષ્યોની અવસ્થા એક સરખી હોય છે પણ પછીથી રાજા, શ્રીમંત કે લિખારી થવું તે સઘળાના જુદા જુદા પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર રાખે છે. શ્રીમંતને ત્યાં જન્મેલો લિખારી થઈ શકે છે અને લિખારીને ત્યાં જન્મેલો શ્રીમંત કે રાજા થઈ શકે છે. અથવા તો જન્મદાતાની વિધિમાન સ્થિતિમાં જીવન ગાળે છે. તાત્પર્ય કે જીવ પોતાની સાથે આવેલા પ્રારબ્ધ અનુસાર સંપત્તિ તથા વિપત્તિને મેળવે છે.

જીવ જન્મ્યા પછી પુન્યસંયોગે મળેલી સંપત્તિને પોતાની ધારીને મમતા ધારણ કરે છે. અજ્ઞાનતાથી એમ પણ માની લે છે કે જાણે આ બધું સાથે જ લાગ્યો હોય ! અને તેથી જ તેના રક્ષણ માટે તથા તેને વધારવા માટે ચોવીસે કલાક ચિંતાવાળો રહે છે. સંપત્તિમાં વધારો થાય છે તો ખુશી થાય છે અને ઝોછી થાય તો શોક કરે છે. અનેક મનુષ્યો સાથે કલેશ, કંકાસ, વૈર-વિરોધ, માયા-પ્રપંચ પણ સંપત્તિ વધારવાના તથા રક્ષણ કરવાના હેતુથી કરે છે.

જીવનને સંપત્તિ અને સગપણ દરેક જન્મમાં નવેસરથી કરવા પડે છે. સગપણ જુદા જુદા જીવો સાથે જુદા જુદા રૂપમાં થાય છે. પૂર્વજન્મના સગપણવાળા સાથે પણ સંબંધ થાય છે. નવા નવા જીવ સાથે વિશેષ કરીને થાય છે.

શ્રીમંત ઘરમાં અવતર્યો. ઘરના સઘળાને આનંદ થયો. વધાઈઓ આવવા લાગી. વાળ વાગવા માંડ્યાં. જન્મમહોત્સવ સારી રીતે થયો. એક માણસ સંસારમાં અવતર્યો. ઘરની સ્થિતિ પ્રમાણે ઉછરીને મોટો થયો, સ્તનપાન છોડી ખોરાક લેવા લાગ્યો. દાસ-દાસીઓની સેવાચક્રીનો સ્વાદ ખૂબ ચાખ્યો, પોતાની ઇચ્છા અનુસાર રમવાનાં તથા ખાવાપીવાનાં સાધનો મોં-માંગ્યાં મેળવ્યાં. વસ્ત્રાભૂષણ તેમ જ અન્યાઅન્ય શારીરિક સુખનાં સાધનો થયેચ્છ પ્રાપ્ત કર્યાં. નિશ્ચિંતતાથી રમતગમતમાં બાલ્યાવસ્થા વ્યતીત કરી. કાંઈક સમજણ આવી ને નિશાળગયણું થયું. ભણવા માંડ્યું એટલામાં તો મોતે આવી ઉચકીને ફેંકી દીધો. મનની મમમાં રહી ગઈ.

જન્મ્યા પછી જીવ માત્રને જીવવાની તૃષ્ણા ઘણી હોય છે બાલ્યાવસ્થામાં માનું સ્તનપાન કરીને જીવવાનો હેતુ પાર પાડે છે. એટલે જીવને બાલ્યાવસ્થામાં જીવનનો સાધનો મેળવવાની ચિંતા હોતી નથી. સ્તનપાન છોડ્યા પછી મુખ્યપણે પિતા અને ગૌણપણે માતા જીવડવાની ચિંતાવાળો હોય છે એટલે સ્તનપાન છોડ્યા પછીની અવસ્થામાં પણ જીવવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર હોતી નથી. ત્યારપછી વિદ્યાર્થીની અવસ્થામાં પણ નિશ્ચિંતતા જ હોય છે. એટલામાં આયુષ્યનો ચોથો ભાગ વ્યતીત થઈ જાય છે.

ભણ્યા પછી અથવા તો ભણતા હોય તે દરમિયાન પરણીને ગૃહવાસથી જોડાય છે. એટલામાં માતાપિતાનો અંત આવી ગયો હોય છે, અથવા તો માતાપિતા પરલોક જવાની તૈયારીમાં હોય છે. પચીસ, ત્રીસ વર્ષની ભરયુવાનીમાં જીવ સુસંસ્કાર તથા કુસંસ્કાર, સત્સંગ અથવા તો કુસંગ જેવા જેવા પ્રસંગોમાં હોય છે તે તે દિશામાં પ્રયાણ કરે છે. ચાંદીશ, પીસ્તાલીશ અને પચાસ થયાં કે યુવાનીનું જોર નરમ પડી જાય છે, અને ઘણા પુત્ર, પોત્રનો સ્વામી હોવાથી ચિંતિત જીવન ગાળે છે. આ સઘળી અવસ્થાઓ વ્યતીત થયા પછી છેવટે શું થાય છે તે તપાસો. વિચાર કર્યો છે કે શું થાય છે? મોત આવીને બધુંએ ઝૂંટવી લઈને આ નશ્વર દેહમાંથી કાઢી મૂકે છે.

માનવજાતમાં પ્રભુતા મેળવવાની ઇચ્છાથી પ્રયત્ન કરનારાઓની સંખ્યા વધુ પ્રમાણમાં હેખાય છે. દેખીતી રીતે કોઈ પણ પ્રકારની સ્વાર્થવૃત્તિ ન હોવા છતાં અને પરોપકારનું રૂપ આપવા છતાં પણ તેમની પ્રવૃત્તિમાં પ્રભુતાની છાયા રહેલી હોય છે, અને તેમનાથી થતી ભૂલો સુધરાવવાના પ્રસંગે બહાર તરી આવે છે. આત્મનિષ્ઠ સાચી પ્રભુતા પ્રગટ કરવાના ઇરાદાથી પ્રભુ શ્રી મહાવીરના પગલે ચાલનારાઓની મનોવૃત્તિમાં આગ્રહનો અંશ હોતો નથી, પણ અદ્વૈત પાસેથી પ્રભુતા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાઓની મનોવૃત્તિ આગ્રહબુદ્ધિને આધીન રહેલી હોય છે અને તેમની દરેક પ્રવૃત્તિમાં આગ્રહને અગ્રસ્થાન આપવામાં આવે છે; કારણ કે હું કરું છું અથવા કહું છું તે સાચું છે, પછી ભૂલભરેલું કેમ ન હોય? પરંતુ જેમના પાસેથી પ્રભુતા મેળવવાની હોય છે તેમના અંતઃકરણમાં પોતાનામાં રહેલી પ્રભુતાની યોગ્યતા ઠસાવવા બીજા ભૂલે છે પણ હું ભૂલતો નથી એવી પ્રતીતિ કરાવવા પ્રયત્ન કરવો પડે છે અને તેમ કરતાં કોઈ વિશ્વ ઉપસ્થિત કરે તો આવેશપૂર્વક સેવવું પડે છે.

મૃત્યુથી ભયભીત ન બનો. મૃત્યુ સંસારવાસીઓના સૌંદર્યને પ્રગટ કરે છે. મૃત્યુ એટલે વિકૃતિવિનાશ અને જન્મ એટલે પ્રકૃતિવિનાશ. મૃત્યુ વસ્તુની મૂળ અવસ્થા છે ત્યારે જન્મ વસ્તુની વિકૃત અવસ્થા છે તમને મરવું ગમતું નથી, જીવવું ગમે છે; પણ તમે જાણો છો કે જીવન એટલે શું? જે જીવનને તમે ઇચ્છો છો તે તમને કેટલું ઉપયોગી છે? જો તમે જીવવાની ઇચ્છા રાખતા હો તો જીવનનો અનાદર કરશો નહિ, જીવનથી કટાણશો નહિ.

જન્મ આશ્રિત જીવન એટલે બનાવટી-વિકૃતિ જીવન અને પ્રકૃતિસ્વરૂપ-શુદ્ધ જીવન : આ બે પ્રકારના જીવનમાંથી તમને શુદ્ધ જીવનની ઇચ્છા છે કે અશુદ્ધ જીવનની?

જે જીવનની ઉત્પત્તિ-જન્મ છે, આદિ છે તે શુદ્ધ જીવનમાં થયેલો વિકાર છે; માટે તે વિકૃતિ સ્વરૂપવાળું હોવાથી અશુદ્ધ જીવન છે. આ અશુદ્ધ જીવનમાં જીવવાને ઇચ્છનારને અનેક પ્રકારની યાતનાઓ સહન કરવી પડે છે તથા ચિંતા, ભય, શોક અને નિરાશા પણ સહેવી પડે છે.

જેમ કોઈ માણસનું માથું દુઃખે કે પેટમાં ખૂબ ચૂંક આવે ત્યારે તે માણસ ઘણો જ ઉદાસ થાય છે, ખેદ કરે છે ને દરદને નાખૂંદ કરવા આંપતા ઉપાયો લે છે તેવી જ રીતે જે માણસને કષાય વિષયનો ઉદય થાય ત્યારે તે માણસે તેમાં નહીં ભળતા તેથી ઉદાસ થઈને તેને નાખૂંદ કરવા આંપતાં ઉપાયો લેવા ભેદબેદ, રાગોથી તો શરીરનો નાશ થાય છે પણ કષાયો તથા વિષયોથી તો આત્માનો નાશ થાય છે.

ઉદયાની આત્માએ ગમે તેમ ન કરવું અને ન ગમે તે કરવું ત્યારે ઉપશમ તથા ક્ષયાધીન આત્માએ ગમે તે કરવું અને ન ગમે તે ન કરવું.

‘જૂઠું’ નહીં બોલું’ એવી પ્રતિજ્ઞા ઘણાઓ લેઈ શકે છે પણ સાચું બોલીશ એવી પ્રતિજ્ઞા ન લઈ શકે. ક્રોધ નહીં કરું, માન નહીં કરું, ઈત્યાદિ કષાયો ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા ન લઈ શકે. પણ ક્ષમા કરીશ, સરળતા રાખીશ, નમ્રતા રાખીશ, સતોષ રાખીશ, એવી પ્રતિજ્ઞા તો કરી શકે છે. તાવ નહીં આવવા દઉં, માથું નહીં ડુઝવા દઉં, પેટમાં દરદ નહીં થવા દઉં, ઈત્યાદિ વ્યાધિ નહીં થવા દેવાની પ્રતિજ્ઞા નહીં લઈ શકે. પણ વ્યાધિ આવે ત્યારે સમતાપણે-સમભાવે વેદી લઈશ, શાંતિ રાખીશ એવી પ્રતિજ્ઞા લઈ શકે છે.

અમૃતમય જીવન અને વિષમય જીવન : એ બે પ્રકારના જીવનવાળા જીવે. સંસારમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. વિષમય જીવનવાળા અમૃતમય જીવનવાળા જીવે. કરતાં સંજ્યામાં આધિકતર છે, અને તેઓ પોતાનો જીવનપ્રવાહ વિષમય રેલાવી અનેક જીવોના જીવનને વિષમય બનાવી પ્રાણમુક્ત કરે છે. ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ માટે અન્ય ભદ્રિક જીવોને પણ અમૃતના નામે વિષપાન કરાવે છે; જ્યારે અમૃત જીવનવાળા પોતાના અમૃત જીવન દ્વારા અનેક જીવોને અમૃતપાન કરાવે છે, અનેક જીવો અમૃતનું પાન કરીને સદાને માટે જીવવાવાળા થયા છે અને અમર બનીને અનંતા દુઃખોનો ઠરિયો તરી ગયા છે.

માનવી જ્યારે પોતાનામાં ગુણ હોય અથવા ન હોય પણ સ્વસ્તુતિ-પ્રશંસા સાંભળીને મનમાં હર્ષાંતરિકવાળો થયા સિવાય રહેતો નથી તેમ જ નિંદા-અવર્ણવાદ સાંભળીને ખેદ પામ્યા સિવાય રહેતો નથી. મોટે ભાગે માનવપ્રકૃતિ સ્વોત્કર્ષ અને પરાપક્ષથી મુક્ત નથી. પોતાના વખાણુ સારા સારા બુદ્ધિશાળીઓને પણ ગમે છે. વિદ્વાન્ કહેવાતા અને આગળ પડતો ભાગ લેનારા ઉપાધિધારકોને પણ પોતાના વખાણુ સાંભળવાનો ઘણો જ શોખ હોય છે. જેવી રીતે પોતાના વખાણુ સાંભળવાથી રાજી થાય તેવી જ રીતે પોતાને અપ્રિય માણસના વખાણુ સાંભળવાથી ખુશી થતો નથી, બિલ્લી દિલગીરી પેદા થાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેના ઉપર દોષારોપણ કરી ઘૂણા-પ્રકટ કરે છે, જનતામાં વખાણુએલી વ્યક્તિને માટે ઉપરથી બનાવટી ખુશી ન-છૂટકે જ બતાવવી પડે છે, ને થતાં વખાણુને સહમત બનવું પડે છે.

જન્મ્યા પછી માળાપે ઓળખાણુને માટે રાખેલું નામ અમર કેવી રીતે થઈ શકે-કાયમ કેવી રીતે રહી શકે ? આત્મા અમર થયા સિવાય નામ અમર થઈ શકતું નથી, માટે આત્માને અમર બનાવવા તન-ધન-જીવનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો નામ અમર બની શકે ખરું. જ્યાં સુધી આત્મા મૃત્યુથી મુકાયો નથી ત્યાં સુધી નામ તો મરવાનું જ.

આકાર બદલાય છે તેની સાથે સાથે નામ પણ બદલાયા જ કરે છે. નામ ત્યારે જ કાયમ રહે જ્યારે આકાર બદલાય નહીં. આકારને આશ્રયીને જ નામ પડે છે. જેવું નામ નથી તેનો આકાર પણ નથી.

નામ રાખવું એટલે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવું, શુદ્ધ સ્વરૂપ જે આકારવાળા નામમાં પ્રગટ થાય છે તે નામ અમર કહેવાય છે, અર્થાત્ જે નામથી સર્વથા કર્મના ક્ષય થાય છે તે નામ અદ્વાતું નથી, કારણ કે નામ અદ્વાતાનું કારણ નાશ પામી જાય છે માટે તે નામ અમર કહેવાય છે.

જે આકારવાળું નામ જનતાને સ્વાર્થ માટે ઉપયોગી થઈ પડ્યું હોય તે નામ અદ્વાતું પછી પણ તેને જનતા સંભારે છે; પરંતુ જેનો સ્વાર્થ સધાયો હોય તેઓ જ સંભારે છે, તેમના વંશજો અથવા તો અન્ય વ્યક્તિઓ સંભારતા નથી.

જે દેહાકૃતિનું નામ રાખ્યું હોય છે તે દેહાકૃતિ જીવન ક્ષય થયે જીવનના વિયોગથી નાશ પામી જાય છે, એટલે નામ પણ ધીરે ધીરે સંસારમાંથી હ્રાસ થતું જાય છે.

મનથી ત્યાગ, વચનથી ત્યાગ, કાયાથી ત્યાગ આ ત્રણે ત્યાગમાં કેવળ વચનથી ત્યાગ તો એક પ્રકારનું અસત્ય છે, બીજાને ઠગવાને માટે કરાય છે. જેને હુદ્ર ત્યાગ સાધવો હોય છે તે વચનમાં ઘણા જ કેળવાએલા હોય છે. વચનથી ત્યાગ તે નામનો જ ત્યાગ હોવાથી આત્માને કોઈ પણ પ્રકારનો હાલ મળી શકતો નથી.

કેવળ કાયાથી ત્યાગ બે પ્રકારનો હોય છે : એકની પાસે એક વસ્તુ છે અને તેના ત્યાગ કરે છે અને બીજો વસ્તુ નથી અને ત્યાગ કરે છે. આ બંને પ્રકારના ત્યાગીમાં જેની પાસે વસ્તુ છે અને છોડે છે તે ઉત્તમ છે, કારણ કે મળેલા ભોગોને છોડવા તે કઠણ છે અને વસ્તુ નથી તેને છોડવું ઘણું જ સહેલું છે, કારણ કે જે વસ્તુ પાસે નથી અને મળવાની પણ આશા નથી તેને તો પ્રથમથી જ ત્યાગ જેવું છે, માટે તેને છતી વસ્તુ છોડનાર કરતાં નીચી કોટીનો કહી શકાય.

કેવળ મનથી ત્યાગી, કેવળ કાયાથી ત્યાગી કરતાં ઊંચો છે, કારણ કે કેવળ કાયાથી છોડવું સહેલું છે, પણ મનથી છોડવું દુર્લભ છે. કેવળ કાયાથી છોડનાર સંસારમાં ઘણા નીકળશે, પણ મનથી છોડનાર તો કોઈક જ નીકળશે. ભિખારીઓ તેમ જ અન્ય લાચરુદીન પુરુષો વસ્તુ ન હોવાથી કેવળ કાયત્યાગી જેવા જ છે, પણ તેઓની મનોવૃત્તિમાં ત્યાગ ન હોવાથી તેઓ ત્યાગી કહેવાતા નથી.

મન, વચન અને કાયાથી છોડનાર સર્વોત્કૃષ્ટ ત્યાગી કહી શકાય છે. મન, વચન અને કાયાથી છોડનારા ત્યાગીઓ સંસારમાં ઘણા જ અદ્ય નીકળશે.

જીવનો બે વસ્તુઓ ઉપર જ હેમ છે. એક તો જ્ઞાન-દર્શન આદિ પોતાનો ધર્મ અને બીજું પરવસ્તુ કર્મ. આ બે વસ્તુ સિવાય જેટલું જડ-ચૈતન્યમય જગત દેખાય છે તેના ઉપર જીવનો હેમ નથી. જો કે કર્મ જડ વસ્તુ છે અને તે પર છે, એટલે તેના ઉપર પણ જીવનો હેમ નથી, છતાં જીવ જ્યારથી સંસારમાં છે અને જ્યાં સુધી સંસારમાં રહેશે ત્યાં સુધી એક સમય માત્ર પણ કર્મ સર્વથા જીવથી છૂટાં પડવાનાં નથી. તેને અનાદિ કાળથી જીવે પોતાની જ વસ્તુ તરીકે માન્યાં છે અને હિંમેશાં તેની વૃદ્ધિ કરતો રહેશે, માટે કર્મ ઉપર પણ જીવનો હેમ છે.

જીવ જગતના તમામ પદાર્થોને છોડીને ચાલ્યો જશે, આયુષ્યની શરૂઆતથી સાથી બનેલ દેહને પણ છોડી દેશે; પરંતુ ધર્મ અને કર્મ એ બે વસ્તુઓને તો સાથે જ લઈ જવાનો.

માણસને પોતાની ભૂલની ત્યારે જ ખબર પડે છે કે જ્યારે ઠોકર ખાઈને હેઠો પડે છે.

રૂનેહતું વિષપાન કરનારાઓએ સુખશાંતિની આશા છોડી દઈને મૃત્યુની વાટ ભેવી ભેઈએ.

જો માણસ પોતાને મનગમતું કરતા હોય તો છેવટે અણુગમો ન થવો ભેઈએ અને જો પ્રવૃત્તિમાં પરિણામે અણુગમો થાય તો મનગમતું કરવાની ભ્રમણા જ કહી શકાય.

જો સુખશાંતિમાં પેરાધીનતા છે તે સાચી સુખશાંતિ જ નથી.

જેમ ફૂલને સુગંધી તથા સાકરને મીઠી બનાવવા બીજી વસ્તુની જરૂર પડતી નથી તેમ આત્માને સુખી બનાવવા કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર નથી.

મોટા બનવું હોય તો નાનાઓનો આદરસત્કાર કરો, કારણ કે મોટા બનાવવું નાનાઓના હાથમાં છે.

હંભી માણસ વિશ્વાસઘાતી હોવાથી કોઈનો પણ પ્રેમ મેળવી શકતો નથી. ચાહેતાં શીખશે તો કલેશ કરમાઈ જશે.

પૌદ્ગલિક સુખમાં ટેવાઈ ગયેલાને આત્મિક સુખ ગમતું નથી.

પોતાને ઓળખ્યા સિવાય પરમાત્મા ઓળખાય નહિ અને પરમાત્માને ઓળખ્યા સિવાય પરમાત્મા બની શકાય નહિ.

પુદ્ગલોના વિનાશ સિવાય આત્માનો વિકાસ થઈ શકતો નથી.

જેમ કાટાથી કાંટો નીકળે છે તેમ પ્રશસ્ત રાગથી અપ્રશસ્ત રાગ નીકળી જાય છે.

પોતાને મનગમતું કરવું હોય તો બીજાને મનગમતું કરો.

જેને માનસિક સુખ નથી તે ચક્રવર્તી કેમ ન હોય ? તો પણ હુંખી જ છે.

આત્મા ઇન્દ્રિયોથી અપરાધી બનતો નથી, પણ મનથી બને છે.

પ્રેમની પરાકાષ્ઠા તન્મય થઈ જઈ એકનિષ્ઠપણામાં જ છે.

પૂર્ણ પ્રેમમાં હૃદયલેદ હોતો નથી અને જ્યાં હૃદયલેદ છે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમ નથી; પણ તુલ્ય સ્વાર્થ છે.

અંતરમાં અંતર રાખી સાચા સ્નેહીનો ડોળ કરનાર વિશ્વાસઘાતી દાનવ છે પણ માનવ નથી.

એ હૃદયવાળા માણસોમાં વિશ્વાસ રાખનાર બૂલનો લોગ બને છે.

પરમાત્માનો પૂર્ણ પ્રેમી તેમની આજ્ઞાઓનો અનાદર કરતો નથી.

હસવું તે આનંદનો બિભરો છે.

કુદરત જે કંઈ તમને આપે તેમાં સંતોષ માની આનંદથી જીવો. પસંદ પડે અથવા ન પડે કુદરત પાસેથી આપેલું જ લેવું છે, માટે બીજાની પાસે વધુ સારું જોઈને નારાજ થશો નહિ.

ક્ષમા, સરળતા, નમ્રતા, શાંતિ, સમતા આદિ મળવાં તે પ્રભુસેવાનો બહલો છે, અને રૂપ, વય, ધન, સુંદરતા આદિ મળવાં તે પણ પ્રભુભક્તિનો બહલો છે; માટે તમને શું ગમે છે તેનો સારી રીતે વિચાર કરીને પ્રભુની સેવામાં અર્પણ કરજો.

વર્ણ, ગંધ, રસ આદિ જડનાં ધર્મો છે, તે દેહને યોગે છે અને જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર આદિ આત્માના ધર્મો છે, તે આત્માને યોગે છે; માટે તમે આત્મા છો કે જડ છો તેની ઓળખાણ કરીને તમને યોગ્ય લાગે તે ધર્મોનો ઉપયોગ કરશો.

તમે તમારું જ મેળવો. પારકું મેળવવા જશો તો 'ચોતાતું' પણ 'ખોઈ' બેસશો અને પ્રયાસ વ્યર્થ જશે.

હિંમતીની સેવા કરવાથી શ્રીમંત બની શકાતું હોય તો જ જડની ઉપાસના કરવાથી સુખી બની શકાય.

સુંદર સુંદર મકાનો, ઘરેણાં, વસ્ત્રો, લોજન આદિ જડ વસ્તુઓને વિકૃત બનાવી તેની પાસે સુખ તથા આનંદની ભીખ માગતાં જિંદગી વહી ગઇ છતાં કોઇએ કંઈ પણ મેળવ્યું નહિ.

સાચો માર્ગ ઓળખી ગમન કરનાર લોકોને ભય રાખશે તે ભૂલો પડશે.

સાચું જાણવા છતાં પણ લોકોને સારું લગાડવા 'જોડું' આદરનાર હાથમાં દીવો લઇ ફવામાં પડે છે.

શુદ્ધ તૃષ્ણાઓ તથા તુચ્છ સ્વાર્થ સંતોષવાને લોકોને ભય રાખવામાં આવે છે તેનાથી હંજર-ગણો ઓછા ભય પોતાના શ્રેયને માટે પરમાત્માનો રાખવામાં આવે તો પરમ કલ્યાણ થઇ જાય.

કોઇ પણ સ્વાર્થ માટે પેટમાં દગો રાખીને સ્નેહ કરનાર સ્નેહી નથી પણ પરમ શત્રુ છે.

ખીજના જીવનમાં જીવવાની ઈચ્છા થાય તે પહેલાં તેની ઉપયોગિતા અને ઉત્તમતાને સારી રીતે વિચાર કરી લેવો જોઇએ.

સુખ, શાંતિ તથા આનંદ મેળવવાની ઈચ્છાવાળાની જીવનયાત્રા સારી અને સરળ હોવી જોઇએ.

મારજીની પ્રેરણા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરતાં જગત ઉપર અણગમો લાવી દુઃખી ન થશો.

આત્મવિકાસની ઈચ્છાથી જ પૌદ્ગલિક વસ્તુને ત્યાગ કરશો પણ છોડેલી વસ્તુઓ પાછી મેળવવાની ઈચ્છાથી ત્યાગ કરશો નહિ; કારણ કે છતી વસ્તુઓ છોડીને પાછી તેની આશા રાખવી તે અજ્ઞાનતા છે.

વિશ્વવંદ્ય વિભૂની વિભૂતિ વિસારે પાડી વિષયવિકારના અધિકારમાં ભટકતા વિદ્વાસીઓ વિકાસને બદલે વિનાશ જ મેળવે છે.

જગતનો વિલાસ જોઇને ભગત બનેલા વિદ્વાસીઓ ભાગ્યે જ ભગવદ્ભજનમાં લીન થાય છે.

પ્રકૃતિ, પ્રવૃત્તિ અને વચ્ચારની પ્રતિકૂળતામાં રહીને કંઈ નિઃસ્વાર્થ વ્યક્તિ પોતાનું અહિત કરે ?

તેવી દાક્ષિણ્યતા અને શરમ શા કામની કે પોતે નિઃસ્પૃહી, નિઃસ્વાર્થી અને નિર્મમત્વ હોવા છતાં અકલ્યાણ કરે ?

હુનિયાની બે બાજુઓ : એક અંદરની અને બીજી બહારની. બહારની બાજુએ રાગ છે અને અંદરની બાજુએ વૈરાગ્ય છે. બહારની બાજુને ફેરવીને જુઓ તો વૈરાગ્ય મળશે.

પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને જોવાથી મમતા મૂંઝવતી હોય તો તેનું ઉત્પત્તિસ્થાન તપાસી જુઓ. મમતા ટળી સમતા મળશે.

સંસારમાં મનુષ્ય જેવું બુદ્ધિશાળી અને કલાવાન બીજું કોઈ પણ પ્રાણી નથી કે જે પશુ, પક્ષી અને દેવતાને પણ પોતાને વશ કરે છે.

આત્મામાંથી રાગદ્વેષને વીણી કાઢવાનું નામ ધર્મ છે, તો પછી રાગદ્વેષને રાખી વધારી ધર્મ માનવો તે અજ્ઞાનતા જ કહી શકાય.

ધન તથા જીવન પ્રભુને સમર્પણ કરનારને જીવવાની કે ધનની ચિંતા રાખવી પડતી નથી.

જગતમાત્રને પોતાનું સંબંધી માની સ્નેહ કરનારની સહુ કોઈ સેવા કરવા અહાય છે.

પર્યાયદષ્ટિમાં ખેદ છે અને ખુશી છે, દ્રવ્યદષ્ટિમાં સમભાવ છે માટે પર્યાયદષ્ટિ ન બનતાં દ્રવ્યદષ્ટિ બને.

તારણહાર અને પાલણહારના દાસ બનીને રાજ થવું તે તો ડહાપણુભરેલું ખરું, પણ મારનાર અને હુબાકનારના દાસ બનીને રાજ થવું તે કેવું ડહાપણુ કહેવાય ?

સારો કહેવડાવવા પ્રયાસ કરનાર આત્માને ઠગીને પ્રભુની દષ્ટિમાં ગુનેગાર બને છે ત્યારે સારો બનવા પ્રયાસ કરનાર આત્મવિકાસી બની પ્રભુની પ્રશંસાનું પાત્ર બને છે.

દોષોને દારી દેવા કરતાં બાળી દેવાં સારાં છે.

આત્માને ઠગીને હુનિયાની દષ્ટિમાં મહાન્ બનનાર પામર પ્રાણી છે.

જડ વસ્તુની આહનામાં જીવન વ્યતીત કરનાર આત્મસ્વરૂપ મેળવી શકતો નથી.

સર્વોત્તમ ક્રિયાકુશળ માનવી મૃત્યુને જીતી શકે છે.

આનંદ શાશ્વતી વિશ્રાન્તિ છે માટે તેને મેળવવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

જે પોતાના જીવનની કીંમત કરી શકતો નથી તે ખીજના જીવનની કીંમત અને કદર કેવી રીતે કરી શકશે ?

જીવવાને માટે ખાવાની જેટલી જરૂર છે તેનાથી પણ અધિક જરૂર સુખના માટે ધર્મ કરવાની છે.

જીવનની શરૂઆતથી જ સંબંધ ધરાવનાર અને જીવનું અસ્તિત્વ ઓળખાવનાર એવા દેહનો વિશ્વાસ ન રાખીને આત્મશ્રેય સાધવું જોઈએ, તો પછી દેહથી ભિન્ન ઇતર સંબંધી-ઓનો વિશ્વાસ રાખીને કયો ડાહ્યો માણસ પોતાનું શ્રેય સાધવામાં આગસ કરે ?

પરોપકાર અથવા પરઉદ્ધારના બહાને સેવા કરવાનો ડોળ કરીને અનિચ્છાએ પણ અશાંતિ લોગવી પ્રસિદ્ધિમાં આવવાનો પ્રયાસ કરવા કરતાં એકાન્તમાં રહીને શાંતિપૂર્વક પોતાના આત્માની જ સેવા બળવી શ્રેય સાધવું તે શ્રેષ્ઠતર છે.

માનવીની પ્રવૃત્તિ ઉપર તો અંકુશ મૂકી શકાય છે, પણ વૃત્તિ ઉપર અંકુશ મૂકી શકાતો નથી; કારણ કે માનવી અસુક અનિવાર્ય કારણને લઈને પોતાનું પ્રવૃત્તિમય જીવન વેચી શકે છે; પણ વૃત્તિમય જીવન વેચી શકતો નથી. કેઈ પણ અવસ્થામાં વૃત્તિમય જીવનનો તો પોતે જ સ્વામી રહે છે અને એટલા માટે જ પ્રવૃત્તિમય જીવનનો અન્ય સ્વામી હોવા છતાં પણ વૃત્તિમય જીવન પોતાની અત્યંત પ્રિય વ્યક્તિને અર્પણ કરીને તેને પોતાના વૃત્તિમય જીવનનો સ્વામી બનાવી શકે છે.

વસ્તુને સાચી રીતે ઓળખ્યા સિવાય 'સાચું' બોલી શકાય નહીં. તેમ જ સાચી પ્રવૃત્તિ થાય નહીં તેથી સાચી વસ્તુ મેળવી શકાય નહીં.

સારા વિચારો વિચારવાનું વ્યસન માનવજીવનની ઉત્તમતાને સફળ બનાવી શકે છે. ભલે વિચારો પ્રમાણે ન વર્તાય તો પણ આત્મશ્રેય કરવામાં અદિતીય સહાયક થઈ શકે છે. જેમ ગાંજો, ભાંગ, તમાકુ, અફીણ, આ વગેરે વસ્તુઓનું વ્યસન પડી જવાથી તે વસ્તુઓ વગર ચાલતું નથી અને વારંવાર તેનું જ સ્મરણ થયા કરે છે, તેમ જ સારા વિચારો વિચારવાનું વ્યસન પડી જવાથી સારા જ વિચારો આવ્યા કરે છે.

પુદ્ગલોનંદીપણે અથવા તો વિષયાભિનંદીપણે કરવામાં આવતી ઇચ્છાઓ સફળ થાય અથવા તો નિષ્ફળ જાય, તો પણ આત્મા અપરાધી બનીને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ન વાપરવા છતાં પણ તેના કડવાં ફળ અવશ્ય આપે છે.

સ્વાર્થવૃત્તિવાળા અનિચ્છાએ પણ ખીભની ઇચ્છાને આધીન થઈને ફરજિયાત પ્રવૃત્તિ કરે છે એ જ પરમ દુઃખ છે અને નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિવાળા સ્વેચ્છાને આધીન રહીને મરજિયાત પ્રવૃત્તિ કરે છે માટે તે પરમ સુખી છે; કારણ કે પરાધીનતાએ અણગમતું કરવું પડે છે અને સ્વાધીનતાએ મનગમતું કરાય છે, માટે સ્વાધીનતામાં સુખ છે અને પરાધીનતામાં દુઃખ છે.

વિક્રતા અને જ્ઞાનમાં ઘણું જ અંતર રહેલું છે. મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમ કે ક્ષય સિવાય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી; પણ જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી વિક્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમ સિવાય એકલા જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી થવાવાળું જ્ઞાન અજ્ઞાન હોય છે કે જેને વિક્રતા કહેવામાં આવે છે.

સંસારમાં રહીને સંસારની પૌદ્ગલિક વસ્તુ વાપરનારને સંસારના નિયમો ફરજિયાત પાળવા પડે છે. જેમકે: જન્મ્યો તેણે મરવું, યુવાને વૃદ્ધ થવું, શ્રીમંતે કંગાળ થવું, સંપત્તિવાળાએ વિપત્તિ ભોગવવી વગેરે નિયમો અવશ્ય પાળવા જ જોઈએ. જેની ઇચ્છા આ નિયમો પાળવાની ન હોય તેણે સંસારવાસ છોડીને આદ્યા જવું જોઈએ અને જેટલી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ વાપરવાને માટે લીધી હોય તે બધી ચ છોડી દેવી જોઈએ.

જીવનના છેડે દેહની વિસ્મૃતિની સાથે જ ઇષ્ટવિયોગ દુઃખહારી નથી નીવડતો, પણ જીવનકાળમાં ઇષ્ટવિયોગ અત્યંત દુઃખ આપે છે.

માનવજીવનમાં જીવવાના સિદ્ધાંતો અને હેતુઓથી અણબાણ માનવજીવનમાં સાચી રીતે જીવી જાણતો નથી.

સંસારની મુસાફરીમાં નીકળેલા આત્માઓને વિશ્રાન્ત માટે મળેલી દેહરૂપી ધર્મશાળાઓનો આશ્રય લેવો પડે છે. આ ધર્મશાળાઓ અસુક સમય માટે માત્ર વિશ્રાન્તિનું સ્થાન હોવાથી આત્માઓનો એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો હક નથી, માટે મુસાફરી કરવા ત્યાંથી નીકળવું પડે તો બહુ જ રાજી થઈને તે સ્થાન છોડી દેવું. અને આગળ પ્રયાણમાં જે કોઈ સ્થળ આવે ત્યાં શાંતિપૂર્વક નિર્વાહ કરી લેવો પણ કોઈ પણ સ્થાનમાં લેશમાત્ર પણ મમતા કરવી નહિ. મુસાફરીના અંતે કોઈ પણ આશ્રયસ્થળની જરૂર પડવાની નથી અને વિશ્રાન્તિ લીધેલાં પહેલાનાં સ્થળો કાંઈ પણ કામ આવવાનાં નથી.

પરિમિત નિદ્રામાં માનસિક વિચારો ઉપરનો કાળૂ છૂટી જવાથી શુભ ધ્યાન રહી શકતું નથી તો પછી અપરિમિત નિદ્રા(મૃત્યુ)ના સમયમાં વિચારો ઉપર કાળૂ રાખીને શુભ ધ્યાન કેવી રીતે રહી શકે ? માટે પરિમિતી કે અપરિમિતી નિદ્રા વગરની જાગૃત અવસ્થામાં શુભ વિચાર, શુભ ભાવનાઓ અને શુભ ધ્યાન દ્વારા નિર્જરા અથવા તો પુન્ય ઉપાર્જન કરી લેવું જોઈએ.

સ્નેહની સીમા ઓળંગી ગયા પછી શાસ્ત્રના અધન શિથિલ થાય છે, જેથી સંસારની શેરીઓમાં કાંઈક વધારે રજળવું પડે છે, પરંતુ શું બની શકે ? ઉદય આધીન આત્માને બધું કરવું પડે છે. મોહકશા જ એવી છે !

જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી મેળવેલ બુદ્ધિ તથા જ્ઞાનને વૈષયિક સુખો મેળવવા વાપરનાર અજ્ઞાની અને દુર્બુદ્ધિ કહી શકાય. એવા અજ્ઞાની ભવો પોતાનું અને પરતું અકલ્યાણ કરનાર હોય છે. તેમ જ સ્વપરના માનવજીવનને અંધમ બનાવી આત્માનો અધઃપાત કરનાર હોવાથી પોતાની જાતના શત્રુ હોય છે, પરંતુ જેઓ બુદ્ધિ તથા જ્ઞાનનો ઉપયોગ આત્મવિકાસમાં કરનારા હોય છે તેઓ સંતપુરુષ કહેવાય અને એવા મહાપુરુષોના સત્સંગથી અનેક આત્માઓ પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે, માટે આવા પુરુષો કલ્યાણમિત્ર કહેવાય છે.

તપ, જપ, ધ્યાન, શાંતિ, સમતા, વૈરાગ્ય, આત્માર્થીપણું વગેરે લોકોને દેખાડી, તેમને ખુશી કરી પોતાને ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધવા પૂરતાં જ હોય તો તે આત્માનું અહિત કરી સંસાર વધારી માહી ગતિઓમાં રજળાવનારાં છે, કારણ કે તે પુદ્ગલદાનંદીપણે કરવામાં આવતાં હોવાથી આત્મવિકાસનાં બાધક હોય છે, તેમ જ માયા તથા અસત્યના આશ્રિત હોવાથી આત્માનું અશ્રેય કરનારાં હોય છે; પણ તપ, જપ આદિનો આત્માનંદીપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આત્મવિકાસી બની કર્મોથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે.

સત્ વસ્તુને ઓળખનારા અને તેની શ્રદ્ધા રાખનારા આત્માઓ જ સાચું ખોલી શકે છે અને સાચી પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે; તેમ જ તેમની સંગતમાં રહેનાર આત્માઓને સન્માર્ગે દોરીને તેમનું પરમ કલ્યાણ કરી શકે છે. આવા આત્માઓ સમ્યગ્જ્ઞાની હોવાથી વૈષયિક સુખોથી વિમુખ રહેલા હોય છે; કારણ કે તેઓ સાચા સુખના અનુભવી હોવાથી વૈષયિક સુખને દુઃખરૂપે જ માને છે જેથી તેમનો આત્મા ક્ષુદ્ર વૈષયિક વાસનાથી રહિત હોવાથી પોતાના આશ્રિતોને અવળે માર્ગે દોરતા નથી.

પ્રભુની પવિત્ર છાયામાં રહીને આપણે પવિત્ર બનવું છે માટે. પ્રભુની છાયા છાડીને બીજે જવું નહીં એટલે અપ્રભુના-અપવિત્ર આત્માઓના પડછાયામાં પણ ભિસા રહેવું નહીં, તો જ આપણે પ્રભુને ગમીશું અને પવિત્ર બનીને પ્રભુની સાથે હંમેશને માટે રહી શકીશું.

આપણા શાશ્વતા સાથી તો પ્રભુ જ રહેવાના, બાકી સંસારનો સાથ તો સઘળો યં છૂટી જવાનો છે અને એટલા માટે જ આપણે સંસારના ભવો કરતાં પ્રભુને વધારે આહીએ છીએ, પૂજીએ છીએ, નમીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ, આશ્રય લઈએ છીએ; માટે પ્રભુને શું ગમે છે તે તરફ વધારે ધ્યાન આપવું.

કષાયોથી જીવન અલસાવવું-મેલું કરવું નહીં અને વિષયોથી કાયા અલસાવવી-મેલી કરવી નહીં. આ વાત પ્રભુને બહુ જ ગમે છે અને આવી રીતે વર્તનારની તપ, જપ, પૂજા, સામાયિક, પૌષધ, પ્રતિક્રમણ આદિથી અનેક પ્રકારે કરેલી સેવાને પ્રભુ સ્વીકારે છે.

સંસારી અદ્વૈત-અજ્ઞાની જીવોને લાલે ન ગમે તો કાંઈ પણ પરવા રાખવી નહીં, પણ પ્રભુને તો આપણા આચારવિચાર અને ઉચ્ચાર ગમવા જ જોઈએ; કારણ કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત જીવન, અનંત આનંદ અને અનંત સુખ પ્રભુ પાસેથી લેવાનાં છે. આ વસ્તુઓ પ્રભુ સિવાય અદ્વૈત-અજ્ઞાનીઓ આપી શકતા નથી.

પ્રભુ સિવાય સંસારી જીવોમાંથી કોઈને પણ 'પોતાનું' માની સાથ કરવો નહીં અને જો સાથ કરવાની ઇચ્છા થાય અને જીવનનો સાથી બનાવવો હોય તો પ્રભુને ગમતો હોય તેનો સાથ કરવો કે જેથી અપવિત્ર જીવન બનાવી પ્રભુની પ્રીતિ તોડીને પ્રભુના વિરોધી બનવાનો પ્રસંગ ન આવે.

આત્મવિકાસ તથા આત્મશુદ્ધિ કરવા ઉચ્ચતર ભાવોની તેમ જ ઉચ્ચતર પવિત્ર જીવન બનાવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

કોઈ પણ કારણને લઈને બાહ્યક્રિયા ઓછા પ્રમાણમાં થાય તો આત્મશુદ્ધિ-વિકાસમાં કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ આવતી નથી પણ જીવન અને ભાવના તો ઉચ્ચતર અને પવિત્ર હોવા જ જોઈએ.

શુભ કર્મની ખામીને લઈને માનવીઓનાં અમૂલ્ય અને પવિત્ર માનવજીવન મેલાં થવાનો પ્રસંગ બને છે અને અશુભ કર્મની પ્રેરણાથી અપવિત્ર આત્માઓના સંસર્ગમાં જોડાઈને મેલાં-અપવિત્ર બનાવી નાખે પણ છે; તો પણ તેમણે હતાશ કે નિરાશ થવાની જરૂર નથી અને વધારે ને વધારે જીવનને અપવિત્ર-મેલું બનાવી આત્મવિકાસ માટે નિરુપયોગી બનાવવાની તેમ જ આત્માને અનંતા જન્મ, જરા, મરણના અનંતા દુઃખના અધિકારમાં હડસેલી મૂકીને આત્મશત્રુ બનાવવાની લેશમાત્ર આવશ્યકતા નથી.

માનવજીવન મોંઘું છે, ઘણું જ મોંઘું છે, માનવી સિવાયના સંસારના સમગ્ર જીવોના જીવનની કિંમત કરતાં માનવજીવનની કિંમત અનંતગણી વધારે છે; અને એટલા માટે જ માનવજીવનમાં જીવનારા જીવોની સંખ્યા ખીબ સંસારી જીવો કરતાં ઘણી જ ઓછી છે; માટે જ માનવજીવનની પવિત્રતા બાળવી રાખવા અથવા તો કોઈક પ્રસંગે અજ્ઞાનતાથી અપવિત્ર બનેલાને વધારે અપવિત્ર થતું અટકાવીને પાછું પવિત્ર બનાવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

આત્મવિકાસ તથા આત્મશુદ્ધિનું અદિતીય સાધનભૂત માનવજીવન, મલિન ભાવના તથા મલિન વ્યક્તિના સંસર્ગથી મેલું થઈ ગયું હોય તો તેને વધારે મલિન ન બનાવતા શુદ્ધ પરિણામ તથા શુદ્ધ વર્તનથી સ્વચ્છ બનાવીને દુર્લભ માનવજીવનની કિંમત આંકનાર ડાહ્યા માણસો આત્મશુદ્ધિ-વિકાસને સાધી લે છે.

શુદ્ધ ભાવોથી મલિનતા દૂર થાય છે અને શુદ્ધ વર્તનથી આત્મા વધારે મલિન થતો અટકે છે.

મેલી ભીંત ઉપર કાઢેલાં સુંદર ચિત્રો જોનારના મનનું સારી રીતે આકર્ષણ કરે ખરાં પણ જલદી ભુંસાઈ જવાથી અને અંતરમાં મલિન પડે હોવાથી ભીંતને સુંદર બનાવી શકતાં નથી; પણ સ્વચ્છ ભીંત ઉપર કાઢેલું ચિત્ર ભીંતના સૌંદર્યને પ્રગટ કરે છે. તેવી જ રીતે મલિન જીવંતવાળાનાં જ્ઞાન, ધ્યાન, જપ, તપ, ધીબના મનનું આકર્ષણ કરે ખરાં; પણ આત્મ-વિકાસ કે આત્મશુદ્ધિ ન કરી શકે અને પવિત્ર જીવનવાળાનાં જ્ઞાનાદિક આત્માને વિકાસમાં લાવી શકે છે.

માનવીના જીવનનો મોટો ભાગ બુદ્ધિની ઓછાશને લઈને કુસંસર્ગથી દુષ્કૃત્યોમાં વપરાઈ ગયો હોય તો નિરાશ ન થતાં શેષ જીવનને કુસંસર્ગ અને દુષ્કૃત્યોથી બચાવીને સત્કૃત્યો દ્વારા આત્મવિકાસ કરવા વાપરે તો, જોઈ નાખેલા માનવજીવનનું ફળ મેળવી શકે છે. અને સઘળાં સંતાપો, દુઃખો અને ઉદ્વેગોને શમાવી દઈને આત્મશુદ્ધિ દ્વારા પરમ શાંતિ મેળવી શકે છે. આ ઉપરાંત માનવજીવન સફળ બનાવી શકે છે.

જીવનના હેતુઓ જાળવવા વધારે કાળજી રાખવી.

જીવનમાં શાંતિ, સંતોષ, સમભાવ, સ્થિરતા અને શુદ્ધિ વધે તેવો વ્યવસાય કરવો.

સાર્યા લાભનું અર્થીપણું રાખવું.

પરમાત્માના અપરાધીની સજા ઘડવાનો તમને હક નથી, છતાં તમે સજા ઘડવાનું સાહેસ કરશો તો તમારા સંકલ્પ પ્રમાણે તમારે સજા ભોગવવી પડશે. પ્રભુના અપરાધીની સજા પ્રભુના નિયમ પ્રમાણે તેને થશે જ, માટે તમારે તેની ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. અને તમારા અપરાધીની સજા પણ તમારે ઘડવી નહિ, નહિ તો તે પણ તમારે ભોગવવી પડશે; કારણ કે તમારા વાંક વગર કનડે તે પરમાત્માનો ગુન્હેગાર છે. આ બન્ને પ્રકારના ગુન્હેગારોની સજા ઘડવાને માટે પ્રભુએ તમને આજ્ઞા આપી નથી, માટે પ્રભુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરશો નહીં.

જ્યાં સુધી શરીરના અવયવો કામ આપી શકતા હોય ત્યાં સુધી તે જ અવયવોનું કામ ખીજાના અવયવોથી કરાવીને પોતાના હાથ, પગ આદિ અવયવોને શા માટે નિર્બળ બનાવી નિરુપયોગી બનાવવા બેઠાએ ?

કાદવથી 'ખરડાયલું' વસ્ત્ર કાદવથી સાફ થાય નહીં, પણ પાણીથી સ્વચ્છ બનીને સ્વેત થાય છે, તેવી રીતે દોષોથી દોષો દૂર થાય નહીં પણ શુભોથી દોષો દૂર થાય છે અર્થાત્ ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, અસહિષ્ણુતા આદિ દોષોથી કલંકિત માનવી ખીજામાં રહેલા દોષો દૂર કરીને શુભ બનાવી શકે નહિ; પણ સમજનતા, હિતૈષિતા આદિ સદ્ગુણોથી વાસિત માનવી જ ખીજાને દોષસુક્ત બનાવીને સદ્ગુણોનો આરોપ કરી શકે છે.

ખીજાના અવગુણ કે અહિતકરસૂચક પ્રવૃત્તિ બેઠાને અણગમો કે તિરસ્કાર થવો તે દોષ છે અને દયા તથા પ્રેમથી હિતબુદ્ધિ થવી તે ગુણ છે. જનતામાં ખીજાના દોષોનું વર્ણન કરી સંતોષ માનનાર હૃદય છે અને ગુણ ગાંધને ખુશી થનાર સમજન છે.

જે પોતાના હૃદયનો અનુવાદ ન કરી શકે, તે ખીજાના હૃદયના અનુવાદનો અનુવાદ કેવી રીતે કરી શકે ?

સારા સારા અનુભવી મહાપુરુષો કહેતા આવ્યા છે કે સંસાર એક પ્રકારની નાટ્યશાળા છે. અને તેમાં પ્રાણીમાત્ર પાત્રો-એક્ટરો છે. તે પોતપોતાનું નાટક ભજવી રહ્યા છે. આ નાટ્ય-શાળામાં નાટક કરનારાઓનો વ્યવસ્થાપક-મેનેજર મોહનીય કર્મ છે-આ પ્રમાણે કહેવાય છે, વંચાય છે અને ઉપદેશાય છે. આ વાત અનુભવસિદ્ધ-તદ્દન સાચી જ છે; જેમકે, ઘાંચી, મોચી, તરગાળો, સુસલમાન, પ્રાક્ષણ, કુંભાર, કૌળી, વાણીયો, ઢેઠ, વાઘરો બધાએ ભેગા થઈને એક મંડળી-નાટક કંપની ઊભી કરી છે. પછી ભટ્ટહરિ આદિ રાજા મહારાજાઓનું નાટક ભજવે છે. તેમાં પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી, પુત્રી, બહેન, માતા, કાકો, ભત્રીજો, શત્રુ, મિત્ર આદિ સંબંધોથી જોડાઈ જાય છે; અને એવા પ્રકારના ભાવો ભજવી બતાવે છે કે જેનાથી જોનાર ઉપર સારામાં સારો અસર થાય છે. જાણે સાચા જ સંબંધો હોય તેવું જણાય છે, પણ નાટક પૂરું થાય એટલે બધા ય પોતપોતાના વસ્ત્રો કાઢી નાંખીને કિનારે મૂકે છે કે તરત જ પાછા મોચીનો મોચી અને ઘાંચીનો ઘાંચી, પાછા હતા તે રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે અને માતા, પિતા, પુત્ર આદિના સંબંધ જેવું કશુંય રહેતું નથી.

નાટકના જુદા જુદા ખેલોમાં એકમાં માતા હોય તે ખીજામાં સ્ત્રી, અને સ્ત્રી બની હોય તે માતા અથવા માતા હોય તે પિતા અને પિતા હોય તે સ્ત્રી થાય છે અર્થાત્ જુદા ખેલમાં સંબંધો ફેરવાઈ જાય છે તેમ સંસારના સંબંધોની પણ એવી જ સ્થિતિ છે.

પોતાને ગમે તે ખીજાને મનાવવું છે, પણ ખીજાને ગમે તે સાચું પણ પોતે માનવું નથી. આ તે કેવો ન્યાય !

અજ્ઞાની બાળકને ફ્રેસલાવવાને તો માટીનાં-કેરી, નારંગી, મોસંખી, દાઢમ, કેળાં, સંતરાં, બમફળ વગેરે ફળો દેખાડશે. તો ચાલશે પણ જ્ઞાની પુરુષોને માટે તો સાચાં ફળો મેળવ્યા વગર નહિ ચાલે.

કાંઈક આત્મિક શક્તિ મેળવી હોય તો સ્વામી બનીને બીજાનું શ્રેય કરે; નહિ તો સેવક બનીને બીજાનું શ્રેય કરે; બન્ને દશામાં સ્વાર્થરહિત એકાંત હિતચુષ્ઠિ હોવી જોઈએ.

બીજાની તરફથી હાંસી, તિરસ્કાર, અણુગેમો કે અપમાત વગેરેનો ભય ન રાખીને હૃદયની સરળતાપૂર્વક તમને-ગમતું હોય તે કહો અને કરો. જો તમે ભૂલતા હશો તો તમને બીજા સુધારશે અને સાચું હશે તો સ્વીકારશે.

શું સુધારવું છે તે નક્કી કરો, અને પોતે સુધાર્યા પછી જ બીજાને સુધારવા પ્રયાસ કરો.

અનુભવજ્ઞાન મેળવી અધિકારી બન્યા સિવાય કોઈ પણ બાબતમાં માથું મારશો નહીં; નહિ તો હાંસીનું પાત્ર બનશો.

કીર્તિ તથા મોટાઈને માટે જનતાને મનગમતું મનાવવાને જગત મથી રહ્યું છે, પણ સ્વપરના કલ્યાણની કામનાથી સાચું સમજાવવા એહાતું નથી.

ધર્મ, દેવ તથા પેટ માટે ઉત્તમ પુરુષોની અવગણના કરી આત્માનો અધઃપાત કરશે નહીં.

પોતાનો છુદ્ધ સ્વાર્થ સાધવા જનતાની દૃષ્ટિમાં ગુણીને અવગણી અને અવગણીને ગુણી મનાવી સંતોષ માનનારની અંદર માણસાઈનો અંશ પણ હોતો નથી.

જાણ વાંચી, સમજ, સમજાવી જાણનાર તો ઘણા છે, પણ ભાવ વાંચી, સમજ, સમજાવી જાણનાર તો કોઈક વિરલા જ હશે.

જીવો, તમને ગમે તેમ જીવો. સ્વામી બનીને જીવો-સેવક બનીને જીવો. વ્રજાણીને જીવો-વખણાઈને જીવો. દાતા બનીને જીવો-ચાચક બનીને જીવો, સાધુ થઈને જીવો, બૃહસ્થ રહીને જીવો; પણ સાચું જીવો.

પ્રશંસા મેળવવામાં શું સુખ અને આનંદ છે, તે જો સમજતું ન હોય તો મિથ્યા-ભિમાનીઓને પૂછો. તે તમને સાચી રીતે સમજાવશે, કારણ કે તે આ વિષયના સારા અનુભવી હોય છે.

સંસારમાં પ્રશંસા જેવી કંઈ પણ કિંમતી વસ્તુ નથી, કે જે હાખોનો ખર્ચ કરીને પણ મેળવવામાં આવે છે.

સંસારમાં જીવો અનીતિ તથા અધર્મનું આચરણ કરીને હુંખોથી રક્ષણ મેળવવા પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલાં પુન્યને વાપરે છે, અર્થાત્ અધર્મ કરવા છતાં જે જીવો હુંખ ન લોગવતાં સુખ લોગવે છે તે પૂર્વજન્મના પુન્યનો જ પ્રભાવ છે.

મિથ્યાભિમાની માનવીઓ ભલે માની લે કે અમે સુખ મેળવવામાં તથા સુખ લોગવવામાં સ્વતંત્રપણે સમર્થ છીએ; પણ પુન્ય નાશ થતાં તેમનું મિથ્યાભિમાન ટકી શકતું નથી. પુન્ય ક્ષીણ થતાંની સાથે જ સુખનાં સઘળાં સાધનો નાશ પામી જાય છે.

અનેક ભવોમાં અનેક પ્રકારનાં કંષ્ટો વેડી લેવા કરી રાખેલાં પુન્યને ધર્મદૃષ્ટી જીવમાત્રનું રક્ષણ કરી, જીવોના અશુભ કર્મના ઉદયથી ઉદયમાં આવેલાં હુંખોમાં નિમિત્તભૂત ન બની, પોતાના આત્માને હર્ગતિમાંથી બચાવી વિકાસી બનાવવા વાપરનારો ઠાણો માણસ કહેવાય છે.

પુણ્યનો ઉપયોગ પુણ્યકાર્યમાં જ થવો જોઈએ. પુણ્યના ઉદયથી પૌદ્ગલિક સુખના સાધનો મળે તો તેનો પણ પુણ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ કરવો; પૌદ્ગલિક સુખોમાં લીન બની પુન્ય કાર્ય વિસારી દેવું ન જોઈએ.

સાચા સુખ માટે બનાવટી સુખનાં સાધનોનો ત્યાગ કરવો. સાચું સુખ મેળવવા જેટલું પુન્ય ન હોય તો તેટલું પુન્ય લેશું કરવા વૈભવ અને જીવન વાપરી નાંખવા અને સાચું સુખ મેળવવું.

કષાય અને વિષયરૂપ પ્રખર પવનના અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિરૂપ વાવાઝોડામાં આકડાના રૂની દશાને પ્રાપ્ત થયેલી મનોવૃત્તિવાળા જીવોને શાંતિ, સંતોષ અને સમતા કયાંથી ? અનેક પ્રદેશોમાં ક્ષણિક સ્પર્શવાળા આકડાના રૂની જેમ અનેક વિષયોમાં ક્ષણસ્થાયી મનોવૃત્તિવાળા જીવને આનંદ અને સુખ કયાંથી ? જેટલી અસ્થિરતા તેટલી જ અશાંતિ અને જેટલી અશાંતિ તેટલું જ અસુખ.

શાંતિ તથા સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે અસ્થિરતા ટાળવી જોઈએ, અસ્થિરતા ટાળવા કષાય-વિષયની મંદતા થવી જોઈએ અને કષાય તથા વિષયોને મંદ કરવા તેના ઉત્પાદક કારણોથી દૂર રહેવું જોઈએ.

કષાય તથા વિષયને પેદા કરનાર-ભગૃત -કરનાર સ્ત્રી, ધન, ઘર, ખેતર, સોનું, રૂપું, ઝવેરાત, ખાગ, ખંગલા આદિ વસ્તુઓને છોડ્યા પછી તે જ વસ્તુઓના સંસર્ગમાં રહેનારની ઘણી જ માઠી મનોદશા થાય છે. કષાય તથા વિષય પ્રબળ બની અધિકતર અસ્થિરતા ઉત્પન્ન કરે છે, જેથી જેની પાસે સ્ત્રી, ધન આદિ વસ્તુઓ નથી તે, અને છતીને છોડનાર બંને એક સરખા દુઃખના ભાગી બને છે.

જે કાળે, જે ક્ષેત્રમાં શુભ તથા અશુભનો ઉદય થવાનો હોય છે, તે જ કાળે તે ક્ષેત્રમાં માણસને જવા માટે બુદ્ધિ પ્રેરે છે અથવા તો ઉદય તે ક્ષેત્રમાં દોરી લઈ જાય છે. ત્યાં ગયા પછી તે માણસને ઉદયના પ્રમાણમાં સુખ-દુઃખ મળે છે. આ વ્યવસ્થામાં જરા પણ ફરક પડતો નથી.

દેવા વિગેરે નિમિત્ત છે, બાકી તો ભાવી નિષ્ફળ થતું નથી. નિમિત્તની પણ ખાસ જરૂર રહે છે. ભગવાને પણ કોળાપાક આપે ત્યારે તેમનો વ્યાધિ ગયો. પોતે જ્ઞાની હતા એટલે જાણતા હતા કે અસુક દ્રવ્યના સંયોગથી મારો રોગ મટશે. આપણે અદ્વૈત છીએ એટલે આપણને ખબર ન પડે કે કયા દ્રવ્યોના સંયોગથી રોગ મટશે, માટે આપણે ઉપચાર કરવો ઘટે. કયા ઉપચારથી મટશે અને કયારે મટશે તેની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અશાતાની શાંતિના સમયે જે ઉપચાર અનુકૂળ હશે તે જ ઉપચાર કરવા આપણી વૃત્તિઓ દોરશે અને અનુકૂળ સંયોગો પણ મળી આવશે. એટલે આપણને શાતા થતાં વાર નહિ લાગે; માટે શું થશે ? આ રોગ કયારે મટશે ? એવું આત્મધ્યાન કરવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી.

શરીરનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી તેની ઉચિત સારસંભાળ રાખવી. શરીરના માટે આપણે કાંઈ ઘણા દુઃખો વેઠવાની જરૂર નથી. શરીરનું ઠીક થતું હોય અને આત્માના વિકાસમાં કાંઈક મદદગાર થતું હોય તો ચૌદુઃખનું સાધારણ નુકસાન વેઠીએ; પણ જ્ઞાન-દર્શનાદિમાં પડેલી ખોટ ઘણા કાળે પણ ન પુરાય તેમ જ અનેક ભયો કરી અસહ્ય કષ્ટ વેઠવું પડે તો શરીરની ઉપેક્ષા જ કરવી યોગ્ય છે.

સહુ કોઈ દેહના સંબંધી છે, આત્માના નથી. કરોડપતિ-જીવંતો હોય છે ત્યારે તેના પુત્રો તેની સેવા-ચાકરી કરે છે, તાબેદારી ઉઠાવે છે, સ્ત્રી-ઘણો જ પ્રેમ બતાવે છે. મરી જાય છે ત્યારે રુદ્ધન કરે છે, છાતી ફૂટે છે, વસ્ત્ર દિવસ સુધી શોક પાળે છે, પુત્રો ઘણા જ દુઃખી થાય છે, શોકથી ઉઘાસ રહે છે; પણ મરનાર શેરીમાંનું કૃતરું થયું હોય ને ઘરમાં પેસવા આવે તો ધોઠા-મારીને બહાર કાઢે છે. મનુષ્ય જન્મમાં અવતર્યા પછી 'પૂર્વભવનું'—જાતિ સ્મરણ-જ્ઞાન થયું હોય અને આવીને કહે કે—આ બધી મિલકત મારી છે, તમે મારા પુત્રો છો, આ મારી સ્ત્રી છે, તો તેને મારીને બહાર કાઢશે કે આ કોઈ ગાંડો માણસ લાગે છે. મરીબ ક્ષિયતિમાં લીખ માગતો આવશે તો પણ તેને ગાળો. લાંડી બહાર કાઢશે પણ તેની કંગાળ દશા દૂર કરવા ઘણાં પાપ તથા પરિશ્રમ કરી મેળવેલા તેના જ પૈસાનો ઉપયોગ કરશે નહિ.

મારાથી એકતર, વિશુદ્ધ અને પૂર્ણ સ્વતંત્ર મહાન શક્તિ કોઈ અદૃશ્યપણે વિદ્યમાન છે. તે માટે તેને પરમ પૂજ્ય માનીને તેના આશ્રયનીચે રહેવું બેઠ્યો. આવી આનંદાદાયક સંસારવાસીની હોવી બેઠ્યો. સંસારવાસી જીવો ગમે તેટલા પોતાને સુખી, સમૃદ્ધ અને સ્વતંત્ર માને, પણ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોતાં હુ:ખી, અસમર્થ અને પૂર્ણ પરતંત્ર છે. સંસારવાસી જીવોનાં જીવન તપાસો, તેમની જીવનદોરી બીજાના હાથમાં છે.

જે માણસોને ખામી ભેવાની ટેવ હોય છે, તેમનું વસ્તુની સુઠરતા તથા શુભ તરફ ધ્યાન જતું નથી, તે તેમની કુદરતા જણાવે છે.

કોઈના સહુ મતનું પૂરું જ્ઞાન કર્યા વગર સમજ વગરનું બોલી કોઈ પણ મતનો તિરસ્કાર કરવો એ માનવીની મોટી ભૂલ છે.

સંસારની પ્રવૃત્તિઓમાં અભ્યાસ તથા ઉપયોગ શૂન્ય થવાનું પ્રયોજન અનાદિ કાળથી દરેક પ્રવૃત્તિની દિશા જોયેલી છે. માટે આત્મિક પ્રવૃત્તિની દિશા ન જોયેલી હોવાથી તેમાં અભ્યાસ અને ઉપયોગની ખાસ જરૂર રહે છે. નાણીતા રસ્તાઓમાં માનવીને ધ્યાન રાખવાની જરૂર નથી રહેતી, અણબજાર રસ્તામાં ધ્યાન રાખવું જ પડે છે, ન રાખે તો ભૂલો પડી નાશ અને જપ્ત હોય ત્યાં ન જઈ શકે.

સંસારમાં ધૂણાખરા જીવો ફરબિયાત જીવે છે; કારણ કે તેઓ હુ:ખે જીવે છે શાથી? સોગવિલાસનાં સાધનો બીજાને મળેલાં ભેળને પોતાને મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા હોવા છતાં ન મેળવાથી; હાળો અને કરોડોની લાલસા હોવા છતાં ન પૂરવાથી; શ્રીબલને નીરોળી સંસારી અને ખર્ચસૂરતે બેઠે પોતાના સરોગી, અશક્ત અને કુબંધા કેહ ઉપર કેટાળો આધાર વાળી; અર્થાત્ જ્યાં અપમાન થવાથી; બીજાની ખાસીજગલા બેઠે પોતાનું જીવનશૈલી ધર ન ગમવાથી; બીજાની પાસે સુઠર વસ્ત્રો અને ઘરેણાં બેઠે પોતાનાં જીવન તથા કુટુંબી જીવેલાં વસ્ત્રો અને આભૂષણ વગરના કેહ ઉપર અણગમો થવાથી અને કોઈ પણ પ્રકારના પોતાનો સ્વાર્થ ન સંધાવાથી અજ્ઞાની જીવો હુ:ખે જીવે છે, માટે તેઓ મરબિયાત ન જીવતાં ફરબિયાત જીવે છે.

શું તમે ધનવાન છો? તમે ધનવાન છો કે તમારો કેહ ધનવાન છે? મૂલ્યવેલાઈ, મોટીલાલભાઈ કે પ્રતાપભાઈ ધનવાન છે તેમાં તમારે શું? કેહના નામથી પેઢીઓ ચાલે અને કેહના ખામે ધન જમે થાય, તમે તો કેહના પાસે ધન ભેળને ખુશી થાઓ. એટલું જ બાકી તો કેહ તમને પોતાના ધનમાંથી એક પૈસો પણ વાપરવા આપતાં કશુંવાંચ છે. તમારે પુણ્ય અર્થે કુંડીરને અથવા ગરીબને એક પૈસો આપવો હોય છે ત્યારે કેહ તમને આપવાની નો પાડે છે અને કેહ છે કે-એક પૈસાનું પાન લઈને હું જ કેમ ન ખાઉં?

દેહ માને છે કે મેં ઘણાં કષ્ટ વેઠીને પૈસો મેળવ્યો છે, તે આત્માને શા માટે આપું? બાગ-બગીચા-બંગલા બનાવી, સિનેમા-નાટક ભેઈ, ગાડી-મોટર રાખી, વસ્ત્ર-આભૂષણો અને ફોનોગ્રાફ વગેરે વાળિંત્રો વસાવી કે સારાં સારાં ખાનપાન તૈયાર કરાવી મારા આનંદ માટે મારા મેળવેલા પૈસાને હું જ કેમ ન વાપરું? આત્માને ધન આપી દઈ પોતે કંગાળ બની શા માટે હુઃખ ભોગવું?

તમે માનો છો કે-ભલે દેહ પૈસો મેળવતાં કષ્ટ સહન કર્યું હોય, પણ માયા, પ્રપંચ, કંગાઈ અને વિશ્વાસઘાત તો મેં કર્યાં છે માટે મારા શ્રેયાર્થે વાપરવા અને કરેલાં પાપોથી છૂટવા દેહ મેળવેલા પૈસામાંથી મને કેમ ભાગ ન મળે? દેહ માને છે કે-એમ તો જીવવધ કરવામાં તથા અસત્ય બોલવામાં મેં ક્યાં ખામી રાખી છે?

તમે માનો છો કે-દેહની દરેક પ્રવૃત્તિમાં મારી સહાયતા છે. જો હું મદદગાર ન હોઉં તો દેહ કાંઈ પણ કરી શકતો નથી. દેહના કરેલા દરેક અપરાધની સજા મારે ભોગવવી પડે છે. દેહ કાંઈ સજા ભોગવતી વખતે સજામાંથી છોડાવવા મને મદદ કરતો નથી, પણ હુઃખ ભોગવવામાં નિમિત્ત બને છે. જો ફરીને દેહ ન આવી મળતો હોય તો મને કોઈ પણ પ્રકારનું હુઃખ ન થાય અને સજા પણ ન ભોગવવી પડે પરંતુ મને હુઃખ દેવા પાછો ખીજા રૂપમાં આવીને મને હિરાન કરે છે, માટે જો દેહ પોતે મેળવેલા પૈસામાંથી મને ભાગ ન આપવો હોય તો ખીજું રૂપ ધારણ કરી મને વળગે નહિં. અને જો રૂપ બદલી મારી પાસે આવવું હોય તો મને મારા શ્રેય માટે, ભાવિમાં સજાથી થવાવાળા હુઃખોમાંથી છૂટવા માટે પૈસામાંથી ભાગ આપે.

સંસારમાં જીવોનો દેહ ઉપર અત્યંત દ્વેષ છે. દેહને પોષવા, સુંદર બનાવવા, પુષ્ટ બનાવવા જીવ દુર્ગતિનાં હુઃખો વેઠવા તૈયાર છે. દેહથી જીવ થવામાં જીવને ઘણું જ હુઃખ થાય છે. પોતાની સમગ્ર સંપત્તિ દેહને ખાતર અર્પણ કરવા હું મેશાં તૈયાર રહે છે. પોતાને મળેલા કીમતી માનવ જીવનને પણ દેહની ખાતર વેડફી નાખે છે. દરેકના સુખ માટે પરમાત્માનો સંબંધ પણ છોડવા તૈયાર થઈ જાય છે. ચોવીસે કલાક દેહનો દાસ બન્યો રહે છે. પોતે બાણવા છતાં દેહને કુમાર્ગે જવા દઈને સ્વચ્છંદપણે કરેલા દેહના અપરાધોની સજા જીવ પોતે ભોગવી લે છે. દેહના અવયવરૂપ પાંચે ઇન્દ્રિયોથી જે વખતે જેવી ઇચ્છા થાય તે પૂરી પાડવા એક ક્ષણ પણ વિલંબ કરતો નથી.

જીવ દેહની સેવામાં પોતાની બધી મિલકત ગુમાવીને લિખારી બની ગયો છે. દેહના વિલાસની વસ્તુઓ માટે પોતાના શત્રુઓની ઘણી જ ખુશામત કરે છે અને પોતાની જ્ઞાનાદિક કીમતી વસ્તુઓને બદલે તુચ્છ અને અસાર જડાત્મક વસ્તુઓ દેહને મેળવી આપે છે, જીવનો

ચોવીશે કલાકનો પરિશ્રમ દેહને સુખી કરવા માટે જ છે. નિવૃત્તિ, વિશ્રાંતિ, શાંતિ, સમતા આદિ જે પોતાનું હિત કરવાવાળા પરમ સ્નેહી છે તેને શત્રુ માની તિરસ્કારી કાઢે છે.

દેહની શિખામણથી પરમ પવિત્ર ઉચ્ચ આત્માઓની અદેખાઈ કરે છે. પોતાની (જીવ) જાતિનો પરમ દ્વેષી બને છે, દેહ માટે જ સ્વનું અનિષ્ટ ચિંતવી તેને પરિતાપ ઉપજાવવામાં જ જીવ પોતાનું હિત સમજે છે. આવો દેહનો ગુલામ જીવ સ્વ-પરનું શ્રેય કરી સંસારના અક્રમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી તેમ જ પોતાનું સર્વસ્વ મેળવી મોહના આકરા કંડમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી.

લક્ષ્યાધિપતિ અને કરોડપતિ એમ માને છે કે મને જે કાંઈ મળ્યું છે તે મારા જ પ્રારબ્ધનું છે, પણ આવી માન્યતા તદ્દન ભૂલભરેલી છે; કારણ કે તેમણે મેળવેલા ધનમાં અનેકનું પ્રારબ્ધ જોડાએલું હોય છે, અને તેઓ કોઈ ને કોઈ નિમિત્તથી પોતાનો ભાગ લઈ લે છે. રોગ, સેવા, ટંટો-ફીસાફ અને મોજ-શોખ તથા પુત્ર-પુત્રી, સ્ત્રી આદિના નિમિત્તોથી ડોક્ટર, નોકર, વકિલ, સિનેમા-નાટકવાળા, ફરજી, સોની, સુથાર, લુહાર, હંજમ અને સગા-સંબંધી વગેરે પોતાનો ભાગ લીધા વગર છોડતા નથી.

કેટલાકે એમ કહે છે કે અમારે વાર્ષિક પાંચ હજારનું ખર્ચ છે; પણ ખર્ચ જોતાં તો તેમની જાતને માટે શેર અનાજ, જે ચાર સાઠાં વજ્ર અને રહેવાને સાઠું મકાન જોઈએ, તો તેમાં વધારેમાં વધારે વાર્ષિક પાંચસોનું ખર્ચ ગણીએ, અને સંસાર વ્યવહારમાં રીતસરનું ખર્ચ ગણીએ, તો વર્ષ દિવસના પાંચસો થાય એટલે વાર્ષિક એક હજારનું ખર્ચ પોતાની જાતને માટે થાય છે, અને તેમાં તેઓનું પ્રારબ્ધ હોય જ છે. આ પ્રમાણે સંસારમાં માણસો દુઃખ વેઠીને અને અધર્મ તથા અનીતિ કરીને ધન લેશું કરે છે અને તેને બીજાઓ ખર્ચ જાય છે અને પોતે કરેલા પાપની સજા ભોગવે છે.

પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવી આપવાની શક્તિ ધરાવનારની પ્રભુ તરીકે ઉપાસના કરનાર સાચા પ્રભુ મેળવવાનો અનધિકારી છે અને તે મિથ્યાજ્ઞાની હોવાથી આત્મિક લાભ મેળવી શકતો નથી.

ભાષાની મૂર્ખાઈથી ભવમાં ભટકી શકાતું નથી પણ ભાવની મૂર્ખાઈથી તો ભવમાંથી નીકળી ન જ શકાય ભાષાના અભણને સ્વશ્રેયમાં ખાધ આવે નહિ; પણ ભાવનો તો જાણ હોવો જ જોઈએ.

ભાવોનો અભણ ગમે તેટલી ભાષાનો જાણ હોવા છતાં પણ મૂર્ખ કહેવાય છે.

વંસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણી શ્રદ્ધા રાખનાર ભાવનો જાણ કહેવાય છે.

‘ પોતે પવિત્ર હોય તો જ પવિત્ર વાણીના પ્રકાશ કરીને તે સ્વપરતું સાચું શ્રેય કરી શકે છે.

કુષાય વિષયનો દાસ-અપવિત્ર પુરુષ પવિત્ર વાણી પ્રકાશી શકે નહીં; પણ તે પોતાનો ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધવા પવિત્ર વાણીના ઉપયોગ કરી શકે છે.

પૂજવાની અને ક્ષુદ્ર સ્વાર્થની ભાવનાવાળાથી સ્વપરતું શ્રેય ન સધાય પણ સરળતાથી પવિત્ર વાણી દ્વારા પરઉદ્ધારની કામનાવાળો સ્વ-પરતું શ્રેય કરી શકે છે.

પોતાના શ્રેય માટે મહાપુરુષોની પ્રવૃત્તિનું અનુકરણ મહાપુરુષ બનવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે; પણ ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ માટે કરાયેલું અનુકરણ અધમ પુરુષોની પંક્તિમાં ભળવા યોગ્ય બનાવે છે.

પૌદ્ગલિક લાલોની વાતો સાંભળવા અને તેને મેળવવા માનવી જેટલા ઉત્સાહથી પ્રયાસ કરે છે તેટલા ઉત્સાહથી આત્મિક લાભ સાંભળવા અને મેળવવા પ્રયત્ન કરતો નથી.

જીવ માત્ર જન્માંતરના સંસ્કારોને અનુસરે છે, જન્માંતરના ધાર્મિક સંસ્કારો વગર આત્મશુદ્ધિના હેતુથી ધર્મ ઉપર પ્રેમ થાય નહિ અને શુદ્ધ ધર્મનો આદર થાય નહિ.

પૌદ્ગલિક સુખ માટે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરનાર શુદ્ધ ધર્મનું આરાધન કરી શકતો નથી એટલે તેનો આત્મા કર્મોથી સુકાતો નથી પણ પુણ્ય કર્મ બાંધવાથી તેને ભોગવવા જન્મ મરણ વધારે છે.

પ્રભુની સંપત્તિ મેળવવા પ્રભુની દૃષ્ટિથી ભેધને વર્તવું ભેધએ, અને અજ્ઞાની જગતની પાસેથી મેળવવા તેની દૃષ્ટિથી ભેધને ચાલવું ભેધએ.

પ્રભુની દિવ્ય દૃષ્ટિથી જોનાર જગત સાથે સંબંધ રાખી શકતો નથી અને જગતની આંખોથી જોનાર પ્રભુ સાથે સંબંધ રાખવાનો અધિકારી નથી.

ધર્મી કરતાં પાપીનું કલ્યાણ પહેલું ઇચ્છવું ભેધએ, કારણ કે ધર્મી પુરુષો તો પોતાના સત્કૃત્યથી જ પોતાનું શ્રેય સાધી સુખી થશે, પણ પાપી તો કુષ્ટકૃત્યોથી દુઘાયલો હોવાથી તેને તેનાથી સુકાવાને અનેકના શુભ આશીર્વાદોની જરૂર છે. જો તેને અનેકના શુભ આશીર્વાદ મળે તો જ સદ્ગુણિ આવીને સન્માર્ગ દ્વારા તેને શ્રેય પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે.

તમે બીજને ભેધને હસો છો તો રસતા કેમ નથી ? કારણ કે એક પ્રકારનો આનંદ

મેળવવાને માટે જ તમે ખીજને હસો છો તો પછી જે માણસથી તમારો આનંદ પોષાતો હોય તેના હુઃખથી હુઃખી થઈને તમારે રડવું જ જોઈએ.

તમને આનંદ તથા સુખ આપનાર કોઈ જડ વસ્તુ ખગડી જાય કે ભાંગી જાય છે તો તમે શોક કરો છો, તો પછી તમારા મિથ્યાભિમાનને પોષી આનંદ આપનાર ચૈતન્ય માટે તો વધારે શોકચસ્ત થવું જોઈએ.

કાંઈ પણ ન લાગ્યો હોય તો પણ તે બુદ્ધિશાળી, ડાહ્યો અને પંડિત કહી શકાય કે જે પોતે છે તેવો દેખાય છે; કારણ કે તે પ્રભુ સાથે પ્રપંચ કરતો નથી અને એટલા માટે જ હુનિયાને કળીને વિશ્વાસઘાતી બની શકતો નથી.

માનવીને મળેલી અનેક પ્રકારની કુદરતી બક્ષિસોમાંથી અદેખાઈ અને ઘૂણા પણ એક પ્રકારની બક્ષિસ છે, તો તેનો ઉપયોગ પુન્યમાં ન કરતાં પાપમાં કરવો જોઈએ.

માનવીને પાપ કરવું ગમે છે અને પુણ્ય લોગવવું ગમે છે. ખાવું છે કરિયાતું અને મોં કરવું છે મીઠું તે કેમ બની શકે? જે માનવી પોતાના જીવનમાં મીઠાશ અનુભવી રહ્યા છે તેમણે અવશ્ય સાકર ખાધી હશે જ અને કડવાશ અનુભવનારાએ કરિયાતું ખાધું હશે એ વાત અનુભવસિદ્ધ છે; માટે જીવનમાં કડવાશ કાઢવી હોય તો સાકર ખાતાં શીખો.

સમભાવ અને શાંતિ જેવી કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે કે જેને કુદરત (પ્રારબ્ધ) આપી શકતી નથી; કારણ કે તે તેના ધરની નથી પણ જીવની ખુદ પોતાની માલિકીની છે. એટલે આત્માને આવી વસ્તુઓ મેળવવાને માટે કુદરતની ઓશિયાળી લોગવવી પડતી નથી. જે આત્માઓએ સમભાવ અને શાંતિ મેળવ્યાં છે તેમણે કુદરતનો અસહકાર કરીને તેની આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવવાને માટે કુદરતનો સમૂળગો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

અનાદિ કાળથી જીવ મરતો આવ્યો છે. એક ક્ષણ પણ તે મૃત્યુ વગર રહ્યો નથી, મૃત્યુની સીમા ઓળંગાય નહિ ત્યાં સુધી જીવને મુક્તિ મળી શકતી નથી. મૃત્યુથી મુકાવાનું નામ મુક્તિ છે. નિર્વાણભૂમિ સુધી પહોંચ્યા વગર મૃત્યુથી છૂટી શકાય તેમ નથી; કારણ કે મૃત્યુની સીમા નિર્વાણભૂમિ સુધી જ છે, ત્યાર પછી મૃત્યુને એક ક્ષણ પણ અવકાશ નથી.

વૈરાગ્ય અને અણુગમે એ બંનેમાં સ્થૂળ દૃષ્ટિથી કાંઈ પણ અંતર જણાતું નથી, છતાં બંનેમાં ઘણું જ અંતર છે. વૈરાગ્ય મોહનો ઉપશમ થવાથી થાય છે માટે તે વિકાસ સ્વરૂપ છે ત્યારે અણુગમે મોહના ઉદયથી થવાવાળો એક પ્રકારનો વિકાર છે; માટે જ વૈરાગ્ય નિર્જરાતું કારણ છે અને અણુગમે કર્મબંધનું કારણ છે. અણુગમમાં વિષમ ભાવ છે, આર્ત-

રૌદ્ર ધ્યાન છે અને વૈરાગ્યમાં સમભાવ છે. ધર્મધ્યાન તથા શુદ્ધધ્યાનની ઉત્તરોત્તર તીવ્રતા છે. વૈરાગ્ય ભાવ વિરલાને જ થાય છે અને ઉદ્દેગગર્ભિત અણુગમે ઘણાઓમાં મળી આવે છે કે જેને સ્થૂળદષ્ટિ જીવો વૈરાગ્યના નામથી ઓળખાવે છે. વૈરાગ્યમાં કષાય તથા વિષયના ઉપશમ ભાવની આવશ્યકતા રહે છે માટે તે જ્ઞાનગર્ભિત છે અને અણુગમે કષાય તથા વિષયના નિમિત્તથી થાય છે એટલે તે દુઃખગર્ભિત છે.

રાગ હોય છે ત્યાં સુધી જ વૈરાગ્ય કહેવાય છે. રાગનો ક્ષય થયા પછી વૈરાગ્ય જેવું કશુંય રહેતું નથી; કારણ કે રાગ-દ્વેષનો કોધાદિ ચાર કષાયોમાં સમાવેશ થાય છે, માટે જ્યાં સુધી સંજ્વલન કષાય હોય ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય કહી શકાય પણ તેનો ક્ષય કે ઉપશમ થયા પછી વીતરાગ કહેવાય છે, પણ વૈરાગી કહેવાતા નથી, માટે જ વૈરાગી અને વીતરાગમાં અંતર છે. સંપૂર્ણ (ક્ષાયિક ભાવે) વીતરાગ થયા પછી પાછા રાગી બની શકતા નથી પણ વૈરાગી પાછા રાગી બની શકે છે.

અદ્વૈતો સાચાનો નિષ્કૃંપ કરી શકે નહીં. એક વ્યક્તિએ સાચું માની રાખ્યું હોય તેને તેનાથી વધારે બુદ્ધિવાળો યુક્તિ પ્રયુક્તિથી અસત્ય સિદ્ધ કરી બતાવે છે. તેનાથી વધારે બુદ્ધિશાળી હશે તે તેના કથનને અસિદ્ધ કરી બતાવશે. આમ બુદ્ધિની તારમ્યતાથી કોઈ પણ પારમાર્થિક સત્ય જાણી શકે નહીં. સર્વજ્ઞોના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાની જરૂર રહે છે; કારણ કે જ્ઞાનબાધક કર્મો નષ્ટ થવાથી અને વસ્તુ માત્ર પ્રત્યક્ષ થવાથી સર્વજ્ઞોના જાણવામાં અને જણાવવામાં અસત્યનો અંશ પણ હોતો નથી.

ક્ષંસારમાં અજ્ઞાની જીવોએ માનેલું સુખ-દુઃખ, પુણ્ય-પાપના ઓળા છે. આત્માના સ્વભાવસ્વરૂપ સાચું સુખ કોઈ પણ વસ્તુનો ઓળા નથી. તે સ્વતઃ સિદ્ધ અને સ્થિર છે. તેને ભોગવવાને સચેતન કે અચેતન જેવી બીજી કોઈ પણ વસ્તુના સંયોગની જરૂર નથી; માટે જ તે શાશ્વત અને અચળ છે. જે ઓળાસ્વરૂપ સુખ તે અસ્થિર છે; કારણ કે પુણ્ય પાપ એક ક્ષણ પણ એક સ્વરૂપે સ્થિર રહી શકતા નથી. દરેક ક્ષણે પરિવર્તન થયા કરે છે એટલા માટે તેના ઓળામાં પણ અસ્થિરતા છે. જે વસ્તુ અસ્થિર છે તેમાં ન્યૂનાધિકતા તથા વિષમતા અનુભવાય છે જેથી પરિણામે તે વસ્તુનો અભાવ થઈ જાય છે. આત્મસ્વરૂપ વાસ્તવિક સુખમાં આમાંનું કશુંય હોતું નથી માટે જ તે સાચું અને શાશ્વતું કહેવાય છે.

અજ્ઞાની માનવીઓનો ચોવીસે કલાકનો પ્રયત્ન કેવળ દુઃખ માટે જ હોય છે. જો કે માનવી સુખની શ્રદ્ધાથી જ અનેક પ્રકારના કષ્ટ, સહન કરીને પ્રયત્ન કરે છે, છતાં અભણ-પણને લઈને તેમને દુઃખ જ ભોગવવું પડે છે. આવા અણબાણ માણસો સુખને કેવળ નામ માત્રથી જાણે છે, પરંતુ તેને સાચી રીતે ઓળખતા નથી, જેથી તેઓ ઠગાય છે અને પરિણામે સુખ ન મળવાથી નિરાશ થાય છે.

કોઈ પણ કર્મને કોઈ પણ જ્ઞાની પુરુષે સુખ તરીકે ગણ્યું જ નથી. અણબાણ માણસો

પોતાના કાયિક, વાચિક તથા માનસિક વ્યાપારથી કેવળ કર્મનો સંગ્રહ કરે છે કે જેને જ્ઞાની પુરુષો હુઃખ કહીને ઓળખાવે છે. જો કર્મ હુઃખસ્વરૂપ છે તો પછી કર્મનું પરિણામ સુખ-સ્વરૂપ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

છ બ'ડનો સ્વામી ચક્રવર્તી તથા ચક્રવર્તીપણી ઋદ્ધિ ભુલાવી દઈને લંગોટી માત્ર વસ્ત્રધારી, ગદીઓમાં પડેલા એઠવાડમાંથી દાણા વીણી ખાનાર લિખારીને ઘરેણાં કપડાંથી સુસજ્જિત કરીને તેની પાસેથી સુખ તથા આનંદની આશા રાખીને તેની સેવામાં નિરંતર રહે તો તે પોતાની મનોકામના સફળ કરી શકતો નથી, તેવી જ રીતે અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર; જીવન અને અનંત સુખ તથા આનંદરૂપ છ બ'ડનો ભોક્તા સાચી સંપત્તિથી પૂર્ણ આત્મા પોતાની સાચી સંપત્તિ વિસારી દઈને પોતાની વિજ્ઞાન સંપત્તિથી સંપત્તિવિહીન જડ વસ્તુઓને સુશોભિત કરી સુખ તથા આનંદની આશાથી જડ તથા જડના વિકારોની સેવામાં વળગ્યો રહે તો તેનાં સુખ તથા આનંદનું દારિદ્ર્ય ટળી શકતું નથી.

ગધેડું સાકરને કડવી કહીને તિરસ્કાર કરે અને ઊંટ લીમડાને મીઠો માની સ્વીકાર કરે તો સાકરની હાનિ કે લીમડાને લાભ મળી શકતો નથી; કારણ કે ગુણીનો તિરસ્કાર અને અવગણીનો સત્કાર પ્રાણીઓમાં રહેલા અજ્ઞાન-આશ્રિત રાગ-દ્વેષને લઈને થાય છે.

સાકરને પોતાની મીઠાશ સાબિત કરવાને માટે પ્રમાણોની કે સાક્ષીઓની જરૂર હોતી નથી; પણ સાકર જેવા દેખાતા પથ્થરને સાકરની પંક્તિમાં ભળવા મીઠાશની સિદ્ધિ માટે પ્રમાણ તથા સાક્ષીઓની જરૂર રહે છે.

જેણે વિકાસની વાટે વળીને આત્મિક ગુણ મેળવ્યા છે તેને પોતાની ઉત્તમતા કે ગુણો સાબિત કરવા અજ્ઞાની જનતાનો આશ્રય લઈ તેની ખુશામત કરવાની જરૂર રહેતી નથી; કારણ કે તે પ્રશંસાની પણ ઈચ્છાથી વિરક્ત છે.

અજ્ઞાની જનતાની પ્રશંસા કે સહકાર કેવળ આ ભવમાં જ મિથ્યાભિમાની શ્રીમંતો અને અણુબાણ માણસોની પાસેથી પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવવામાં તથા મિથ્યાભિમાન પોષવામાં જ ઉપયોગી થાય છે. બાકી તો પુણ્ય કર્મ તથા નિર્જરાથી મળનારા સ્વર્ગ તથા મોક્ષ માટે તો તે અત્યંત નિરુપયોગી છે તેમ જ આત્મિક ગુણ મેળવવામાં અત્યંત બાધકર્તા છે. ગુણીને તો જનતાના પ્રમાણપત્રની કે પ્રશંસાની જરાય જરૂર નથી. અને જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ગુણનો અંશ પણ હોતો નથી; કારણ કે પ્રશંસા મેળવવાની પ્રબળ ઈચ્છા રહેવી તે જ મોટો અવગુણ છે.

ગુણી કહેવડાવી પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવા માટે અજ્ઞાની જનતાના સહકાર માટે જેટલો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેટલો પ્રયાસ ગુણ મેળવવા માટે કરવામાં આવે તો ઉભય લોકનું

હિત સાધી શકાય છે, તે પૂર્વ યુગના પરમર્ષિઓના પવિત્ર જીવન ઉપર દષ્ટિપાત કરવાથી સ્પષ્ટ જાણી શકાય છે.

આત્મા વસ્તુ માત્રને વાપરે છે; પણ તે પોતાની પદ્ધતિ પ્રમાણે. તેની ખબર પોતાને પડતી નથી એટલું પોતાનું અણુજાણુપણું કહેવાય. ઇન્દ્રિયો દ્વારા વપરાતી વસ્તુમાં પદ્ધતિક્ષેર હોવાથી પોતાની પદ્ધતિને ભૂલી જાય છે અને ઇન્દ્રિયોની પદ્ધતિને પોતાની માની લે છે માટે તે મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની કહેવાય છે.

ત્યાગ અને રાગ એ બે અત્યંત ભિન્ન અને વિરોધી વસ્તુ છે માટે જ્યાં રાગ હોય ત્યાં ત્યાગ ન હોય અને જ્યાં ત્યાગ હોય ત્યાં રાગ ન હોય, કારણ કે ત્યાગ ઉપશમભાવે થાય છે અને રાગ ઔદયિક ભાવે થાય છે.

દોષોનો અણુજાણુ બીજને દોષી કહેવાનો અધિકારી નથી.

પોતે દોષી બન્યા વગર બીજના દોષો જોઈ શકાય નહીં.

કર્મધીન જીવ માત્ર દોષી છે; કારણ કે તેઓ પરાધીન છે. જ્યાં સુધી સાચી સ્વાધીનતા મળે નહીં ત્યાં સુધી નિર્દોષી બની શકાય નહીં, માટે જ સદોષી આત્મા કોઈને પણ દોષી કહી શકે નહીં, છતાં જો બીજને દોષી કહે તો તે પરમાત્માનો ગુન્હેગાર છે, કારણ કે તે પોતાને નિર્દોષ માનીને જ બીજને દોષી ઠરાવી જનતામાં તેને હલકો પાડવા પ્રયત્ન કરે છે.

જો બીજની ભૂલ કાઢે છે તે પોતાને ભૂલતો નથી એમ માને છે, એ જ તેની મોટી ભૂલ છે; કારણ કે સંસારમાં જ્ઞાની સિવાય બધા ય ભૂલે છે. સાચું જાણના વગરની પ્રવૃત્તિ માત્ર ભૂલભરેલી છે. ભૂલનું પરિણામ અહિત, અનિષ્ટ અને દુઃખદાયી છે તે કોઈ પણ જીવને ગમતું નથી તો પણ ભૂલને ભૂલ નથી માનતા અને પરિણામે દુઃખ ભોગવે છે એ જ તેમની અજ્ઞાનતા છે.

અદેખાઈ, અસહિષ્ણુતા અને ઈર્ષ્યા દેખાય છે તો એક જોવાં, છતાં આપસમાં કાંઈક અંતર રાખે છે. કોઈ પણ કામમાં પોતાને નિષ્ફળતા અને બીજને સફળતા મળતી જોઈને અદેખાઈ આવે છે; બીજની પ્રશંસા સાંભળીને કે બીજનો આદરસત્કાર થતો જોઈને અસહિષ્ણુતા થાય છે અને બીજને રૂપ, બળ કે સંપત્તિ આદિમાં પોતાનાથી અધિકારી જોઈને ઈર્ષ્યા થાય છે.

માર્ગનો અણુજાણુ વટેમાર્ગી રસ્તો ભૂલતો હોય તો તેને માર્ગના ભોમિયાએ માર્ગ બતાવવો પણ તે તિરસ્કારથી નહીં પણ સત્કારથી; તિરસ્કારથી સાચો માર્ગ બતાવી શકાય

નહીં, કારણ કે ભૂલનું પરિણામ છે. તેથી તે માર્ગ બતાવતાં ભૂલ કરવાનો જ. અવળી સમજ તથા પારકી પીડાની બેઠરકારીથી માનવી માત્ર ભૂલનો ભોગ બને છે.

માણસ વિકૃતિને ગમે તેટલી જાણે પણ પ્રકૃતિને જ્યાં સુધી જાણે નહીં ત્યાં સુધી જ્ઞાનીની પંક્તિમાં કોઈ ભળી શકે નહીં. હિતકારી હોય કે અહિતકારી પણ મનગમતું માને અને કરે તે સ્નેહી અને અણુગમતું માને અને કરે તે નિસ્નેહી, બાકી તો જીવનમાં ઉપયોગી સ્નેહ કે નિસ્નેહ જેવી બીજી કોઈ પણ વસ્તુ જ નથી.

લાલવાળું હોય કે હાનિવાળું પણ મનગમતું કહે અને વર્તે તે મિત્ર અને અણુગમતું કહે અને વર્તે તે શત્રુ. કોઈને પુણ્યના ઉદ્યથી સુંદર તન, ધન તથા સંપત્તિ આદિ ભોગોપ-ભોગની વસ્તુઓ મળી હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવાને સહુ કોઈ લલચાય છે અને મળે તો રાજ થાય છે; પણ કોઈને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સમભાવ, શાંતિ, ત્યાગ-વૈરાગ્ય મળ્યાં હોય તો તેને મેળવી વાપરવાને કોઈ પણ ચહાતું નથી. પ્રવાસી આત્માને આલવાને બે માર્ગ : એક આ યાત્રિક અને બીજો સાંસારિક. એટલે એક પોતાને ઘેર જવાનો અને બીજો દેશ પર-દેશની મુસાફરી કરવાનો. પોતાને ઘેર જવાના રસ્તામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભય કે ઉપદ્રવ નથી એટલે નિર્ભયપણે પોતે એકલો જઈ શકે છે. એને નથી રખેવાળની જરૂર કે નથી કોઈ બીજી વસ્તુની જરૂર; કારણ કે એના ઘરમાં પોતાને વાપરવાની બધી વસ્તુઓ છે, અને તે સ્વચ્છ, સાદી અને સાચી છે એટલે બહારની (પૌદ્ગલિક) કોઈ પણ વસ્તુ ન રાખે તો આલી શકે છે, પણ દેશ પરદેશની મુસાફરીમાં તો એને બધું જ રાખવું પડે છે. મુસાફરીમાં ધર્મશાળાઓમાં (શરીરૂપી) ઊતરવું પડે છે કે જ્યાં ઘર જેવી બિલકુલ સગવડ હોતી નથી. તેમાં બીજા ઘણાઓના ઉતારા હોય છે. કેટલાય આવે છે અને જાય છે. વાપરવાની વસ્તુઓ ખરોદવા માટે દામ(પુણ્ય)ની જરૂર પડે છે. સારામાં સારી કીમત (આત્મલક્ષ્મી) આપવા છતાં પણ વસ્તુ ખરાબ અને ભેળસેળવાળી, પોતાનું સ્વાસ્થ્ય બગાડે તેવી મળે છે. રસ્તામાં અનેક પ્રકારના ભય અને ઉપદ્રવ હોવાથી પોતાને ઉપયોગી સમજી રાખેલી વસ્તુઓના બચાવ માટે રખેવાળ રાખવા પડે છે. આ પ્રમાણે દરેક જાતની પરાધીનતા ભોગવવી પડે છે અને હિરાન થવું પડે છે તો પણ આત્માને મુસાફરી ગમે છે; પણ ઘેર જવું ગમતું નથી.

જ્ઞાની સિવાય બધા જ વિક્રાન અને બધા જ મૂર્ખા કહી શકાય; કારણ કે ભાષા, કળા આદિ અનેક પ્રકારના વિષયો હોવાથી બધા વિષયોમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ નિષ્ણાત હોતી નથી. જે ભાષા અને કળામાં નિષ્ણાત હોય તેને આશ્રયી તે વિક્રાન કહેવાય છે. અને તેનાથી અણુ-જાણુ હોય તેની અપેક્ષાએ તે મૂર્ખ કહેવાય છે; માટે કોઈ પણ પ્રકારની ભાષા અથવા તો કળાદિ જાણીને અભિમાન રાખવું તે મોટી મૂર્ખતા જ કહી શકાય.

બીજાની ભૂલો કાઢવી તે બહુ જ સહેલું કામ છે કે જે મૂર્ખમાં મૂર્ખ માણસ પણ કરી શકે છે; પરંતુ ભૂલો ન કરવી તે ઘણું જ ઠંઠું કામ છે કે જેને કહેવાતા વિક્રાનો

પણ કરી શકતા નથી અને ગોથાં ખાધા કરે છે. જ્ઞાની પુરુષોને પણ ભૂલ ન કરવા હંમેશાં અપ્રમાદી-સાવધાન રહેવું પડે છે; તો પછી વિષયાસક્ત પામર જીવોનું તો કહેવું જ શું? પોતાને માટે અથવા તો પરના માટે, સારું હોય કે નરસું હોય પણ જે કાર્ય કરે તે પહેલાં આટલું જરૂર યાદ રાખવું કે-આ જે કાંઈ હું કરું છું તે મારા માટે જ છે પણ ખીજને માટે નથી. આ કાર્યના સારા અથવા તો નરસા પરિણામનો-ફળનો ભોગી હું જ છું, તેમાં ખીજને કાંઈ પણ લેવાદેવા નથી.

ગમે તે બાબત ખીજને સમજાવવાની ઈચ્છા થાય તો સમજાવવી બહુ સારી વાત છે; પણ તમારે ખીજને જે કાંઈ સમજાવવું હોય તે પહેલાં તમે પોતે સાચી તથા સારી રીતે સમજી લેજો; નહિ તો તમારી બુદ્ધિની કીમત થઈ જશે અને પ્રમાણિકતા ખોઈ બેસશે.

પોતે નાના બનતાં શીખ્યા પછી જ મોટા બનવાની ઈચ્છા રાખવી; કારણ કે નાના બન્યા પછી જ મોટા બનાય છે. અર્થાત્ નાના હોય છે તે જ મોટા થાય છે, પણ મોટા, મોટા બની શકતા નથી. આ વાતનો સારી રીતે વિચાર કરશો તો સ્પષ્ટ સમજાશે.

ખીજનું ગાયું ગાયો તો અણબણપણે ગાશે નહીં, નહીં તો બહુ આગળ હાંસીનું પાત્ર બનશે !

લોકમત કેળવ્યા વગર કોઈ પણ કાર્યમાં સફળતા મળી શકતી નથી. કદાચ દૈવયોગે સફળતા મળી જાય તો પણ પરિણામે તો સુખશાંતિથી વંચિત જ રહેવાય છે

તમારી પ્રવૃત્તિ માત્રમાં સ્વાર્થ તથા પરમાર્થ બંનેનો આદર થવો જોઈએ. જો કેવળ સ્વાર્થનો જ આદર થશે તો સાચો લાભ ખોઈ બેસશે અને આત્માનું અહિત કરી અધોગતિના પાત્ર બનશે.

પ્રમાણિકતા સર્વોત્તમ ગુણ છે અને તે માનવજીવનનું ભૂષણ છે, માટે ધનની પણ પરવા ન સંપીને પ્રમાણિકપણની સંપત્તિ બળવી રાખશો. સ્વાર્થદષ્ટિથી કદાચ ન બળવી શકતા હો તો પણ પરમાર્થ દષ્ટિથી તો જરૂર બળવશો; નહિ તો તમારા બંને લવ બગડશે.

લાભ કે નુકશાન વ્યવસાયીને હોય છે; પણ નિરુદ્ધમીને કશું હોતું નથી. કોઈને કાંઈ પણ સલાહ આપો તો સુબુદ્ધિથી આપવી; પણ કુબુદ્ધિથી નહીં.

‘પરમાર્થનું’ સારામાં સારું કાર્ય કેમ ન હોય તો પણ તે યશબુદ્ધિથી ન કરતાં હિત-શ્રેયબુદ્ધિથી કરવું જોઈએ; કારણ કે હિતબુદ્ધિથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિથી આત્માને લાભ મળી શકે છે અને યશબુદ્ધિથી બનાવટી નામધારી ક્ષણવિનશ્વર દેહને જ કેવળ મળે છે.

યશ-મોટાઈ માટે કાંઈ પણ કરનારને મિથ્યાભિમાન જરૂર આવે છે. તે ખીજ ઉપર અનુગ્રહ કરતો હોય તેમ તેની મનોવૃત્તિમાં રહે છે અને પ્રશંસા સાંભળીને ખૂબ ફૂલાય છે, જેથી ઉભય લોકમાં અધઃપાતનું પાત્ર બને છે. યશને માટે જ જીવન તથા ધન વાપરનાર કેવળ પ્રશંસાનો જ લોભી હોય છે. તેને આત્મિક લાભની જરાય પરવા હોતી નથી.

મિથ્યાભિમાનીનું જીવન કદાચરણનું વ્યસની બની ગયેલું હોય છે. તેનાં વચન-વિચાર અને વર્તન સ્વ-પરને અહિતકારી કોઈ બતાવે તોય તે કદાચરણની સોબત છોડતો નથી.

વિષ ખાવાથી મરી જવાય છે એમ ભણેલો કહે તો માની લેવું અને અભણ કહે તો હસી કાઢવું તે ડહાપણુલરેલું ન કહેવાય; માટે સાચું સમજી કહે અથવા તો અણસમજી કહે તે માની લેવામાં જ બુદ્ધિમત્તા રહેલી છે.

વખણાવું સહુ કોઈને ગમે છે પણ વખણાવું કોઈને પણ ગમતું નથી. કદાચ કોઈને અંગત સ્વાર્થના અંગે ખીજના વખણ કરવા પડે તો વખણાવવા જેટલી મનની પ્રસન્નતા હોતી નથી.

મનોવૃત્તિ સુધર્યા વગર વર્તન સુધરી શકતું નથી. કદાચ સુધર્યા જેવું દેખાય તો પણ તે સાચું કંઈ આપી શકતું નથી; કારણ કે તે સ્વાર્થગર્ભિત હોય માત્ર છે.

સ્વાર્થ હોય તો જ ખીજને હિત દેખાડી શકાય અને પોતાની શારીરિક તથા આર્થિક સંપત્તિ વાપરીને ખીજને વિપત્તિમાંથી ઉગારી શકાય, તે સિવાય તો મમતાનું દાસ બનેલું જડાસક્ત જગત પોતાને મળેલી સંપત્તિ આત્મશ્રેય માટે પણ વાપરતું નથી. દીન-દુઃખીને સુખી કરવા જે પ્રયત્ન કરે છે તે દયા કહેવાય છે. તે સિવાય તો દયા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી.

પોતે સકર્મક હોવા છતાં અને સુખ-દુઃખ માનવા છતાં પણ ખીજને દીન-દુઃખી જોઈને તેના મનમાં દુઃખ, ઉદ્વેગ કે શોક ન થવાથી તે ખીજને સુખી કરવા કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરતો નથી તે જ તેની નિર્દયતા કહેવાય છે, તો પછી પોતે માનેલું પૌદ્ગલિક સુખ મેળવવા ખીજને દુઃખ આપવું તે તો ઉઘાડી નિર્દયતા જ છે.

કોઈ પણ પ્રકારના અંગત સ્વાર્થને લઈને બીજાના હુઃખોની મન ઉપર અસર થવાથી લાગણીઓ દુઃખાવવી તે કયા ન કહેવાય; પણ સર્વથા નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી બીજાને હુઃખી બોધને હુઃખી થવું તે કયા કહેવાય છે.

હુઃખ બે પ્રકારનું હોય છે : એક તો પોતાનું અને બીજું પારકું. પોતાના હુઃખને મટાડવા બીજાના હુઃખને ન ગણવું તે નિર્લયતા અને બીજાનું હુઃખ દૂર કરવા પોતાના હુઃખને ન ગણવું તે કયા.

સમભાવી જાણુની કયા અને વિષમભાવી અજાણુની કયામાં અંતર હોય છે. વિષમ દષ્ટિ અજાણુપણને લઈને અર્મ-અશુભી જોનારા હોય છે અને સમદષ્ટિ જાણુ પુરુષો જ્ઞાનદષ્ટિથી જુએ છે એટલા માટે જ તેઓ સુખસ્વરૂપ આત્મામાં થયેલી અશુદ્ધિ ખસેડવારૂપ કયા કરે છે, જેમાં પોતે અનુભવેલા કર્મજન્ય હુઃખોનું અવલંબન લેવામાં આવતું નથી એટલે પોતાનું હુઃખ ટાળવા પ્રયત્ન કરવામાં આવતો નથી. ત્યારે અજાણુ પોતે અનુભવેલી દીન હીનતાથી થયેલા હુઃખને બીજાના હુઃખ સાથે સરખાવવાથી ઉત્પન્ન થયેલા હુઃખને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે છે કે જેને સ્થૂળ દષ્ટિની કયા કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનીઓની કયામાં આત્મિક સુખની દષ્ટિ હોય છે અને અજાણુની કયામાં પૌદ્ગલિક સુખની દષ્ટિ હોય છે.

દેહાધ્યાસી માનવી, કે જે શરીર અને જીવને જીવ માનતો નથી-શરીરને જ આત્મા માને છે તેના માટે અધર્મ, અનીતિ કે પાપ પુન્ય જેવું કશુંય હોતું નથી, કારણ કે તે પોતાને એટલે કોઈ પણ નામધારી દેહને સ્વર્ગનાં સુખ કે નરકનાં હુઃખ લોગવતાં જોતો નથી, પણ આ જન્મમાં મૃત્યુ પછી અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થતાં કે જમીનમાં દટાતાં જુએ છે.

બહિરાત્મપણું ટળે નહીં અને અંતરાત્માની જાગૃતિ થાય નહીં ત્યાં સુધી નાસ્તિકતા ટળીને આસ્તિકતા પ્રાપ્ત થવી હુલ્લ છે.

મનને ગમે તે ન કહો પણ સાચું હોય તે કહો, કારણ કે બોલતી વખતે જે તમને ગમે છે તે આવતી કાલે નહીં ગમે એટલે બોલેલું ફેરશે પણ જે સાચું હશે તેમાં ફેરફાર નહીં થાય.

લોલી માણસને પ્રમાણિકપણાની પરવા હોતી નથી; કારણ કે લોલ અને પ્રમાણિકતાને આડવેર છે એટલે બંને સાથે રહી શકતાં નથી, છતાં લોલી માણસ પ્રમાણિક કહેવડાવાનું સાહસ કરે છે. વિચારવામાં, બોલવામાં અને વર્તવામાં ભૂલ કરે છે એમ બીજાને કહેતાં પહેલાં તેના આશય, ધ્યેય, ઉદ્દેશ, સાચી રીતે જાણી લેવો, પણ પોતાના વાણી, વર્તન અને વિચારની સાથે સરખામણી કરી બીજાની ધૂણા કરવાનું સાહસ ન કરવું તે જ ડહાપણુ ભરેલું કહેવાય.

દ્વેષભુદ્ધિના આશ્રિત પોતાનાં વાણી, વિચાર અને વર્તનથી અજ્ઞાનીઓમાં આદર મેળવી પુલાંણું તે એક પ્રકારની અજ્ઞાનતા જ કહી શકાય; કારણ કે પોતાની કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં જ્યાં સુધી ઉત્તમ જ્ઞાની પુરુષો સહમંત ન થાય ત્યાં સુધી ઉત્તમતા મેળવી શકાતી જ નથી; માટે પોતાની પ્રવૃત્તિની અજ્ઞાનીઓથી કરાયેલી પ્રશંસાથી રાજ થવું નહિ. સાચી રીતે શીખ્યા વગર બીજાને શિખામણ આપવાના કોડ સેવવા તે મૂર્ખતા છે.

સાચો વેપાર કરતાં શીખવો તે જ ઉત્તમતા કહી શકાય; પણ અસુક ખોટો વેપાર કરે છે, એમ જનતાને જણાવવા પ્રયાસ કરવો તે દ્વેષગર્ભિત અધમતા જ કહી શકાય છે કે જેનું પરિણામ કલેશ અને ઉદ્વેગ સિવાય બીજું કંઈ પણ સ્વપરહિતકારી આવી શકતું નથી.

મિથ્યાભિમાનના અંગે જે કોઈ પોતાના મનમાં એમ સમજે છે કે-હું શુભવાન છું, બુદ્ધિમાન છું, વિક્રાન છું, ધનવાન છું, કળાવાન છું, અને ગર્વની ગાંડાઈમાં બીજાને તુચ્છ સમજી જનતામાં પોતાનું મહત્ત્વ જણાવવા પ્રયાસ કરે છે તે બધી વાતે વાંચિત જ રહે છે અને શિષ્ટ જનતામાં અનાદરનું પાત્ર બને છે.

બોલવામાં અને લખવામાં આશયના ઓળા પડ્યા વગર રહેતા નથી અને તે સાંભળનાર તથા વાંચનારને અસર કર્યા વગર રહેતા નથી, જેથી પરિણામે આશયને અનુસરીને જ લાભ તથા હાનિ કરવાવાળું નીવડે છે.

રહેસ્ય જાણ્યા વગર અને અનુભવ મેળવ્યા વગર લખેલું અને બોલેલું કેવળ વાંચીને તથા સાંભળીને ‘અમે પણ કંઈક છીએ’ એમ જનતાને બતાવવા કાગળ કાળા કરવા કે થૂંક ઉડાડવું તે જનતાને હાનિકર્તા નીવડે છે, કારણ કે આવા માણસોને ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધવા ગમે તેવાની પ્રશંસાની જરૂર છે પણ સ્વપરશ્રેયની કંઈ પણ પરવા હોતી નથી.

ત્યાગી કહેવાતો હોય કે ભોગી કહેવાતો હોય; પણ જ્યાં સુધી જૂઠી પ્રશંસાની પરાધીનતામાંથી મુક્તો નથી ત્યાં સુધી તેને આધ્યાત્મિક વાતો કરવાનો પણ અધિકાર નથી, તો પછી આત્મિક શુણ્ણ મેળવવાનો તો વાત જ ક્યાંથી હોય ?

માણસને જીવવાને અન્ન તથા આરોગ્યતા આ બેની તો અત્યંત આવશ્યકતા છે : મકાન અને વસ્ત્રની પણ કંઈક જરૂરત રહે છે, છતાં જો તે બે વસ્તુ ન મળે તો પણ જીવી શકે છે. બાકી તો વિષયો જેવી કંઈ પણ વસ્તુની જરૂરત માનવજીવનમાં જીવવા માટે પડતી નથી, વિષયપોષક સાધન વગર માણસ જીવી શકે છે.

શરીરના [વિકારો માનવી માત્રને અણુગમો ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને કાઢવાને માનવી અનેક પ્રકારના ઉપચારો કરે છે; પણ માનસિક વિચારોથી તો કોઈને પણ અણુગમો થતો નથી; તેમ જ તેને કાઢવાને કોઈ પણ પ્રયાસ કરતું નથી. જિલટા વિકારો પોષવા તેવા સાધન તથા સંયોગને ખોળે છે. કદાચ અનુકૂળતા મળવાથી વિકારોને પુષ્ટિ મળે છે તો તે અત્યંત રાજ થાય છે એ જ આત્મિક શુભવિનાશનું લક્ષણ છે; કારણ કે વિકારોનો વિકાસ જ આત્મિક શુભનો વિનાશક છે માટે જ વિકારપોષક સાધનોથી મહાપુરુષો મુક્ત હોય છે.

ખીજની કૃપા તથા સ્નેહની ચાહના સૌ કોઈને રહે છે, કારણ કે તેઓ પ્રશંસા તથા ક્ષુદ્ર વાસનાના લોભી હોય છે એટલે ધનથી તથા ખુશામતથી ખીજને પ્રસન્ન રાખે છે; જેથી ખીજઓ તેના ઉપર મહેરબાનીથી તથા સ્નેહથી તેવા અછતા પણ શુભો ગાય છે જે સાંભળીને પોતે રાજ થાય છે એ જ મોટી અજ્ઞાનતા છે.

દુનિયામાં કહેવાતા વિક્કાનોની પ્રશંસા સાંભળીને ફૂલાય તે તો કાંઈ દુનિયાને ગમે, પણ મૂર્ખાઓની પ્રશંસા સાંભળીને ગર્વિષ્ઠ બનનારાઓને તો કાઢી દુનિયા મૂર્ખાઓના સરદાર જ માને છે.

જાણો, પુષ્કળ જાણો, જાણવું તે તમારો ધર્મ છે; પણ એવું ન જાણશો કે જેથી તમારું અકલ્યાણ થાય.

સર્વથા ભાવશૂન્ય કેવળ બહારનો વ્યવહાર લોહાના કડાને સોનાનો ઢાળ ચઢાવવા જેવો છે, પરિણામે લોહાની કિંમત ઊપજે પણ સોનાની ન મળે ગમાર ભલે સોનાની કિંમત આપી ખરીદે, પણ સરાફ તો કસીને, અને દેવતામાં નાંખીને પરીક્ષા કરી લોહાની જ કિંમત આકે.

આત્માનો અપકાર કરીને પરોપકાર થઈ શકતો જ નથી. જો આત્માનો અપકાર કરીને પણ પરોપકાર કરવાની માન્યતા હોય તો તે ક્ષુદ્ર સ્વાર્થગર્હિત મિથ્યા ભ્રમણા જ છે.

અજ્ઞાની જનતામાં નિરપરાધી બનવા પ્રભુની દૃષ્ટિમાં સાપરાધી બનવું તે આત્માની અધોગતિનું લક્ષણ છે.

અજ્ઞાની જનતાના આદરથી પોતાને કૃતકૃત્ય માનનાર પ્રભુનો માર્ગ ભૂલે છે.

રાગ-દ્વેષમાં રસ પડતો હોય તો વીતરાગ બનવાની હોંશ રાખશો નહીં.

વીતરાગની સંમતિ બતાવી કષાય-વિષયને પોષનાર વીતરાગને રાગ-દ્વેષી બતાવી, તેમને હલકા પાડવાનું કલંક માથે વહોરે છે, કારણ કે વીતરાગની વાણી તથા વર્તનમાં કષાય-વિષયનો અંશ પણ હોતો નથી.

વિષયાસક્તિ વગર રાગ-દ્વેષનો આદર થઈ શકતો જ નથી; કારણ કે રાગ-દ્વેષ જ વિષયાસક્તિનું કારણ છે.

છતા-અછતા અવગુણો સાંભળીને કે જોઈને ઉપેક્ષા કરવી અથવા તેા સમભાવ રાખવો તે સમજી-હાદ્યા જ્ઞાની પુરુષોત્ત્વં લક્ષણ છે, અને અણગમો કે તિરસ્કાર થવો તે અજ્ઞાની મૂઢ જીવોત્ત્વં લક્ષણ છે.

તીવ્ર રુચિ અને ઇચ્છાપૂર્વક અવગુણોનો આદર કરીને માનેલું સુખ, શાંતિ તથા આનંદ મેળવવો અને જનતામાં તેનો અનાદર બતાવી તિરસ્કાર કરવો તે એક પ્રકારની કૃતમતા જ કહી શકાય.

માનવીને અવગુણી કહેવડાવવું પસંદ નથી, છતાં અવગુણનો આશ્રય છોડવો ગમતો નથી.

નિરપરાધી તથા ગુણી કહેવડાવવા અજ્ઞાની વિષયાસક્ત માનવીની ખુશામત કરી જેટલી તાબેદારી ઉઠાવવી પડે છે તેટલી જો પ્રભુની ઉઠાવવામાં આવે તેા સાચા નિરપરાધી બની આત્મિક ગુણ મેળવી શકાય છે.

સંસારી જીવોએ પરપોદ્ગલિક વસ્તુના સંયોગથી જે કાંઈ આનંદ, સુખ, શાંતિ આદિ માન્યું છે તે મોહનીય કર્મજન્ય વિકૃતિસ્વરૂપ છે, પણ આત્માની પ્રકૃતિસ્વરૂપ નથી એટલે તાત્ત્વિક સાચું નથી.

મોહનીય કર્મ ક્ષય થયા પછી જડાત્મક વસ્તુઓના સંયોગ વિયોગથી થવાવાળા અનેક પ્રકારના પરિવર્તનમાં સુખ-દુઃખ-હર્ષ-શોક આદિ આત્માને કુસંપ્ત થતો નથી; કારણ કે વસ્તુ માત્ર પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે તેમાં આત્માને વિચિત્ર ભાવમાં વર્તવાને અવકાશ જ નથી. આત્મા પણ તાત્ત્વિક દ્રવ્ય છે તે પોતાના જાણવાના સ્વભાવમાં વર્તતું હોવાથી દ્રષ્ટા તરીકે જ હોઈ શકે છે અને તેથી તે વસ્તુ માત્રનો ભોગ જ્ઞાન દ્વારા જ કરી શકે છે, બાકી જડ વસ્તુના સંયોગથી થવાવાળી વિકૃતિરૂપ ભોગ સંભવી શકે નહિ.

આત્માને સ્વરૂપ ભોક્તાની શ્રદ્ધા ન થાય અને અનાદિ કાળની જડાધીનતાને લઈને થવાવાળી વિકૃતિ સ્વરૂપ વિષયાસક્તિ નષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી ભોગની બ્રમણથી તેનું ભવબ્રમણ ટળી શકતું નથી.

સારું અને સાચું સ્વ-પરહિતકારી કાર્ય કરો, જનતાની કદર કે કીર્તિની પરવા ન રાખો; કારણ કે તમારું કાર્ય જ તમારી કદર તથા કીર્તિ કરશે. જો જનતાની કદરની ઇચ્છા રાખશો તેા સાચું અને સારું નહિ કરી શકો અથવા તેા કાર્ય કરતાં અટકી જશો.

આનંદ લેવા નીકળ્યા છે તો જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લઇ લ્યો. પણ ધ્યાન રાખજો કે આનંદની જ્ઞાન્તિથી શોક ન આવી જાય માટે સદ્બુદ્ધિથી પરીક્ષા કરીને લેજો.

દુનિયામાં આકૃતિપૂજક ઘણા છે, પણ પ્રકૃતિપૂજક કોઇક વિરલ જ છે. સાક્ષાત્ પ્રભુ હોય, પ્રતિમા હોય પણ જ્યાં સુધી પ્રકૃતિપૂજક ન બનાય ત્યાં સુધી આત્મા પ્રકૃતિરવરૂપ બની શકતો નથી.

ગુણીપણાતું માન જોઇતું હોય તો પોતાના આત્માની પાસેથી મેળવો, બીજાની પાસેથી મેળવવાની ઈચ્છા ન રાખો. જો તમારો આત્મા જ તમારો તિરસ્કાર કરતો હશે તો બીજાઓ તમને ગમે તેવા પ્રકારનું અને ગમે તેટલું માન આપે તો પણ તમે તો તિરસ્કારનું પાત્ર જ રહેવાના.

સાચું અને સારું જોઇએ છે બધાયને, પણ સાચું અને સારું જાણવું અને વર્તવું કોઇને ગમતું નથી.

શેરડી મીઠી લાગતી હોય અને ચૂસવાતું મન થાય તો ચૂસો, પણ પૂંછડે ફિકાશનો ભાગ શરૂ થાય ત્યારે ફેંકી દેજો, ચૂસશો નહિ; કારણ કે બાણ-પૂંછડાના ભાગને પશુઓ ખાય છે માટે જો બાણને પણ ચૂસતા રહેશો તો તમારામાં અને પશુમાં કંઈ પણ અંતર રહેશે નહિ.

મારે નથી મરવું એમ છાતી ઠોકીને કહેનાર સંસારમાં અત્યાર સુધી કોઈ પણ નીકળ્યું નથી, પણ મારે નથી જન્મવું એમ નિશ્ચયપૂર્વક કહેનારા સંસારમાં અનંતા થઈ ગયા છે કે જેઓ પાછા અવતર્યા જ નથી.

જ્યાં સુધી માણસના યોગિયામાં જીવનો વાસો હોય છે અર્થાત્ માણસ જીવતો હોય છે ત્યાં સુધી તે ધારણા પ્રમાણે કેટલુંક કામ કરી શકે છે; પણ જ્યારે દેહથી છૂટો પડે છે, મરી જાય છે ત્યારે પોતે સર્વથા પરાધીન હોવાથી કંઈ પણ કરી શકતો નથી; તેને પોતાની હયાતીની પણ હોંશ હોતી નથી. હું કોણ છું? ક્યાં છું? જગત શું છે? તેનું જરાય જ્ઞાન હોતું નથી. ચક્રવર્તી રાજા, મહારાજા, શ્રીમંત, કંગાળ આદિ બધાયને આ નિયમ સરખી રીતે લાગુ પડે છે. જન્મ્યા પછી મેળવેલી કોઈ પણ પ્રકારની સત્તાવાળો આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી.

માનવી જીવતો હોય છે ત્યાં સુધી દેહના આશ્રયમાં રહીને ધન, રૂપ, બળ, ઐશ્વર્ય તથા સ્વામીપણની સત્તાના મદમાં અનેક જીવોને ત્રાસ-ભય-કલેશ-સંતાપ વગેરે આપતી વખતે જીવનના છેડે દેહ છોડ્યા પછી થવાવાળી પોતાનો નબળી અને નિઃસહાય સ્થિતિ સંભારતો નથી.

જીવેને કલેશ-ગ્રાસ-ભય આપીને પણ જીવાય છે અને સુખ-શાંતિ તથા સંતોષ આપીને પણ જીવાય છે, છતાં બીજાની અનિચ્છાએ પણ પોતાની ક્ષુદ્ર વાસના તથા સ્વાર્થ પોષવા તેને પોતાનો તાબેદાર બનાવવાની ઇચ્છાથી પોતાને મળેલી સત્તા વાપરીને પોતાના વિચાર તથા વર્તનને અનુસરવાની ફરજ પાડે છે, પણ સ્વતંત્ર જીવવામાં બીજાને પોતાની સત્તાનો સહયોગ આપતો નથી. તેમને એટલું જ લાન હોતું નથી કે મારી પાસે જે કંઈ સત્તા, સામર્થ્ય કે શક્તિ છે તે ઉછીનાં મળ્યા છે, માટે તે એક દિવસ પાછાં છીનવી લેવામાં આવશે.

હીંત ઉપર, કપડાં ઉપર કે કાગળ ઉપર અથવા તો એવી બીજી કંઈ પણ વસ્તુ ઉપર ચીતરેલાં ચિત્રો કાળાંતરે ભુંસાઈ જાય છે, ત્યારે માનવીઓ દુનિયાનો પ્રલય માને છે. કંઈ કલિયુગના છેડે તો કંઈ પાચમા આરાને છેડે માને છે. પ્રલય માટે ભિન્ન ભિન્ન અનેક પ્રકારની માન્યતાઓ પ્રચલિત છે. તેના કાળનું અંતર તો બધા પાંચ હજાર વર્ષનું બતાવે છે, પણ વિચાર કરતાં એમ સમજાય છે કે જે દિવસે જીવ માનવીનું જોગિયું છાડે છે તે દિવસે જ તેના માટે દુનિયાનો પ્રલય થાય છે, દુનિયાનું ચિત્ર તેની દૃષ્ટિમાંથી તથા સ્મરણમાંથી ભુંસાઈ જાય છે, માટે પ્રલયના સમયમાં હજારો વર્ષનું અંતર નથી પણ જીવેના પરિમિત જીવનને છેડે રહેલ હોવાથી પ્રલયના કાળનું અંતર પણ પરિમિત વર્ષનું છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો પ્રત્યેક સમયે દુનિયાનો પ્રલય થાય છે. જૂનાં ચિત્રો ભુંસાય છે અને નવાં દોરાય છે. એક જ સમયમાં ભુંસાવું અને દોરાવું થાય છે કે જેનો સર્વજ્ઞો સિવાય કંઈ પણ સાંક્ષાત્કાર કરવાને સમર્થ નથી. અદ્વૈતજ્ઞો જે જાણે તે સર્વજ્ઞોના વચનોથી જ જાણે છે, પણ પોતે સ્વતંત્રપણે જાણી શકતા નથી. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક પળે ચીતરાતા અને ભુંસાતા ક્ષણિક જગતની અસર જોગિયામાં વસતા જીવને થતી નથી; કારણ કે ક્ષણિક પરિવર્તનમાં અત્યંત સૂક્ષ્મપણે થવાવાળા ઉત્પત્તિ, વિનાશથી દેહનો સર્વથા વિયોગ થતો નથી એટલે જીવને પ્રલય જેવું કંઈ પણ લાગતું નથી; પણ જ્યારે દેહનો આશ્રય છોડીને મૃત્યુને તાબે થવું પડે છે ત્યારે તેની દૃષ્ટિમાંથી જગતનું ચિત્ર ભુંસાવા માટે છે અને દુનિયાનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય છે. દુનિયા શી વસ્તુ છે? મોજશોખ શી વસ્તુ છે? સગાસબંધી શું છે અને સંપત્તિ, અશ્વર્ય, ખાગ, બંગલા આદિ શું છે? તે બધું જ જીવને દેહ છોડતી વખતે યથાર્થ જણાય છે.

સંતોષ, શાંતિ, સમતા, દયા, દાન, ક્ષમા અને સરળતા આદિ જીવનના ઉત્તમ સાથીઓની અવગણના કરીને કામ, ક્રોધ, મોહ, નિર્દયતા તથા દંભ આદિનો આદર કરનાર મોતને તાબે થયા પછી ખેલાન અવસ્થામાં જીવન-કાળમાં આદર કરાયલાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે ભાવી જીવન-વ્યવસ્થા મેળવી શકે છે; કારણ કે મૃત્યુ પછી જીવ સ્વતંત્રપણે કંઈ પણ કરી શક્તો નથી. દેહ છોડતાની સાથે જ જીવન-કાળમા માત્ર દેહની સાથે જ સંબંધ ધરાવનારા ધન, સ્વજન આદિ સંયોગ માત્રથી મુકાઈ જઈને ગાઢતમ અધકારમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે કર્મધીન જીવની પાસે દેહ-ઈન્દ્રિયાદિ જાણવાનું કે સમજવાનું કંઈ પણ સાધન ન હોવાથી મૂર્ચ્છિત થયેલા દેહધારી જીવના જેવી દસા અનુભવે છે. તે વખતે જીવનકાળના સાથીઓ નથી દુનિયામાં લઈ જઈને.

તેની જીવન વ્યવસ્થા ઘડે છે. જો સંતોષ, શાંતિ આદિ સાથીઓ હોય તો તેઓ દેવી કે માનવી દુનિયામાં જીવને લઈ જઈને મનગમતી જીવનવ્યવસ્થા કરે છે. જેથી જીવ પ્રકાશમય દુનિયામાં માનેલાં અથવા તો સાચાં સુખ, શાંતિ તથા આનંદનો ભાગી બને છે, અને કામ, ક્રોધાદિના આશ્રિત આત્માઓને તો મૃત્યુકાળ પછી પ્રકાશમય દુનિયામાં પ્રવેશ મળી શકતો નથી. પાશવી કે નારકીની અત્યંત ત્રાસ તથા ભયવાળી અને અધકારવ્યાપ્ત દુનિયામાં અનંત કાળ સુધી પણ જન્મમરણ કરવાં પડે છે, તે વખતે માનવ જીવનના મિથ્યા વૈભવનો આછો પડછાયો પણ હોતો નથી, કારણ કે કામક્રોધાદિ જીવનના શત્રુ હોવાથી તેને સુખ, શાંતિ તથા સાચું અને સારું મેળવી આપવામાં હાસીન જ હોય છે. અથવા તો વસ્તુ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ પરિણમે છે. સંતોષ, શાંતિ આદિ અમૃત છે અને કામ, ક્રોધાદિ વિષ છે, માટે અમૃત સેવન કરનાર અમર બને છે ત્યારે વિષનું સેવન કરનારને મૃત્યુને તાળે થવું પડે છે.

કામ, ક્રોધાદિ વિલાસના ઉત્પાદક છે માટે વિલાસીઓને તેનો આહર કરવો પડે છે. વિલાસ વિષ જેવો હોવાથી ભોગવતાં મધુર લાગે છે; પણ પરિણામે તો જીવને અણગમતા સંયોગોમાં લાવી મૂકે છે, છતાં મોહથી મુગ્ધાયે જીવ સુખની મિથ્યા ભ્રમણથી કામ, ક્રોધનો અત્યંત આહર કરે છે. કહેવાતા સમજી ત્યાગી પણ મોહની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાને અસમર્થ હોવાથી માયાનો આશ્રય લઈને પણ કામ, ક્રોધાદિની સેવા બળવે છે.

આહંયા કાંઈ પણ ન કરી શકે. અથવા તો ન મેળવી શકે તો કાંઈ ચિંતા નહિ પણ અણબાણ તો રહેશે જ નહિ. સાચું અને સારું બાણીને જ જશે; કારણ કે સાચું બાણી હશે તો સંસારની શેરીઓમાં ભૂલા પડશે નહિ અને સમય આવ્યે સાચી સિદ્ધિ મેળવી શકશે.

સર્વથા અણબાણ અને અકર્મણ્યને જાણવા સ્વ-પરની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં કાંઈક બોલવું અને લખવું તે તો કાંઈક ઠીક કહેવાય, પણ બાણ અને કર્તવ્યપરાયણની સખલનાને ઉદ્દેશીને બોલવામાં અને લખવામાં દુનિયાને ડહાપણ બતાવવું તે એક પ્રકારની મૂર્ખાઈ છે, કારણ કે કર્તવ્યપરાયણ બધું બાણે જ છે અને તેને કાર્યસિદ્ધિમાં અનેક પ્રકારના વિઘ્નો આવીને સખલના પહોંચાડે છે તેમ જ અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ કરવો પડે છે; પણ કર્તવ્યહીન લખનાર કે બોલનારને તો માત્ર જીભ હલાવવી કે કાગળ કાળા કરવા તે સિવાય કાંઈ પણ વિઘ્ન કે મુશ્કેલી જેવું હોતું નથી; માટે જ આવા કર્તવ્યહીન જીવો કર્તવ્યપરાયણની જનતાના મોટેથી પ્રશંસા સાંભળીને ઈર્ષ્યાથી તેમની સખલના અને કોષોને દુનિયા આગળ ઊઘાડા કરીને મોટાઈ તથા બાણપણાનું માન મેળવવાની આશા રાખતા હોય તો તેઓની અજ્ઞાનતા જ છે.

આત્મબળ મેળવ્યા સિવાય બુદ્ધિમત્તાની ખ્યાતિ માટે જનતામાં ડહાપણ ડાળનાર ડાહી જનતામાં તો હાંસીનું પાત્ર જ બને છે.

વિદ્વેષ, વિરોધ, ઇર્ષ્યા તથા અણુગમાના આશ્રયમાં રહીને ખીજાને જનતામાં હલકો બતાવી તેની નિંદા સાંભળવાના આશયથી બોલનાર કે લખનાર અધમ કોટીનું પાત્ર હોય છે. તેના બોલવાની કે લખવાની સબજન પુરુષોને કાંઈ પણ અસર થતી નથી અને પોતે જ તેમના તરફથી તિરસ્કારની લાગણીનો લાભ મેળવે છે.

જો આત્મકલ્યાણ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા હો તો તેની સાચી રીત સમજીને તે જ રસ્તે ચાલવા માંડજો પણ અનાદિ કાળથી સમજી રાખેલા અકલ્યાણના માર્ગે તો જશો જ નહિ.

જેઓ એમ કહે છે કે અમારે તો કોઈની પણ સાથે વૈર-વિરોધ નથી તો પછી તેમને કોઈના ઉપર રાગ પણ ન હોવો જોઈએ અને જો તેમનામાં રાગ છે તો પછી વૈર-વિરોધની ના પાડે છે તે જુદું બોલે છે; કારણ કે જ્યાં રાગ હોય છે ત્યાં દ્વેષ અવશ્ય હોય જ છે અને એટલા માટે જ રાગક્ષય થયા સિવાય વીતરાગ બની શકાતું નથી.

ખીજાનું હિત કરવાની ઇચ્છા થાય તો ભલે કરો. ઉત્તમ કાર્ય છે પણ સ્વાર્થાધ બની અંતરમાં અહિતની બુદ્ધિ રાખી પરતું હિત કરવાનો ડાળ ફેંખાડશો નહિ, કારણ કે તેથી આ લોકમાં અપમાણિક બનશો અને પરલોકમાં અધોગતિની ચાતનાઓ લોગવશો.

જનતાને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પોતાની જીવનપ્રવૃત્તિનો પરિચય આપીને અવળી પ્રવૃત્તિ આદરનાર વિદ્વાસઘાતી છે માટે તે ગમે તેવી પ્રવૃત્તિથી પણ સ્વ-પરતું શ્રેય કરી શકતો નથી, છતાં તે પરશ્રેયનો ઠાવો કરતા હોય તો માત્ર ક્ષુદ્ર વાસના પોષવાના આશયથી જનતાને ઠગે છે.

‘અમે જાણીએ છીએ તે બધું સાચું જ છે’ એમ માની લેવાની ભૂલ કરશો નહિ, કારણ કે જ્યાં સુધી તમને જાણવાને ખીજાના લખાણ તથા કથનની અપેક્ષા રાખવી પડે છે પણ સ્વતંત્રપણે જાણતા નથી ત્યાં સુધી જાણવામાં તથા સમજવામાં તમે ભૂલવાના જ.

માનવી માત્ર મળેલા જીવનનું રક્ષણ કરવાને નિરંતર કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે પણ સાચા જીવનને સમજવાની કોઈક જ કાળજી રાખે છે.

ક્યાં જવાશે તેનાથી તો તમે અણુભણ છો પણ સુખી રથે જવાના માર્ગને તો અવશ્ય જાણો જ.

જે કાર્ય કરવાથી અપકીર્તિની આશંકા રહેતી હોય તેવા કાર્યનો સંકલ્પ સરખો કરશો નહિ.

નિઃસ્વાર્થી તથા નિર્દોષી માણસમાં સ્વાભાવિક સંભ્યતા તથા નમ્રતા હોય છે, ત્યારે સ્વાર્થી તથા દોષી માણસમાં દેખાવ પૂરતી જ હોય છે.

માનવ પ્રકૃતિમાં પ્રાયઃ એક એવો અવગુણ ઘર કરી બેઠો છે કે માનવી પોતાની પાસે સારી અને સુંદર વસ્તુ હોય તો ય બીજાની વસ્તુ તેને પ્રિય લાગે છે અને તેને વાપરવાની ઇચ્છા રાખે છે.

એક જ બંતની બે વસ્તુ બે માણસ વાપરતા હોય છતાં તેમને એક બીજાની વસ્તુમાં નવીનતા દેખાય છે અને તેને વાપરવાને ચ્હાય છે, એ જ મનુષ્ય પ્રકૃતિની વિલક્ષણતા બતાવી આપે છે.

પરાધીન સુખ-સંપત્તિમાં નિરાશાનો અવકાશ રહે છે, પણ સ્વાધીન સુખ-સંપત્તિમાં તો નિરાશાનો ઓળો સરખો હોતો નથી, છતાં માનવી પરાધીન સુખ મેળવવા મથી રહ્યા છે, એ જ તેમની અજ્ઞાનતા સૂચવે છે.

સ્વાર્થી તથા અણબળ માણસોની સ્લાધાથી ફૂલાવું તે મૂર્ખતા છે.

મૂર્ખ શ્રીમંત તથા સ્વાર્થી પંડિત મૂર્ખની સહાનુભૂતિથી ખ્યાતિ મેળવી ખુશ થવું તે અજ્ઞાનતા છે.

અવળાં કૃત્યોથી સત્કાર પામેલો આત્મા બીજાના આદરસત્કારથી સન્માનિત થઈ શકતો જ નથી.

અસભ્ય, માયા, દંભ, દુરાચાર આ અવગુણોથી પોતે જ પોતાના આત્માનું અપમાન કરનાર અજ્ઞાનીઓના સન્માનથી ફૂલાતો હોય તો તેનામાં કહાપણનો અંશ પણ હોતો નથી.

સદાચારી હોય કે દુરાચારી પણ પૈસાથી તથા કહેવાતી વિક્રંતતાથી અણબળ અથવા તો સ્વાર્થી દુનિયામાં થોડું ઘણું પણ માન મેળવનારના આવકારને ચાહનાર ઘણા હોય છે.

ખોટું પણ બીજાને મનગમતું કહીને પોતાની વાસના પોષવાનાં સાધન મેળવવાના સિદ્ધાંતવાળાથી સ્વહિત બળવનારે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.

ઠાઠી-ઠાઠી સુધરેલી ભાષામાં વાતો કરનારમાં સત્ય, સત્વ, સ્વચ્છતા તથા સરળતા કેટલી છે તેને સાચી રીતે જાણ્યા સિવાય તેની વાગ્જન્યમાં ફસાઈને જીવનસંપત્તિ કે ધન-સંપત્તિનો નાશ કરવો નહિ.

નમતાને નમતું આપવું પણ ગમતું આપવું નહિ, બુદ્ધિપૂર્વક સારી રીતે વિચાર કર્યા પછી જ ઉચિત જણાય તેમ વર્તવું; નહિ તો જીવન પર્યંત શલ્યની જેમ ખૂંચ્યા કરશે.

વાચાળતા, અસત્ય તથા માયાની આશ્રિત છે, માટે જ તે વિવેકનો વિરોધ કરનારી છે.

મુખે જીવવામાં ઘણા મતભેદ છે પણ હું જે મરવામાં કોઈનો પણ મતભેદ નથી.

જીવનમાં નિરુપયોગી જણાય તેવા કાર્યક્ષેત્રમાં ઠાઠા માણસો પગ સરખો મૂકતા નથી. કોઈ પણ કાર્યમાં માનસિક અનુકૂળતા જળવાવી હોય તો જ પોતાના જીવન તથા ધનનો ફાળો આપવાને માનવી ચડાય છે.

માનવીને પોતાની મોટાઈ જેટલી ગમે છે તેટલું કાર્ય કરવું ગમતું નથી.

માનવી શારીરિક આરોગ્યતા માટે જેટલી કાળજી રાખે છે તેનાથી લાખમે ભાગે પણ ઓછી આત્મિક આરોગ્યતા મેળવવાને કાળજી રાખતો નથી.

જો ઇચ્છાઓને અંશમાત્ર પણ અવકાશ ન મળે તો પછી સુખના માટે ઝાઝો પ્રયાસ કરવો પડતો નથી.

જેઓ પોતે પોતાના આત્માનું અપમાન કરતા નથી તેમને જગતના અપમાનનો ભય હોતો નથી.

કષાય-વિષયના આશ્રિત બનીને કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરવાથી આત્માનું અપમાન થાય છે.

તુચ્છ સ્વાર્થ માટે માનવી મરજીયાત જેટલું કષ્ટ સહન કરે છે તેટલું પરમાર્થ માટે ફરજીયાત સહન કરે તોય આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે છે.

મનથી નિરપરાધી રહેનારને જગતને ઠગવા અવગુણોનો આદર કરવો પડતો નથી.

સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાનાદિ મેળવી વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરવી તે શુણાતુરાગ કહી શકાય.

ઊજળું દેખાતું બધું દૂધ હોતું નથી માટે પરીક્ષા કરી સાચું દૂધ પીશો તો જ પુષ્ટિ મેળવી શકશો.

જે પોતાના આત્માના શુણોનો રાગી નથી તે પ્રભુના શુણોનો રાગી બની શકતો નથી.

છૂટવા નીકળ્યા હો તો છૂટી બાણજો: પણ ખૂડવાની બાન્તિથો પાણીમાંથી નીકળી ગારામાં ન ફેસાઈ જશો.

સમતા, સમભાવ, શાંતિ, સંતોષ, ક્ષમા, વિષયવિરક્તિ આદિ આત્મધર્મરૂપ આત્મિક શુણો કહેવાય છે, તે સિવાય તો કર્મજન્ય કળાઓને શુણ માની તેનો અતુરાગ કરવાથી આત્મવિકાસ થતો નથી.

શુણોનો સંબંધ કરનાર ભય, કલેશ તથા શોક સંતાપથી મુક્ત હોય છે.

પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં કોઈ વિષયની શાંતિ માટે બીજા ઉપર રાગ કરીને શુણાતુરાગ કહેવો તે અજ્ઞાનતા છે.

જે રાગમાં આસક્તિ હોય તે અપવિત્ર અને જેમાં અનાસક્તિ તે પવિત્ર રાગ કહેવાય છે. અને તેને જ શુણાતુરાગ કહેવામાં આવે છે. તે સિવાય તો આસક્તિગર્ભિત અવશુણાતુરાગ કહેવાય; કારણ કે જ્યાં આસક્તિ હોય છે ત્યાં વિષયોને અવકાશ હોય છે.

જે રાગથી આત્માને અહિંતકારી દોષો-અવશુણોની પ્રાપ્તિ થાય તે શુણાતુરાગ કહેવાય જ નહિ.

કોઈ પણ પ્રકારના વિષયને પોષવાના સ્વાર્થ માટે જ સચેતન દેહ અથવા તો અચેતન જડાત્મક વસ્તુઓ ઉપર રનેહ કે રાગ કરવામાં આવે છે, પણ પરમાર્થ માટે આત્મા ઉપર રાગ થઈ શકતો નથી.

પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરવો તે પરમાત્માનો રાગ કહી શકાય.

તમને જે કાળે જે મળે તે લઈને તેનાથી નિર્વાહ કરી લો પણ સારા-નરસાના વિકલ્પથી મળતું જતું કરીને સારાની આશામાં બેસી રહેશો નહિ, નહિ તો હાથ આવેલું ખોઈ બેસશો અને ધારેલું મળશે નહિ એટલે નિર્વાહની મુશ્કેલીથી જીવવું ભારે થઈ પડશે.

આજ નહિ તો આવતી કાલે અજવાળાનું અંધારું થવાનું છે માટે આજસ તથા આશાઓને છોડી દઇને અજવાળામાં જોઇને જે કંઈ લેવું હોય, છોડવું હોય તે લઇને અને છોડી દઇને તૈયારી કરી રાખો; નહિ તો પછી ખાલી અંધારામાં કંઈ પણ મૂકી કે લઈ નહીં શકે અને ખાલી હાથે ચાલ્યા જશે.

શક્તિ અને સાધન-સંપત્તિના પ્રમાણમાં ઈચ્છાઓને નોતરવી, નહિ તો ઈચ્છાઓ તમને ચારે તરફથી ઘેરી લઇને તમારા જીવનને અશાંતિ અને કલેશમય બનાવશે.

મૂર્ખાઈથી માનેલી જે ઘડીની મોજ માટે અસત્ય તથા માયાનો આશ્રય લઇને ખીબની મશ્કરી કરવી તે વિષપાન કરવા-કરાવવા જેવું છે, કારણ કે તે પરિણામે ઉભય લોકમાં મોતને નોતરે છે.

કોઈને હુઝ દઇને રાજ થવું તે માણસાઈ નથી પણ મૂર્ખાઈ છે તે પોતાની જાત માટે વિચાર કરશે તો જણાશે. આત્માની શુદ્ધ દશા સાચી રીતે જાણ્યા વગર અને અશુદ્ધ કરનાર વસ્તુને સાચી રીતે જાણ્યા વગર આત્મા શોધવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય છે.

શુદ્ધાત્માઓના વચનોના સંગ્રહરૂપ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યા વગર આત્મા સુધારી શકાય નહિ.

આત્મ સુખ શાંતિ અને આનંદ-અનુભવ સિવાય જોળખી શકાય નહિ, માટે જ મેળવી શકાય નહિ.

ખીબના ઉચિત, અનુચિત કાર્યની માત્ર ટીકા કરવાથી સારો લાભ નહિ મળે પણ અનુચિતનો ત્યાગ અને ઉચિતનો આદર કરવાથી ઉત્તમ લાભ મેળવી શકાશે.

કોઈ પણ બાબતમાં કેવળ આંખ કે કાનથી નિર્ણય કરવા કરતાં મનથી અને બુદ્ધિથી નિર્ણય કરવો ઉચિત છે, કારણ કે કેવળ આંખ તથા કાનનો નિર્ણય ખોટો ઠરશે પણ બુદ્ધિપૂર્વક નક્કી કરેલો નિર્ણય લાગ્યે જ ફરશે.

સંસારમાં અનેક કાર્યક્ષેત્ર પડ્યાં છે તેમાંથી ઉપયોગી જણાય અને પસંદ પડે તે ક્ષેત્રમાં આત્મા તથા જીવનને હિતકારી વસ્તુના ખી વાવવાં શરૂ કરી દો, પણ કાલ્પનિક ઘાટો ઘડ્યા કરશે નહિ.

ધુખ્યાની શીખવણીથી જનતામાં ખીજને અપરાધી બનાવવાને બુદ્ધિ તથા જીવનનો જેટલો ઉપયોગ કરો છો તેટલો જ ઉપયોગ પોતે નિરપરાધી રહેવામાં કરશે તો સ્વ-પરતું કલ્યાણ કરી શકશે.

તમારા વાણી તથા વિદ્યાસની અવગણના કરનાર ઉપર મિથ્યાભિમાનના આવેશથી મહાપુરુષોના વાણી તથા વિચારની અવજ્ઞાનું આળ ચઢાવીને જનતામાં વખોડશે તો પ્રભુદ્રોહી બનશે.

નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી જગતનાં કલ્યાણની માત્ર કામના જ રાખશે; તો પણ સ્વાર્થગર્ભિત કરેલી સેવા કરતાં લાભગણી અઢિયાતી છે.

તમે પોતાના સ્વાર્થ માટે ખીજના વાણી, વિચાર તથા વર્તન ઉપર જેટલી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખો છો, તેટલી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ પરમાર્થ માટે પ્રભુની વાણી, વિચાર તથા વર્તન ઉપર રાખો તો આત્મશ્રેય સાધી શકાશે.

ખાળદશા-અજ્ઞાનતાને લઇને કેઈ માયાવીના ભરમાવવાથી સોનાને પીત્તલ માની છોડી દે તો તમારી ઇચ્છા પણ સોનાના પાણીનો ઢોળ ચઢાવેલા લોઢાનો આદર કરતાં વિચાર કરજો, નહિ તો પીત્તલ જેટલો લાભ મેળવી શકશો નહિ અને કેવળ નુકશાન મેળવી પાસે હશે તે પણ ખોઈ ખેસશે.

અનંતા કાળથી સંસારમાં ગણત્રી ગણાવતાં આવ્યા છો છતાં અત્યાર સુધીમાં ગાંઠનું ઘણું શુભાવ્યું છે, પરંતુ કાંઈ પણ મેળવ્યું નથી, માટે હવે તો સંસારમાં ગણત્રી વગરના થવામાં જ સાર છે.

૨૨

મરવું તો છે જ તો પછી સમતાથી કેમ ન મરવું ? મમતાથી મરનાર કરતાં સમતાથી મરનાર ઉત્તમ આત્મા હોવાથી અને લોકમાં સુખ, શાંતિ તથા આનંદનો લોગી બને છે.

પોતાના આત્માને ઓળખીને તેના માટે કાંઈ પણ હિત ન કર્યું-તો પછી દુનિયાને દેખાડવા ઘણું કર્યું હશે તો પણ તે દેહ છોડતાની સાથે જ બધું અદૃશ્ય થઈ જશે.

આરિત્ર વગરના કળાવાન, ધનવાન, વિક્રાન્ કે બુદ્ધિમાન લોકહિત કરી શકતા જ નથી; કારણ કે આરિત્રહીનની કોઈના પર અંતરમાં જિડી છાપ પડી શકતી નથી. ગમે તેવા માનવીને પણ જ્યારે આરિત્રહીનતાની ખબર પડશે કે તરત જ તેની મનોવૃત્તિમાં દેખાવ પૂરતા ગુણવાન માટે હલકા વિચારો આવવાથી તિરસ્કાર જ ઉત્પન્ન થશે.

કર્તવ્યોના કંગાળ કર્તવ્યપરાયણની ભૂલો કાઢી ઉપદેશ આપવા પોતાનું ડહાપણ બતાવે છે, પણ પોતે સાચું અને સારું કરી બતાવી માર્ગદર્શક બની શકતા નથી એ જ તેમની તુચ્છતા તથા અપ્રમાણિકતા બતાવી આપે છે.

● ● ●
મનોવૃત્તિ મળ્યા સિવાયની માયાવી મૈત્રીથી માનવી સુખ, શાંતિ મેળવી શકતો નથી.

● ● ●
બીજાનું અહિંત કરીને પોતાની ક્ષુદ્ર વાસના પોષવાની ઈચ્છા રાખવી જ નહિ.

● ● ●
જાણવા માત્રથી સારા માણસને પણ તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય તેવી પોતાના મોભાને હલકો બનાવનાર ઈચ્છાઓનો કદી પણ આદર કરવો નહિ.

● ● ●
માનવી વધુ પડતી ન પૂરાય તેવી નકામી ઈચ્છાઓ ન રાખે તો પણ 'શાંતિથી' જીવી શકે છે.

● ● ●
પરની પ્રાણસંપત્તિ તથા ધનસંપત્તિ ઉપર તેના સ્વામી સિવાય કોઈનો પણ હક્ક નથી છતાં જે તેને બળાત્કારથી પડાવી લે છે તે પ્રભુનો ગુન્હેગાર છે.

● ● ●
નીતિ તથા ધર્મના આશ્રિતને બીજાની પાસે ન્યાય ચુકાવવા જવું પડતું નથી, કારણ કે તે અપરાધોથી મુક્ત હોય છે. કુટિલતા ટાળીને જનકલ્યાણ માટે કરવામાં આવતો પ્રયાસ સફળ બની શકે છે.

● ● ●
જે વાસનાઓથી આત્માનું અહિંત થતું હોય તેને કાઢી નાખવા પ્રયાસ કરવો તે એક પ્રકારનો ધર્મ છે.

● ● ●
તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવા જનતા સમક્ષ પ્રતિજ્ઞાઓ લેવામાં મહાપાપ છે; કારણ કે સ્વાર્થના અંગે પ્રતિજ્ઞાઓનો ડોળ કરવાથી જનતાને ઠગીને વિશ્વાસઘાતી બનાય છે.

● ● ●
પરિણામ વિચારી ગમે તે ભોગે પણ પાવન કરવાના ભાવ તથા શક્તિ હોય તો જ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા લેવાનું સાહસ કરવું, કારણ કે આવેશમાં આવી પ્રતિજ્ઞા પળમાં લઈ શકાય છે, પણ આવેશ શમી ગયા પછી તેને પાળવામાં ઘણી જ મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. તુચ્છ પ્રકૃતિનો માનવી ગમે તેટલો અવગુણી હશે તો ય ગુણવાનના નંજવા હોષોને દષ્ટિ સન્મુખ રાખીને પોતાને ગુણો માનશે.

જીવનપૃથ્થમાં પ્રયાણ કરી રહ્યા છે માટે જ્ઞાન-ચક્ષુ ઊઘાડી રાખજો, નહિ તો અવળે રસ્તે ચઢી જઈને હેરાન થશો.

સ્વાર્થી આશાનો અત્યંત આદર કરે છે પણ નિસ્વાર્થી તો તેની ઉપેક્ષા જ કરે છે.

હાગણી અથવા તો સ્નેહગર્ભિત સંસર્ગમાં આદર કે અનાદરની કાંઈપણ ગણતરી જ હોતી નથી; પરંતુ કેવળ સ્વાર્થ કે વ્યવહાર માત્ર જાળવવામાં આદર તથા અનાદરને ખાસ કરીને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે.

સ્નેહથી સામાન્ય આવકાર પણ સોનાથી વધારે કિમતી છે. ત્યારે તિરસ્કારથી આશ્ચર્ય ભર્યા આદરસ્પર્ક કથીરથી પણ હલકો છે.

ખનતી સેવા કરી છૂટવું પણ નિષ્કારણ ખીજની પાસે સેવા કરાવવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ.

ખીજમાં હુગુણો જોઈને તો કદાચ અણુગમે થાય પણ ગુણ જોઈને અણુગમે થવો તે અવગુણીનું ચિહ્ન છે.

કોઈ પણ માનવી પોતાની એખ ખીજની આગળ ઊઘાડી કરવા ઇચ્છતા નથી છતાં દુનિયાના કુદ્ર પ્રાણીઓ પોતાની તુચ્છ પ્રકૃતિને પોષવા ખીજની એખ જનતા સમક્ષ ઊઘાડીને રાજ થાય છે તે દુર્જનતાનું ચિહ્ન છે.

અગટપણે તો હુગુણોનો ખધા ય વિરોધ કરે છે, છતાં વિલાસીને તો આદરપૂર્વક તેનો આશ્રય લેવો જ પડે છે.

કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, તિરસ્કાર, કટુ ભાષણ આદિથી કંગાળ બનવું સારું છે; પણ સમતા, સંતોષ, હયા, ક્ષમા, સહાચાર આદિથી તો શ્રીમંત બનવા પ્રયાસ કરવો પરંતુ ફરિદ્રી રહેવું સારું નથી.

જહના દાસપણામાંથી છૂટ્યા સિવાય તુચ્છ માનવીના દાસપણામાંથી છૂટી શકતું નથી.

પૌદ્ગલિક-બનાવટી ઘણું સુખ પણ અશાંતિ ટાળી શકતું નથી, પરંતુ થોડીક પણ આત્મિક સાચા સુખથી માનવી શાંતિ મેળવી શકે છે. માનવી પોતાના મોઢે પોતાની ગમે તેટલી પ્રશંસા કરે પણ જ્યાં સુધી લોકમાન્ય માણસોની સંમતિ ન મળે ત્યાં સુધી અપ્રમાણિક પપ

જ ગણાય છે. માનવીને પોતાની સમજણ પ્રમાણે જેની પાસેથી મનગમતું મળી જાય તે તે અવગુણી હોય તે પણ તેના શુભ ગાય છે.

કેાઈ પણ વસ્તુ અથવા તે વ્યક્તિનો સ્વીકાર કે તિસ્કાર કરતાં પહેલાં માનવીએ ખીજની પસંદગી ઉપર આધાર રાખતાં પોતે સદ્બુદ્ધિપૂર્વક તપાસી લેવું; નહિ તો પરિણામે ચિત્તમાં પશ્ચાત્તાપ તથા કલેશ થવાનો સંભવ રહે છે. આત્મવિકાસ કરીને પોતાની મહેત્વતા ખીજને બતાવવી તે જ ઉત્તમતા છે, પણ આત્મવિનાશ કરીને બતાવવી તે મૂર્ખતા છે. પોતાની સમજણ પ્રમાણે સમજાય તે સાચું જ હોતું નથી પણ સાચું સમજાય તે જ સાચું છે.

માન-અપમાનની માન્યતા માનવીની સમજણ ઉપર આધાર રાખે છે; કારણ કે કેટલાક અપમાનને માન સમજી રાખી થાય છે ત્યારે કેટલાક માનને અપમાન માની કાંધિત થાય છે.

કેાઈ પણ જાણના પછી માનવીને 'મારા જેવું કેાઈ પણ જાણતું નથી' એવું અભિમાન આવી જાય તે તે અજુજાણ જ કહેવાય છે. માનવી કેાઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં વખણાઈ ગયા પછી જો તે અભિમાનનો આશ્રિત બને તો સારી અને સાચી રીતે કાર્ય કરી શકતો નથી અને અનેક ભૂલોનો ભોગ બને છે.

કેટલીક વખત તે ડાહ્યા અને બુદ્ધિશાળી માણસો પણ ખીજથી કરાયેલી પોતાની ખોટી પ્રશંસા સાંભળીને રાખી થવાની ભૂલ કરી બેસે છે, છતાં તરત ભૂલ સુધારીને અલાલના ભાગી બનતા નથી.

શુભો કેાઈના આપેલા મળતા નથી પણ શુભવાન-ઉત્તમ પુરુષોનું અનુકરણ કરવાથી પ્રગટ થાય છે.

માનવી પોતે અવગુણી હોવા છતાં ખીજને પૈસા આપીને પણ તેની પાસેથી શુભો ખરીદીને રાખી થાય છે.

પોતાની પ્રશંસા સાંભળવાના લોભથી માનવી અવગુણી આગળ પણ તેનાં શુભો તરીકે વખાણ કરે છે.

કેાઈ પણ વસ્તુમાં પોતાના અપ્રગટ શુભો પ્રગટ થવા તે વિકાસ કહેવાય છે અને શુભોનું ઠંકાઈ જતું તે વિનાશ કહેવાય છે.

હૃદયની પવિત્રતા, સરળતા, સબજનતા, સુશીલતા, સદાચાર અને નિર્વિકારતા આદિ ગુણોને લઈને જ માનવી ગુણી કહેવાય છે, પણ એનાથી વિપરીત અપવિત્રતા, કુટિલતા, હર્ષનતા, દુરાચાર અને ક્ષુદ્ર વાસના આદિ દુર્ગુણોના વાસમાં સંગીત, સાહિત્ય, વિદ્યા, વાચાળતા આદિ કળાઓ હોવા છતાં પણ તે ગુણી કહેવાય નહિ પરંતુ તે હલકી કોટીનો ક્ષુદ્રાત્મા જ કહેવાય છે.

પૈસાવાળાની કદર કરનાર કરતાં ગુણવાનની કદર કરનારમાં સારું ઠંડાપણ હોય છે.

સરળ હૃદયથી વિશ્વાસ રાખી સાચું કહેનાર તથા વર્તનારને તુચ્છ સ્વાર્થ માટે કાવાઢાવા કરી જનતામાં હલકો ચિતરનારમાં હોંશિયારી નથી પણ મૂર્ખતા તથા હર્ષનતા જ હોય છે.

પોતાની પ્રિય વસ્તુને વખોડી હલકી પાડનાર ઉપર અણુગમો આવીને મન દુખાતું હોય તો ખીભની પ્રિય વસ્તુને વખોડતાં પહેલાં વિચાર કરી લેવો; કારણ કે સહુ કોઈને પોતાની પ્રિય માનેલી વસ્તુની પ્રશંસા જ ગમે છે.

ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધવા ખીભની સરળતાનો દુરુપયોગ કરનારમાં સબજનતાની છાયા સરખી હોતી નથી.

ઉત્તમ પુરુષોના વાણી, વિચાર તથા વર્તનના અંકુશ વગરના માનવીમાં માણસાઈ ન હોવાથી ઉત્તમ જીવન બનાવી શકતો નથી. કષાય તથા વિષયથી વિકૃત થયેલી મનોવૃત્તિ અપવિત્ર કહેવાય છે.

નિઃસ્વાર્થ સ્નેહમાં જ પવિત્રતા રહેલી છે, કારણ કે સ્વાર્થગર્ભિત સ્નેહ માનસિક પવિત્રતાનો સંપૂર્ણ બાધક છે.

નિરોગી પુરુષો સિવાય જગતમાં કોઈ પણ નિરાશ્રિત રહીને સુખશાંતિ મેળવી શકતું નથી.

જન્મથી મરણ પર્યંતના જીવનની બધી ય જરૂરિયાતો સ્વાધીનપણે પૂરી પડતી નથી, પરંતુ જરૂર પડે છે માટે જ માનવીઓ ઓળખાણ તથા સ્નેહને ઘણાં જ અગત્યનાં ગણે છે.

દુનિયામાં માણસો તો ઘણા નજરે પડે છે, પણ જેની આકૃતિની મનોવૃત્તિમાં છાપ પડી હોય તેની જ ઓળખાણ રહે છે.

મનગમતી વસ્તુ તથા વ્યક્તિમાં અણુગમો ઉત્પન્ન કરવા કોઈ તુચ્છ પ્રકૃતિવાળો દુર્બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે તો કાદ્યા માણસે તેનો આદર કરવો નહિ પણ અનાદર કરવો, જેથી દુર્જનોને ઉત્તેજન મળતું અટકી પડશે.

જીવનમાં સુખ, શાંતિ તથા આનંદને આશ્રય આપવા મુશ્કેલી જ સરળતા રાખવી ઉચિત છે, પણ આપત્તિ-વિપત્તિ તથા અશાંતિપ્રવેશને સરળ બનાવી આપવા માટે તો સરળતાનો કિંચિત્ માત્ર પણ આદર કરવાની જરૂર નથી.

પોતાની પ્રકૃતિને પાલવતું હોય તેવાનો જ સહવાસ કરવો, નહિં તો જીવન દુઃખ-કલેશમય બનશે.

જીવવાનું ક્ષેત્ર નક્કી કરીને બહુ જ હડપણપૂર્વક જીવનવ્યવસ્થા ઘડી નાખો, નહિં તો અવ્યવસ્થિત જીવનમાં સુખ, શાંતિ કે સંતોષ નહિં મેળવી શકો તેમ જ આત્મહિત પણ નહિં કરી શકો.

બીજાના અભિપ્રાયમાં ભળવા પોતાનો અભિપ્રાય બદલાતાં પહેલાં સદ્બુદ્ધિ વાપરી સારી રીતે વિચારી લેવાની જરૂર છે. વૈષયિક વૃત્તિઓ ચોજવાના હેતુથી પવિત્ર ધર્મશાસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરનાર પવિત્ર પુરુષોને કલંકિત કરી પોતાના આત્માને અધોગતિમાં હડસેલી મૂકવાનું સાહસ કરે છે.

જ્ઞાનામૃતના પિપાસુને વિષય-વિષમિશ્રિત જ્ઞાનામૃત પાવું તે આત્મઘાતી, ભાવહિંસકનું કામ છે.

જલોદર, ભગંદર, ક્ષય જેવા મહાન્ વ્યાધિઓથી પણ કષાય તથા વિષયનો વ્યાધિ ઘણો જ ભયંકર તથા હાનિકારક છે, કારણ કે જલોદર આદિ વ્યાધિઓથી તો કેવળ ક્ષણવિનશ્વર હેઠનો નાશ થાય છે પણ કષાય-વિષયના વ્યાધિથી આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર આદિ ગુણોનો નાશ થાય છે.

ચૈતન્ય હોય કે જડ હોય, કોઈ પણ વસ્તુની આહના કરતાં પહેલાં સાચી રીતે બાંધી લેવું બોધ્યો કે તે આત્મશુદ્ધિમાં કેટલું ઉપયોગી છે. જો તેનાથી આત્મા અશુદ્ધ, અપવિત્ર બનતો હોય તો તેવી વસ્તુની રચિમાં જ અશ્રેય છે.

સંસારમાં કેવળ આત્મવિકાસનું જ કાર્ય એવું છે કે જેમાં પરાધીનતાને અંશમાત્ર પણ અવકાશ નથી. તે સિવાયના કાર્ય માત્રમાં તો જગત પરાધીનતાની બેડીમાં જકડાય રહ્યું છે.

સમજીને કે સમજ્યા વગર પણ પોતાનો સ્વાર્થ સરતો જણાય તો જ માનવી બીજાના કહેવા પ્રમાણે માનવાને અને કરવાને તૈયાર થઈ જાય છે-આહે પાંછી કહેનાર છુદ્ર વાસના પોષવા બળ જ કેમ ન પાથરતો હોય.

કેઈ અનુભવી લોભિયો તમને અવળી દિશામાં જતાં જોઈને પૂછે કે-ક્યાં જવું છે? અને તમે તમારું ધ્યેય જણાવ્યા પછી તમને સવળી દિશાનું ભાન કરાવે તો-આ બધા યજનના મૂર્ખ છે-અવળી દિશામાં પ્રયાણ કરનારાઓ તરફ આંગળી ચીંધીને તેનો અનાદર કરશો નહિ, પણ પ્રયાણની દિશા બદલજો.

નામકામનો નિશ્ચય કર્યા વગર એક ડગલું પણ ભરશો નહિ; કારણ કે અનિશ્ચિત પ્રયાણથી ભૂલા પડશો તો લોભિયો પણ માર્ગ નહિ બતાવી શકે.

અવગુણી, આડંબરપ્રિય અજ્ઞાની જનતાથી જ માન મેળવી શકે છે કે જેમાં અવગુણો ઉદ્ધાસ થતાં તિરસ્કારનો ભય રહેલો હોય છે, પણ સાચો ગુણવાન પોતાના આત્મા તથા ઉત્તમોત્તમ પવિત્ર જ્ઞાની પુરુષોના તરફથી આદરસત્કાર મેળવે છે અને તેમાં કોઈ પણ કાળે તિરસ્કારની છાયા સરખી પણ હોતી નથી.

અવગુણી માયાવીપણે જનતામાં ગુણીપણાનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરીને ગમે તેટલો આદરસત્કાર તથા માન-મોટાઈ મેળવી ખુશી મનાવે તો પણ તેના હૃદયમાં તો તેટલો આનંદ, શાંતિ કે સંતોષ હોતો નથી કે જેટલો આનંદ અને શાંતિ, સંતોષ જનતાના આદરસત્કારની પરવા ન રાખનાર આત્માથી સાચા ગુણવાનમાં હોય છે.

સાચા ગુણવાનનો આત્મા બળવાન હોવાથી તેના ઉપર અવગુણીનો પ્રભાવ પડી શકતો નથી. તેમ જ સદ્ગુણીને અપકીર્તિ પણ ભયભીત કરી શકતી નથી.

અવગુણી ગુણવાનની કદર કરતો નથી તો પણ ગુણનો તો તિરસ્કાર કરી શકતો જ નથી, અને તેનાથી નિરંતર દબાયેલો જ રહે છે.

સાચા ગુણવાનનું જીવન સુખ-શાંતિમય હોય છે ત્યારે (ગુણભાસ) કહેવાતા ગુણવાનના જીવનમાં અશાંતિ, ચિંતા તથા ઉદ્વેગનું મિશ્રણ હોય છે.

ગુણીનો સંગ્રહ કરનાર ભય-કલેશ તથા શોક-સંતાપથી મુક્ત હોય છે.

અવગુણીના પક્ષપાતી અવગુણીને જ ગુણ તરીકે મનાવવા પ્રયાસ કરે છે; કારણ કે જગત ગુણીનો જ આદર કરે છે.

કેટલાક માનવી ગુણીને ઝાળખે છે અને તે તેમને ઘણા જ ગમે છે તો પણ અવગુણીને છોડીને ગુણીનો સહવાસ કરવો ગમતો નથી.

અજ્ઞાની જનતાને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરી આકર્ષણ કરે તેવા રૂપ-વય-કળા તથા ધન-સંપત્તિવાળાનો સ્નેહ મેળવીને જનતાને દેખાડવાને માનવી જેટલો ઉદ્ધમી અને ઉત્સાહી રહે

છે તેટલો જ જપ, તપ તથા સંયમ આદિથી પવિત્ર બનેલા પુરુષનો રાગી બની તેમની આચરણુ આદરીને જનતાને દેખાડવાને નિરુદ્ધમી બને છે એ જ તેની મૂઢતા સૂચવે છે. સંસાર એક પ્રકારનું મ્યુઝીયમ છે. તેમાંની વૈષયિક વસ્તુઓના તમે દ્રષ્ટા છો પણ ભોક્તા નથી; કારણ કે તે તમારી વસ્તુ નથી છતાં મમતા કરીને ભોક્તા થવાનું સાહેસ કરશો તો તમે કુદરતના અપરાધી બનવાની સજાનું પાત્ર બનશો.

રાગવાળી વસ્તુઓનો નિરંતર સંયોગ બન્યો રહેતો નથી તો ય મનોવૃત્તિમાં આલેખાયેલી તેની આકૃતિઓનો ઉપયોગમાં લઈને માનવી સંતોષ માને છે.

ધૃત્યર્થના રોગથી હૃદયઘાત થતો હોય, ખીજની નિંદા તથા માઠા 'ચિંતવન'થી માથું 'ચઢી જતું' હોય, કામવાસનાથી તાણુ આવતી હોય, કષાયથી મૃગિવાયુનો પ્રકોપ થતો હોય તો વીતરાગ પ્રભુના વચનરૂપ ઔષધનું સેવન કરશો તો જલદી આરામ થઈ જશે અને ભાવ-રોગોથી મુક્ત થઈને શાશ્વતી આરોગ્યતા મેળવશો.

અશુભ વિચારોની આંકડી આવે ત્યારે જ્ઞાની પુરુષોના વચનની ફાકી દેશે એટલે ચૂંક આવતી તરત અટકી જશે. ઉત્તમ પુરુષોના વાણી, વિચાર તથા વર્તનરૂપ ઔષધને વાપરીને નીરોગી બનવા તરફ લક્ષ આપશો; કારણ કે જીવન નીરોગી બનાવ્યા સિવાય આત્માનો ભાવરોગ મટશે નહિ.

સાદાઈ અને સત્યતા જીવનમાંથી શોક, સંતાપ, ભય તથા કલેશનો કચરો કાઢી નાખીને તેને સ્વચ્છ બનાવે છે.

અવળે માર્ગે ચઢી જઈને અથડાતા અણબાણને સન્માર્ગ બતાવી સુખી કરવાની સદ્-બુદ્ધિ હોય તો નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી અનુભવગમ્ય સાચું અને સાદું યોદ્ધીને સ્વ-પરતું હિત સાધો, પણ માત્ર યોદ્ધેલું સાંભળીને કે લખેલું વાંચીને મિથ્યાભિમાન પોષવાને ન સમજાય તેવી શબ્દાઠંખરવાળી ભાષા યોદ્ધીને કે લખીને ફૂલાશે તો અસત્ પુરુષોના માર્ગને આવ-કારીને શ્રયનો માર્ગ ચૂકી જશે.

વર્તન સવાયના અનુભવ વાણીવિલાસથી કોઈની પણ આત્મશુદ્ધિ થઈ શકતી નથી, પણ ક્ષુદ્ર સ્વાર્થસિદ્ધિ થઈ શકે છે.

પોતે આદરીને અનુભવ મેળવ્યા સિવાય બુદ્ધિથી વસ્તુને વલોવી શકે પણ સાચા તત્ત્વ-રૂપ માખણને કાઢી શકતા નથી, પરંતુ દૂધ ઉપર વળેલા ફીણના જેવા તત્ત્વાભાસને જ માખણ કહીને અણુસમજીને સંતોષે છે.

આત્મવિકાસની ઇચ્છાવાળો કોઈની પણ વાગૂબળમાં ફસાતો નથી, પણ સદાચારી સરળ આત્મા હાસ બને છે. વિદ્યારી પોતાના વિચારોને સમજીને કરનારના અસહવર્તનની ઉપેક્ષા કરીને કેવળ તેના વચનોનો અનાદર કરી તેનું બહુમાન બળવે છે અને તેની વાસનાઓને પોષે છે.

વિદ્યાસના તાંતણાથી વણાયેલું જીવન-દોરડું આત્માને ભવના કૂવામાંથી બહાર કાઢી શકતું નથી.

ઘણાખરા માનવીને પોતે આદરેલી અવળી પ્રવૃત્તિને પણ યથાર્થપણાતું પ્રોત્સાહન મેળવવા પોતે માનેલા પ્રવીણ-માણસો પાસેથી સમ્મતિ મેળવીને સંતોષ માને છે.

સ્વાર્થના અંગે માનવીને અહિતકારી પણ ગમતું કહેવામાં શરૂતા સચવાય છે અને નિઃસ્વાર્થપણે હિતકારી પણ અણગમતું કહેવાથી મિત્રતા ઝળકે છે.

અજ્ઞાનતાથી માનવી બીજાના કરતાં વધારે માયાની બળ ગૂંથીને મિથ્યાભિમાની ફૂલાય છે, તેમાં જરાય હડાપણ પણ હોતું નથી છતાં પોતાને ઘણું જ બુદ્ધિશાળી માને છે.

મોતથી બચી બાણનાર જ બીજાને મોતથી બચાવી શકે છે, તે સિવાય તો મોતની બળમાં ફસાવી શકે છે.

આત્માની સગાઈ રાખનાર પ્રભુને જલ્દી મેળવી શકે છે.

સાચી રીતે વિચાર કરશે તો સંસારમાં બધા જહસ્વરૂપ હેઠ તથા ધનસંપત્તિના સગા છે પણ આત્માનું સચું કોઈ નથી. એટલે જ રૂપ તથા વચહીન ચતાં કોઈ પણ સામું નેતું નથી.

જન્મવું કે મરવું તો ઘણું જ સહેલું કામ છે કે જે સંસારવાસી હરેક કરી શકે છે; પણ અમર બનવું ઘણું જ કઠણ છે જે કોઈક જ ઉત્તમ આત્મા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી કોઈ નમીને ચાલે તો તેને હલકો સમજી તેનો તિરસ્કાર કરવાની ભૂલ કરશે નહિ; કારણ કે નમ્રતા ધારણ કરનાર ગુણી છે માટે તેનું અપમાન કરવાથી તમે જ હલકા માણસોની પંક્તિમાં ભળવા લાયક બનશો.

કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ સિવાય કોઈ કોઈનું કહેવું માનતું નથી માટે ‘મારું કહેવું’ બધા માને છે તેથી હું કાંઈક છું એમ ધારીને ફૂલાશે તો મૂર્ખા બનશે.

તમારી આજ્ઞા ખીજા ન માને તો તેમના ઉપર ગુસ્સે થઇને અપશબ્દોથી તેમનું અપમાન કરશો નહિ, કારણ કે તમારું પુન્ય કાચું છે એટલે તમારું કહેવું કોઈ પણ માનશે નહિ.

પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવાની લાલચથી સંસારમાં પડી રહેવાની ઇચ્છાવાળાએ પુન્યનો સારી રીતે સંગ્રહ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે પુન્ય વગર સંસારમાં પડી રહેવું નકામું છે.

વૈષયિક વૃત્તિઓ પોષવાના ઈરાદાથી દેહને વાપરવા આત્માએ પોતાનું કીંમતી માનવ જીવન ન આપતા પોતાની જ્ઞાનાદિ સંપત્તિ ભેગવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

દેહાધ્યાસી જીવ માને છે કે દરેક જીવનમાં દેહને ખીજા દેહે કરેલા અપરાધોની સજા પોતાને ભોગવવી પડે છે માટે જ તે પોતે કરેલા અપરાધોની સજા પોતાને ભોગવવી નહિ પડે એમ જાણીને જ નિઃસંકેચપણે વધારે અપરાધો કરે છે. એ જ માનવીની અજ્ઞાનતા છે, કારણ કે દેહ તો જડ છે, તે અપરાધ કરવામાં અને સજા ભોગવવામાં નિમિત્ત માત્ર છે; પણ કર્તા તથા ભોક્તા તો જીવ છે કે જેનો નાશ નથી થતો અને અજ્ઞાનતાથી અસહ્ય અનંતા દુઃખ અનંતા ભવમાં ભટકીને ભોગવી રહ્યો છે.

જ્યાં સુધી તમે દેહ દ્વારા અપરાધો કરવાથી અટકશો નહિ ત્યાં સુધી તમે કર્મોની પરાધીનતામાંથી છૂટશો નહિ.

વર્તમાન માનવદેહથી થયેલા અપરાધોની સજા વર્તમાન દેહથી જ ભોગવી લેજો, પણ નિરપરાધી લાની જીવનના દેહને સજાનું પાત્ર બનાવશો નહિ; નહિ તો અન્યાયી બની શુદ્ધાત્માઓની પંક્તિમાં બેસવાનો અધિકાર જોઈ બેસશો.

કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિની પ્રકૃતિ ન ગમે તો દિશા બદલો, પણ અણુગમાથી મનને શોક સંતાપવાળું બનાવશો નહિ.

જીવનમાં ઉપયોગી અને સંબંધ ધરાવનાર બાબતો અને પ્રસંગો માટે જ તસ્દી લેશો, પણ પારકી અને નિરુપયોગી બાબતો અને પ્રસંગોનો સંકલ્પ કરીને મનને દુભાવશો નહિ.

રવાથી પછે સહવાસ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર હલકા હૃદયવાળાને ખોટું લાગવાનો ભય છોડી દઇને ચોખ્ખી ના પાડશો તો જ નિશ્ચિત જીવી શકશો, નહિ તો જીવન ચિંતા શોક તથા ઉદ્વેગવાળું બનાવશો.

નબળા માણસોના વાણી, વિચાર તથા વર્તનનો વિરોધ કરીને તેની હાક્ષિણ્યતા ન રાખતાં તેના સહવાસથી વેગળા રહેશે તો જ સુખે જીવીને શ્રેય સાધી શકશે, નહિં તો ક્ષીમતી જીવન કોડીનું બનાવશે.

અપરાધીઓનું માનસ અપરાધોથી મેલું હોવાથી ખીબના મનને ઊજળું બનાવી જીવન નિરપરાધી બનાવી શકતા નથી; છતાં પણ તેઓ અન્યને નિરપરાધી બનાવવાનો ડોળ કરી અજ્ઞ જનતાને ઠગે છે.

પોતાનું જીવન ખીબને આદરણીય બનાવી શકાય તેવા મહાપુરુષોના સહવાસની ઇચ્છા રાખવી.

તુચ્છ હૃદયવાળા હલકા માણસના પડછાયામાં પણ તુચ્છતા તથા હલકાઈ રહેલી છે, તે બે દેહ ઉપર પડી જાય તો પણ જીવન તુચ્છ તથા હલકું બનાવે છે, માટે ઉત્તમ જીવન જીવનારે તેનો પડછાયો પણ પોતાના દેહ ઉપર ન પડવા દેવો જોઈએ, તો પછી તેવાનો સહવાસ જ ક્યાંથી હોઈ શકે ?

ખોટું ન લગાડવાની હાક્ષિણ્યતાથી હલકા માણસના વિચાર તથા વર્તનનો આદર કરવો તે આપત્તિને નોતરવા જેવું છે.

ક્ષુદ્ર માનસ ક્ષુદ્ર હોવાથી સહવાસીના જીવનને ક્ષુદ્ર બનાવે છે.

પરસ્પર અણુગમતું વર્તન સ્નેહની સાંકળના અકોડા છૂટા પાડે છે.

જે હૃદયને ન ગમે તેની ઉપેક્ષા કરવામાં જ શાંતિ છે, છતાં હાક્ષિણ્યતાથી સ્વીકારશે તો મનમાં કચવાટ રહ્યા કરશે.

અસ્થિર મનવાળા હૃદયવિહોળા હોય છે. તેમના સ્નેહમાં શ્રદ્ધા રાખનાર પરિણામે કલેશ તથા સંતાપનું પાત્ર બને છે.

સાચો પ્રેમ હોય તો પાષાણની પ્રતિમા પણ પ્રભુસ્વરૂપે જણાય છે અને સ્વાર્થગર્ભિત ડોળ માત્ર હોય તો સાક્ષાત્ પ્રભુ પણ તુચ્છ લાગે છે.

સ્વપરના કલ્યાણની સાચી કામનાથી કર્તવ્યપરાયણની અકર્મણ્યપણે કડવી ટીકા કરવી તે ક્ષુદ્રાત્માનું લક્ષણ છે.

દેશ-કાળના જાણુ સમર્થ મહાપુરુષોના હિતાવંહ વચનોમાં દોષ બતાવી જનતામાં પંડિ-
તાઈનું મિથ્યાભિમાન રાખનાર મૂર્ખશિરોમણી હોય છે; માટે એવાથી પુરુષો એવાના કથન-
માં વિશ્વાસ રાખતા નથી.

તમને ગમતું પોતાને ન મળે પણ ખીજને મળે તો અદેખાઈથી હુઝી થઈ વખોડશે
નહિ; પણ પ્રસન્ન ચિત્તથી વખાણશે.

તમે પોતે જીવવાને માટે કાળજી રાખી જેટલો પ્રયાસ કરો છો તેટલો જ કાળજીપૂર્વક
ખીજને જીવાડવાનો પ્રયાસ કરશો તો જ તમારી ધારણા પાર પડશે; કારણ કે ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર
જીવને પણ પોતાનું જીવન પ્રિય હોવાથી તે તેને છોડવું ગમતું નથી.

શરીરને રૂપાણું તથા સુંદર-આકર્ષક બનાવવાને જેટલા પ્રેમથી વસ્ત્ર, ઘરેણાં આદિ જડ
વસ્તુઓને આડો છો તેટલા જ પ્રેમથી આત્માને સુંદર, રૂપાળો અને આકર્ષક બનાવવાને માટે
જો પરમ પવિત્ર શુદ્ધાત્માને આડો તો તમે સાચી રીતે સુંદરતા આદિ મેળવી શકશો.

પારકું ઉછીનું લઈને ખીજને આપવા કરતાં તમે અનુભવજન્ય થોડુંક પણ પોતાનું
આપશો તો સ્વપરતું કલ્યાણ સારી રીતે કરી શકશો, કારણ કે પારકી વસ્તુને પોતાની જણાવ-
નારમાં મિથ્યાભિમાન તથા વાસના પોષવાની લાલસા હોવાથી એય કરી શકતો નથી.

જનતાને અણસમજી સમજીને જ કેટલાક બુદ્ધિમત્તા તથા જાણુપણાનું મિથ્યાભિમાન
પોષવા માટે નિષ્ક્રિયપણે કેવળ બોલવામાં અને લખવામાં પોતાનું ડહાપણ બતાવે છે, પણ
જ્યાં સુધી તેઓ બોલેલું કે લખેલું વર્તનમાં નથી મૂકતા ત્યાં સુધી તેમનામાં ડહાપણનો અંશ
પણ હોતો નથી; કારણ કે તેમની પ્રવૃત્તિથી સરળ માણસો એમના માર્ગથી વંચિત રહે છે.

જો તમારું બોલવું અને લખવું સારું અને સાચું હોય તો તમે તે પ્રમાણે વર્તીને
સારું ફળ મેળવી બતાવો એટલે જનતા પોતાની મેળે જ તમારા બોલ્યા વગર પણ તમારું
અનુકરણ કરશે.

મળતી પ્રકૃતિવાળાની જ હૃદયભૂમિમાં સ્નેહેના ખીજ વાવશો તો જાગી નીકળશે અને
આનંદ તથા સુખતાં સુગંધી તથા મધુર પુષ્પ તથા ફળ આપશે. નિરાગી હૃદયમાં ‘મારું’
કેઈ નથી? ની લાવના પરમ શાંતિ-સંતોષ આપનારી હોય છે, ત્યારે રાગી હૃદયમાં ‘મારું’
કેઈ નથી? ની લાવના પરમ દુઃખ, કલેશ તથા સંતાપ આપનારી થાય છે.

ધ્વંષિત વસ્તુ મેળવ્યા વગર પણ માનવી સંકલ્પ માત્રથી વસ્તુપ્રાપ્તિ માની સંતોષ ધારણ કરી શકે છે અને એટલા માટે જ શાંતિથી ઈવી શકે છે. સંસારમાં પૂન્યની ઓછાશ-વાળા માનવીઓના ઈવન એવી જ રીતે પસાર થાય છે.

માનવી તુલ્ય સ્વાર્થ માટે સમતા-સમ્યતા-નમ્રતા આદિ ગુણોનો દેખાવ કરે છે તેટલો આત્મહિત માટે આદર કરે તો સાચી રીતે આત્મિક ગુણો મેળવીને સારો આત્મવિકાસ સાધી શકે છે.

સ્વાર્થી દુનિયામાં ભણું કહેવડાવવાની ભાવના ન હોય તો કોઈ કોઈનું ભણું કરે નહિ.

નિર્દોષ કોઈનો પણ દોષ કાઢે નહિ અને પરનો દોષ કાઢનાર નિર્દોષ હોઈ શકે નહિ.

પોતાની સ્વાર્થસિદ્ધિમાં આડા આવનારને જનતામાં હલકો પાડવા દ્વેષબુદ્ધિથી તેના છતા-અછતા દોષો કહી દેખાડવા તે દુષ્ટ બુદ્ધિનું પરિણામ છે.

અણુગમે કે ઈર્ષ્યા આદિના કારણથી જનતામાં ખીજાને હલકો પાડવા પ્રયત્ન કરનાર પોતે જ હલકો પડે છે.

પરંતુ હિતાહિત ચિંતવવાથી ભાવનાનુસાર કળ મળે છે, પણ પરવસ્તુના લોભોપલોભનો સંકલ્પ માત્ર કરવાથી તે પ્રાપ્ત થતું નથી.

માનવીને શરીર, ઘર, વસ્ત્ર આદિની શુદ્ધિ ગમે છે પણ આત્મશુદ્ધિ ગમતી નથી, એ જ તેની અજ્ઞાનતા છે.

સ્નેહ કે લાગણી વગર દુઃખના અનુભવથી ખીજાના દુઃખથી દુઃખી થઈને તેની સાર-સંભાળ લેવી તે ડહાપણ કહેવાય છે.

સુધારક બનવાની ઈચ્છા થવી તે સારી વાત છે, પણ 'શુ' સુધારણું છે તે પ્રયત્ન જાણી લઈને તેનો અભ્યાસ કરી પોતે તે પ્રમાણે સુધર્યા પછી જ ખીજાને સુધારવાનો પ્રયાસ કરવો; નહિ તો ડાહ્યા માણસોમાં હાંસીનું પાત્ર બનશે.

સાચી નિષ્ઠાથી લોકહિતનું કાર્ય કરશે તો કદાચ લોક બદલો નહિ આપે તો એ કુદરત તો અવશ્ય બદલો આપશે જ; માટે બદલાની આશો રાખ્યા વગર જ લોકહિતમાં ઉદારતાથી ઈવન વાપરવું. ચિરસ્થાયી સ્વાર્થ સધાતો હોય તો જ માનવ ઈવનનો ઉપયોગ કરવો પણ ક્ષણિક સ્વાર્થ માટે ઈવનને વેડફી નાખશે નહિ.

જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરે તેમાં પરમાર્થને પ્રધાનતા આપશે તે જ કાંઈક સ્વાર્થ સાધી શકશે.

જો તમને મનગમતાં સાધન અને સંયોગ મળ્યાં હોય તો જ્ઞાન ભૂદ્ધિને ખીજની અવગણના કરતા નહિ; કારણ કે આવતી કાલે જ તમને અણુગમતાં સાધન અને સંયોગ આવી મળનાર છે.

જો તમને બધાનો પ્રેમ ભેઘતો હોય તો ગુણુગ્રાહી બની બધાને આહતા શીખો.

તમને ગમતું હોય કે અણુગમતું હોય, પણ કુદરતે જે કાંઈ આપ્યું હોય તેનો સ્વીકાર કરશે તે આવતી કાલે કુદરત તમને મનગમતી સગવડતા કરી આપશે.

જો તમને આદરસત્કાર ગમતો હોય તો ખીજનો આદરસત્કાર ભેઘને દુઃખ ન માનશો.

બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરી, અણુબણોથી આદર મેળવી, કૂલી જનારની કૌડીનીય કીમત નથી, પણ સદ્બુદ્ધિથી સમજી ડાઘા સજ્જનોથી આદર મેળવનાર જ પ્રશંસનીય હોઈ શકે છે.

ખોટું કહી ખોટ કાઢનાર તો ઘણાંય નીકળશે, પણ સાચું કરી બતાવનાર તો ભાગ્યે જ કાંઈક નીકળશે.

હડોપણ અને સદ્વર્તનમાં જરાય અંતર નથી, માટે સદ્વર્તન વગર હડોપણ હોઈ શકે જ નહિ.

સદ્વર્તન વગર વિદ્યા સદ્વિદ્યા થાય નહિ અને લોકહિત કરી શકાય નહિ.

આત્મજાગૃતિ વગરની જાગૃતિ અંતર્જાગૃતમાં ગાઢતમ અંધકાર ફેલાવનારી છે.

તમે માત્ર લખેલું વાંચીને જાણકાર બનવા કરતાં લખનારના ભાવ વાંચીને જાણકાર બનવામાં લાભ મેળવી શકશો.

અશાંતિ અને સ્પૃહા બંનેનો ગાઢ સંબંધ છે. માટે જો અશાંતિનું આવડું બંધ કરવું હોય તો સ્પૃહાની સોખત છોડી દો.

માનવી મિથ્યાભિમાનનો આશ્રય છોડી દે તો પછી તેને ક્રોધનો આદર કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

તમારે પોતાનો પ્રેમ કોઈને પણ આપવાની ઇચ્છા થાય તો -પવિત્ર પુરુષોના ચરણે અર્પણ કરો.

રાગ એટલે તન્મય થઈ જવું માટે જ પ્રભુ ઉપર રાગ રાખ્યા વગર પ્રભુ બની શકાય નહિ.

જ્યાં સુધી તમને પોતાના દેહ ઉપર રાગ છે ત્યાં સુધી તમે વીતરાગ થઈ શકશો નહિ.

જ્યાં સુધી તમને પ્રભુને ગમતું સાચું અને સારું ન લાગે ત્યાં સુધી પોતાને ગમતું સાચું અને સારું માનવાની ભૂલ કરશો નહિ.

સાચું જ્ઞાન થયા વગર કેવળ પુસ્તકો વાંચવા માત્રથી દેહ તથા આત્માની ભિન્નતાની શ્રદ્ધા થતી નથી.

જીવને શરીર ઘણું જ વડાહું છે. શરીરને સારામાં સારી મનગમતી વસ્તુથી પોષીને જાળવી રાખેલ છે, છતાં છેવટે કાળ કોળિયો કરી જાય છે ત્યારે જીવ નિરાશ થઈને ચાલ્યો જાય છે.

જીવ માત્રને જીવાડવાની ઇચ્છા મૃત્યુને સીમાડે પહોંચાડે છે.

જીવવાની તીવ્ર ઇચ્છાથી સંપૂર્ણ મૃત્યુ થતું નથી.

જીવવાને માટે જેટલો પ્રયાસ કરાય છે તે મોતને પોષવાનો ઉપાય છે.

ખીજને આપવું છે હુઃખ અને લેવું છે સુખ, તે કોણ આપે ?

સુખીની અને શ્રીમંતની સહુ કોઈ ઈર્ષ્યા કરે છે, પણ હુઃખીની અને કંગાળની કોઈ પણ અદેખાઈ કરતું નથી.

ખીજનું સુખ પડાવી લેવાને સહુ કોઈ પ્રયાસ કરે છે; પણ હુઃખની કોઈ પણ દરકાર રાખતું નથી.

એક ખીજની વાણી, વિચાર તથા વર્તન મનગમતાં હોય તો જ તેમની વચ્ચે સ્નેહની સંધી થઈ શકે છે.

માનવીઓના જીવનપ્રવાહનું લેગા મળીને એક જ દિશામાં વહેવું તે સ્નેહ કહેવાય છે.

વિષયાસક્તિ વગરનો સ્નેહ આત્મા પ્રત્યે જ હોઈ શકે છે.

જે સ્નેહ, પ્રેમ અથવા તો રાગમાં પાંચે ઇન્દ્રિયોની વિષયાસક્તિનો અભાવ હોય તે જ સ્નેહ, પ્રેમ, રાગ પવિત્ર કહેવાય છે.

રાગ કમનો વિકાર હોવાથી જ પવિત્ર હોય તો પણ સંપૂર્ણ વિકાસનો તો બાધક જ છે.

તમને શું ગમે છે તે પહેલાં નહીં કરો, અને તે પછી જ તેને મેળવવા પ્રયાસ કરો; નહિ તો આવતી કાલે તમને અણગમો થશે તો તમારો પરિશ્રમ નિષ્ફળ જશે અને ચિત્ત કલેશથી વાસિત થશે.

બીજાની પાસેથી આદરસત્કાર તથા માન, મોટાઈ મેળવવાની લાલસાથી બીજાને ગમે તેવું બોલનાર તથા લખનાર માનવી પૈસા મેળવવાની ચાહનાથી શેઠની ખુશામત કરીને તેને ગમે તેવું વર્તન રાખનાર હલકા નોકર જેવો છે.

કેવળ કળાકૌશલ્યથી માનવીઓને રંજિત કરનાર સ્વપરનું કલ્યાણ કરી શકતો નથી.

સ્વયંપ્રકાશી સૂર્યની જેમ વિકાસી આત્મા જ માનવસૃષ્ટિના અંતરમાં બોધનું અજવાળું કરી શકે છે.

જીવવાનું સાધન મેળવવા પૂરતી જ ઇચ્છા રાખનારને કાવાઠાવા કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

મહાપુરુષોને તો પરમાર્થ જ સ્વાર્થ હોય છે.

સ્વાર્થનો લોગ આપીને પણ જનકલ્યાણની પ્રવૃત્તિ આદરનાર સત્પુરુષ કહેવાય છે.

લોકહિતના દેખાવ માત્રની પ્રવૃત્તિને ક્ષુદ્રે વાસના પોષવાની બળ બંતાવનાર, લોખંડરણાં ફસાવવા સંગીત ગાનાર પારધિ જેવો છે.

કીર્તિના લોભીની દશા ઘણી જ કંગાળ હોય છે.

વિષયાસક્ત માણસ આધ્યાત્મિક વાતો કરવા માત્રથી જ્ઞાનીઓની પકિતમાં લાગી શકતો નથી.

આત્માને ઓળખનાર કર્મધીન આત્માને દોષિત માનતો નથી.

હું જ સાચું બાણું છું એમ ખીજાને જણાવવા વાચાળતાનો ઉપયોગ કરનાર આત્માને ઓળખી શકતો નથી.

આપત્તિ, વિપત્તિના સંઘર્ષણ વગર જીવન તેજોમય બની શકતું નથી.

સારું સારું ખાઈ-પીને ખુશી થવું અને મોત આવે ત્યારે મરી જવું એટલા માત્રથી માનવ જીવનની સફળતા થઈ શકતી નથી, પણ પોતાના જીવનને પ્રગતિશીલ બનાવી ખીજાના જીવનને ઉજાવવા, પવિત્ર બનાવવા વ્યવસાયી જીવન સફળ કહી શકાય છે.

દુનિયાની સુસાફરી માટે બધી દિશાઓ ખુલ્લી છે, માટે જેને જે ગમે તે દિશામાં સુસાફરી કરી શકે છે.

સ્વાર્થ પૂરતી જ સેવા તથા સત્કાર કરનાર ઉત્તમ પુરુષની પંક્તિમાં લખવા લાયક નથી.

કોઈ પણ પ્રકારના બદલાની આશા રાખી સેવા કરનાર સેવાભાવી કહી શકાય નહિ.

દાંભિકના અમર્યાદિત આદર, સત્કાર અને પ્રશંસા કરતાં, સરળતા સામાન્ય માત્ર આવકાર કરેડગણો અધિયાતો છે.

યોગ્યતા તથા ગુણ વગરની મોટાંધથી ભારે મરનાર અંદાજનો ભાર વહેનાર ખર જેવો છે.

ઉદાસ જીવન અને ઉદાર હૃદયવાળો નિર્ધન માણસ પણ શ્રીમંત અને પરમ સુખી છે, ત્યારે અધમ જીવન તથા કંજુસ હૃદયવાળો માણસ શ્રીમંત હોવા છતાં પણ કંગાળ અને પરમ દુઃખી છે.

માણસાઈથી માનવ જીવનનો વિકાસ સાધી સુખિત મેળવી શકાય છે.

માનવીની ખીજ બધી સંપત્તિ કરતાં માણસાઈ સાચી સંપત્તિ છે.

ભૂતકાળને ભુલાવી આશાલતાને નવપટ્ટવ બનાવવા નવા વર્ષની શરૂઆત થાય છે.

સ્નેહના શિખરથી ઝરણાં ઝર્યા વગર માનવીઓના જીવનપ્રવાહોનો સંગમ થઈ શકતો નથી

દુષ્પ્રદિધિ ધીબની ધન-સંપત્તિનો દુરુપયોગ કરનાર કરતાં ધીબના સરળ અને પવિત્ર જીવનને મલિન બનાવનાર વધારે અપરાધી હોવાથી અધમતમ જીવન જીવનાર કહી શકાય છે.

હિતબુદ્ધિમાં કોઈ પણ પ્રકારની વાસનાને સ્થાન હોતું જ નથી.

સ્વાર્થ સધાતો હોય તો જ ક્ષુદ્ર માનવી પરસ્પર રોષ તથા મૈત્રીની જોડીને બળવી શકે છે.

અધમ કૃત્યોના અંગે પોતાના જ આત્માથી તિરસ્કાર પામેલો માનવી અજ્ઞાનીઓના આદરસત્કારથી લલે ગમે તેટલો ગર્વિષ્ઠ બને તો ય તેના આત્મામાં તો અપ્રસન્નતા તથા અશાંતિ રહેવાની જ.

આત્માનું અહિત કરી માન, પ્રતિષ્ઠા કે કીર્તિ મેળવનાર માનવ જીવનનો અનાદર કરે છે, માટે જ તે પ્રભુના વચનનો આદર કરતો નથી.

માનવ જીવનમાં મૂંઝવતા અનેક પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય છે, પણ માનવી પોતાની બુદ્ધિથી તેનો ઊકેલ લાવીને મૂંઝવણ દૂર કરે છે.

હાંત, શાંત તથા ક્ષમાશીલનું જીવન અમૃત જેવું મીઠું હોય છે, તેથી જનતા પોતાના જીવનમાં તેનો ઉપયોગ કરીને કડવાશ કાઢી માંખી અમૃતમય જીવન બનાવે છે.

માનવ જીવન પવિત્ર બનાવવા માટે એક ધીબના વિચારો લેવા-દેવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે, પણ તેમાં વાસના, સ્વાર્થ તથા અપવિત્રતા અંશ માત્ર પણ ન બળવાં જોઈએ

બોધસુધા

(૮૩)

વીતરાગની ઉપાસના વીતરાગ બનવાને માટે છે, કર્મોથી છૂટી જઇને નિત્ય સુખ મેળવવા માટે છે.

તમારી આર્થિક તથા શારીરિક શક્તિ સારી હોય તો દીનદુઃખીના ઉદ્ધાર કરો.

તમારાથી સારું ન બની શકતું હોય તો જે સારું કરતા હોય તેમને જોઇને ખુશી થાઓ.

વસ્તુ માત્રમાં શુભ અને અવશુભ બને રહેલા છે, સર્વથા શુભી કે સર્વથા અવશુભી જેવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી. એકને એક વસ્તુ અવશુભ કરે છે ત્યારે તે જ વસ્તુ બીજાને શુભ કરે છે, માટે કોઈ પણ વસ્તુને ખરાબ કહીને નિંદશે નહીં.

તમે દેશનમાં ફસાઈ જઇને એવો ઉદ્દભટ વેશ ન ધારણ કરો કે જેને જોઇને તમારો પિતા, પુત્ર કે ભાઈ, માતા, પુત્રી કે બહેન પોતાનું મન બગાડીને અપરાધી બને.

સારા વિચારો વિચારવાની ટેવ પાડશો તો પછી તમને સારું કરતાં સુરહેલી નહીં પડે.

દુનિયાના દરેક પ્રદેશમાં પ્રસિદ્ધિ મેળવવી હોય તો પ્રભુમય બની જાઓ, કારણ કે વિશ્વવ્યાપી પ્રસિદ્ધિ પ્રભુ સિવાય બીજા કોઈ પણ મેળવી શકતો નથી.

ત્યાગ ન બની શકે તો વિરક્ત થાઓ, ભલે ત્યાગી ન થાઓ; કારણ કે વૈરાગ્ય અંદરનો ત્યાગ છે અને ત્યાગ બહારનો ત્યાગ છે.

મન સુંદર બનાવો, પછી તમને બધું જ સુંદર લાગશે.

જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં જ દયા છે. દયા પ્રેમ વગર રહી શકતી નથી.

દુનિયાની વાલીના કૂલોમાંથી ભમરાની જેમ મીઠાશ લઈ લો અને કડવાશ છોડી દો, એટલે તમે સદ્ગુણને મીઠા લાગશો.

જે વસ્તુ ઉપર તમારો હક્ક નથી તેના લોભોપલોભની ચાહનાં સર્થથી તમારી અજ્ઞાનતા છે.

જીવવાને માટે પ્રભુના ગુન્હેગાર બનવા કરતાં મરવું સારું છે.

વિકાર રહિત બન્યા સિવાય નિર્દોષ થવાતું નથી.

પ્રભુને મળવું હોય તો સર્વ પ્રાણી સાથે પ્રેમ કરતાં રીખો.

કુદરતે આપેલા ભોગોમાં ફસાઈ જઈને કંગાલ બનશો નહીં.

મરીને પાછું અવતરવું છે એ વાતને ધ્યાનમાં રાખશો તો મરતી વખત મૂંઝવણ ઓછી થશે.

સુખ ભોઈતું હોય તો દુઃખીની પાસેથી ખરીદ કરો. સારામાં સારું મળશે, ખીજે નહીં મળે.

માણસાઈ મેળવો. કેવળ મનુષ્ય આકૃતિથી કાંઈ પણ વળવાતું નથી.

સદ્ગુણો ખોઈને ધન ન મેળવશો; કારણ કે સદ્ગુણ આગળ ધનની કાંઈ કીમત નથી; માટે ધન મળે યા ન મળે પણ સદ્ગુણને ફેંકી દેશો નહીં.

નિરુપયોગી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરી અપરાધી બનશો નહીં.

દુઃખ સહન કરતાં રીખો; સુખ સહા રહેવાતું નથી.

તમારી પાસે દુઃખની સામગ્રી ઘણી છે, નવી ખરીદશો નહીં.

હરેક પ્રવૃત્તિમાં તમે જે ભૂલ કરો તેને લક્ષ્યમાં રાખશો.

સુખને ન ખોળો, શાંતિને ખોળો, એટલે સુખ પોતાની મેળે જ આવી મળશે.

સરળતા રાખશો તો હરેક કાર્ય સાધવામાં ઉપયોગી થઈ પડશે.

સાચું કહી દો. બોલવામાં શરમ કે દાક્ષિણ્ય ન રાખો; નહીં તો વિશ્વાસઘાતી બનશો.

જો ખીજે માણસ તમારા ઉપર વિશ્વાસ ન રાખે તો તમે તેને કળી થકો જ નહીં.

જીવવાનો લોભ ન રાખો. થોડું જીવો પણ સાચી રીતે જીવો.

ખીજા જીવોને જીવાડીને જીવવાનો લોભ ભલે રાખો.

ધન મેળવવામાં હડાપણ નથી પણ ધનનો ઉપયોગ કરવામાં જ હડાપણ છે.

જો જીવાણીમાં ધન ન મળ્યું તો પછી ઈંદ્રિયોથી ક્ષીણ થયેલી વૃદ્ધાવસ્થામાં ધનને શું કરશો ?

તમે પોતાની ભતના મિત્ર બનશો તો જગતના મિત્ર બની શકશો.

તમે પોતાનું કલ્યાણ કરવામાં સ્વતંત્ર છો પણ પરનું કલ્યાણ કરવામાં પરતંત્ર છો.

સંસારમાં તમે મનૂર થઈને આવ્યા છો, માટે તમારી મનૂરી લઈને રસ્તે પડો. સંસારની કાંઈ પણ વસ્તુ ઉપર તમારો હક્ક નથી.

‘ખાવામાં ભેદ છે પણ જીવવામાં નથી. સારું ખાનાર પણ જીવે છે ને સારું ખાનાર પણ જીવે છે.

ફક્ત જીવવાની જ ઇચ્છા રાખવાથી દુઃખ વેગળું રહે છે.

તનથી ને ધનથી જગતનું લાભ ન કરી શકે તો મનથી તો લાભ ઇચ્છો.

તમે પૈસાના પૂજારી ન બનશો. પ્રભુના પૂજારી બનશો તો તેમાં જીવનની કીમત અંકાશે.

પારકી વસ્તુ મેળવી અભિમાનમાં આવી જશો તો પોતાની વસ્તુ મેળવી શકશો નહીં.

હુમેશાં સ્વતંત્ર બનવાની ઇચ્છા રાખશો, સ્વચ્છંદી બનવાની ન રાખશો.

આંખ, કાન અને હૃદય વગરના ધનવાન કરતાં આંખ, કાન અને હૃદયવાળો નિર્ધન હેબારણશો સારો છે.

સુખી અવસ્થા લલે ભૂલી જાઓ, પણ દુઃખી અવસ્થા ભૂલશો નહીં.

કોઈ તમારો વાંક કાઢતું હોય તો ખુશી થાઓ, કારણ કે તે તમારામાંથી વાંકને કાઢે છે પણ નાંખતો નથી; માટે તમને તો લાભ જ છે.

સંસારમાં સારા કહેવડાવડું હોય તો હંભ છોડીને સત્કાર્ય કરો.

બધા પાસેથી માન જોઈતું હોય તો સહુ કોઈનું સન્માન કરો.

તમારે સંસારના સ્વામી બનવું હોય તો સંસારના સેવક બનો.

તમારે જેને પગે લગાડવો હોય તેને તમે હાથ જોડો.

સહુ કોઈ માનને ઇચ્છે છે માટે કોઈનું પણ અપમાન કરશો નહિ.

શોખ ભોગવતાં બીજા જીવોને શોક થાય છે માટે શોખ શોખ નથી પણ શોક જ છે.

સદ્ગુણ જીવો જીવવાની ઇચ્છાવાળા છે, માટે તુચ્છ વિષયોમાં આસક્ત બંનીને કોઈ પણ જીવને મારશો નહિ.

તમને સંસારના કોઈ પણ જીવે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી નથી કે-તમે અમને મારી નાખીને આનંદ ભોગવો.

જગતના જીવોનું રક્ષણ કરનાર જ જગતનો પિતા બની શકે છે.

સહુ કોઈ સ્વામી બનવું પસંદ કરે છે. સેવક બનવું કોઈને પણ ઈષ્ટ નથી.

વચનમાંથી કડવાશ કાઢી નાંખીને વાપરજો, કારણ સહુ કોઈ મધુર વચન ચહાય છે.

મનુષ્ય માત્ર સરખા છે, કુદરતી બક્ષીસો જીવી જીવી છે, માટે કોઈ પણ બક્ષીસનું અભિમાન કરનાર મૂર્ખ છે, કારણ કે સંપૂર્ણ બક્ષીસવાળો સંસારમાં કોઈ નથી.

તમે કાયાથી 'જોડું' કામ કરતાં હુનિયાનો કાચ રાખો છો તો પછી મનથી 'જોડું' કામ કરતા પ્રભુનો ઠર શા માટે રાખતા નથી ?

લાખો ખર્ચતાં જે શોભા મળતી નથી તે શોભા ઉત્તમ પ્રકારના ચારિત્રથી મળે છે.

શરીરની કોર્તિ વધારવી હોય તો નૈષ્ઠિક પ્રહ્લાચર્ય પાળો.

શરીરને બળવાન અને ખૂબસુરત બનાવવું હોય તો સર્વ પ્રકારના વિષયોને છોડો.

સ્ત્રીનાં ઘરેણાં પહેરવાથી કે સુંદર વસ્ત્રો પહેરવાથી શરીર શોભતું નથી, પણ ઉત્તમ પ્રકારના આચારવિચાર અને નીતિથી શોભે છે.

પ્રભુએ ક્યા કરી ઉપકારબુદ્ધિથી જે કાંઈ કહ્યું છે તેમ કરશો તો સુખી થશો.

ધન મળ્યા પછી મનુષ્યત્વહીન બની મનુષ્યપ્રેમ વિસરશો નહિ.

તમે પોતાનો ધર્મ રાખવામાં સ્વતંત્ર છો, પણ ધન રાખવામાં નથી.

દેહને ઉપયોગી વસ્તુઓનો સંગ્રહ ન કરો, આત્માને ઉપયોગી વસ્તુઓનો કરો; કારણ કે દેહને બાળીને રાખ કરવામાં આવશે.

દેહની સેવામાં જ ઉત્તમ અને અમૂલ્ય જીવનને વેડંકી ન નાંખો.

અપકારનો બદલો વાળવાનો કોઈ દિવસ પણ વિચાર ન કરશો.

નાશવાન દેહ માટે ભાન બૂલી અપરાધી બનશો નહિ.

ખીજા જીવોને જીવાડીને જીવનાર જ સાચું જીવે છે. બાકી તો બધા-ય જીવતા પણ મરેલા જ છે.

તમારે આગળના માટે સારું જોઈતું હોય તો સત્કાર્ય કરી સાચી વસ્તુનો સંગ્રહ કરો.

મોતને તમે ભલે બૂલી જાઓ પણ મોત તમને વિસરવાતું નથી. સમય આવે સામે આવીને જીભું રહેશે, ત્યારે જ તમને ખબર પડશે કે હું મોતનો શુભામ છું.

તમે આખર સ્થિતિમાં હો અને વૈદ્ય પાંચ સાત વર્ષ જીવવાની ગેરંટીથી સાબો કરવા તૈયાર થાય તો લાખો આપવા તૈયાર થાઓ છો, તો પછી અનંતા કાળ સુધીનું જીવન અર્પણ કરનાર પ્રભુના નામે હજારો ખર્ચતા કેમ મૂંઝાઓ છો ? આ મૂંઝવણ જ તમારી પ્રભુ ઉપર કેટલી શ્રદ્ધા છે તે બતાવી આપે છે. પ્રભુશ્રદ્ધા વગર શ્રેય ક્યાંથી ?

તમે દેહના માટે પૈસો વાપરતાં ઉદાર બની જાઓ છો અને પોતાના આત્માને માટે વાપરતા કંજૂસ બની જાઓ છો, આ તે કેવું હડાપણ ?

તમારી પાસે ધર્મ જે કાંઈ વસ્તુ માગે તે તમારી પાસે હોય તો તરત આપી દેજો; પણ કંગાળતા, દીનતા કે અશક્તિ બતાવશો નહિ; કારણ કે તમારી પાસે જે કાંઈ છે તે સઘળું ધર્મના પ્રતાપથી મળેલું છે.

અવસરે પરિશ્રમ કરીને ખેતરમાં વાવનારને અનાજ મળ્યે જાય છે, તેમ અવસરે ધર્મ-ક્ષેત્રમાં વાપરનારને સંપત્તિ મળ્યે જાય છે.

અર્થ કરવાનાં સ્થળો હોવાથી જ ધન કીમતી વસ્તુ છે. જો અર્થવાંતું એક પંથુ સ્થળ ન હોય તો ધન તુચ્છ વસ્તુ છે.

પુણ્ય મળ્યું હોય તો થોડું થોડું વાપરજો. જો વધુ વાપરવાની ઇચ્છા હોય તો નવું પેદા કરજો.

ભાગ્યાનુસાર ઇચ્છા રાખજો. ભાગ્ય વગરની ઇચ્છા રાખેશો તો મળેલું ખોઈ નાંખી દુઃખી થશો.

તમે શા કામે આવ્યા છો ? વિચારી જુઓ. 'સવારે નહિ, બપોરે નહિ અને સાંજે પણ જો કરવાનું નહિ કરશો તો પછી સૂર્ય આથમી ગયા પછી શું કરશો ?

તમને જડની સેવા કરતાં અનંતો કાળ ગયો. શું મળ્યું ? જન્મ મરણ કે ખીજી કંઈ ?

વિચાર કરી જોજો કે જે વસ્તુને તમે પોતાની માનો છો તેને તમે ક્યાંથી લાવ્યા છો ?

સ્વતંત્રપણે અશ્વાતા-હુઃખ ભોગવી લેશો તો હુઃખ પામશો નહિ.

સ્વાર્થના ખાતર ખીજીને સારું લગાડવા ખોટી પ્રતિજ્ઞા કરશો તો સ્વાર્થલષ્ટ ખનીને પ્રભુના ગુન્ડેગાર બનશો.

કાયલોગી કરતાં વૃત્તિલોગી કનિષ્ઠતર છે, કાયત્યાગી કરતાં વૃત્તિત્યાગી શ્રેષ્ઠતર છે. કાય અને વૃત્તિ ઉભયનો ત્યાગી શ્રેષ્ઠતમ છે.

તમે કંઈ પણ પ્રકારના બદલાની ઇચ્છા રાખ્યા વગર વિશ્વની સેવા કરજો.

તમે પારકી સ્ત્રી, પારકું ધન આદિ પારકી વસ્તુઓને ભોગવવાની ઇચ્છા રાખેશો તો વસ્તુઓ ભોગવ્યા વગર પણ પ્રભુના ગુન્ડેગાર બનશો.

તમારે સદા સર્વદા સાચું જ બોલવું, છતાં પોતાની માનસિક નબળાઈને લઈને સ્વાર્થને જતો ન કરી શકો તો નિષ્કારણ જૂઠું બોલશો જ નહીં.

જે કામ કરવાથી સન્નજન, ડાહ્યા અને પ્રતિષ્ઠિત પુરુષોમાં અપયશ થાય તે કામ તમે કરશો નહીં.

જે કામને હલકા માણસો ઉત્તેજન આપે, વખાણે તેવા કામથી વેગળા રહેશો.

તમે કંઈ ગામ જતાં રસ્તો ભૂલી જાઓ તો ભરવાડ તથા લિલ જેવા મૂર્ખ માણસોને રસ્તો પૂછતાં શરમાતાં નથી અને અભિમાન પણ રાખતાં નથી, તો પછી જીવનની સુસાક્ષરી-માં રસ્તો ભૂલતાં ડાહ્યા અને બુદ્ધિશાળી માણસોને પૂછતાં શા માટે શરમ અને અભિમાન રાખો છો ?

જો તું સુખી હોય તો દુઃખમાં જીવવાની વ્યવસ્થા કરી રાખજે, કારણ કે આવતી કાલે દુઃખ આવીને ભ્રષ્ટ્ર રહેશે. અને જો તું દુઃખી હોય તો જેલોન થવાથી ચેતતો રહેજે; કારણ કે આવતી કાલે સુખનો સમય આવશે.

સુખ આવ્યા પછી દુઃખી અવસ્થાની રીતભાત છોડીશ નહિ, કારણ કે સુખના દિવસ જતાં વાર નહિ લાગે અને પાછું દુઃખ આવીને ખડું થશે.

સંસારમાં ખધી વાતે સુખી અને ખધી વાતે દુઃખી કેઈ પણ નથી. જે સુખી છે તે દુઃખી પણ છે અને જે દુઃખી છે તે સુખી પણ છે. ધન છે તો પુત્ર નથી, અને પુત્ર છે તો ધન નથી. ધન, સ્ત્રી, પુત્ર છે. તો પુત્ર નાલાયક છે. ધન, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે સુખનાં સાધન સારાં છે તો શરીરમાં વ્યાધિ અને મનમાં ચિંતા રહે છે; માટે ભાગ્યાનુસાર મળેલી વસ્તુમાં સંતોષ રાખીને ન મળેલી વસ્તુનો શોચ ન કરશો.

તમને ખાવાને અન્ન, પહેરવાને વસ્ત્ર, રહેવાને મકાન અને શરીરમાં આરોગ્યતા એટલાં વાનાં મળે તો સંતોષ રાખી સુખી જીવન ગાળશો.

પાપ કરીને મેળવેલા ધનથી પાછું પાપ ખરીદશો નહિ પણ સુકૃતમાં ધન વાપરીને પુણ્ય ખરીદશો તો આગળ જતાં તમે સુખી થશો.

નખળાં કામ કરનાર પોતાની જાતનો શત્રુ છે અને સારાં કામ કરનાર મિત્ર છે, માટે તમે પોતે જ પોતાની જાતના શત્રુ બનશો નહીં.

ધન મેળવતાં આત્મા પાપથી જેટલો ખરડાયો હોય તેટલો ધોઈ નાખવા ધનમાંથી અમુક ભાગ સુકૃતમાં વાપરવા કાઢશો.

દુઃખ વેડી, અપરાધ કરી મેળવેલા ધનનો પોતે નિરપરાધી બનવા ઉપયોગ ન કરતાં કેવળ દેહસેવામાં જ ઉપયોગ કરશો તો છેવટે દેહ છૂટી પડશે; અને અપરાધની સજા ભોગવવા દુર્ગતિમાં તમારે જવું પડશે.

તમે પોતાના શ્રેય માટે ભલે દુઃખ ભોગવો પણ દેહના મોજશોખ માટે તો જરાય દુઃખ ભોગવશો નહિ.

જીવનનિર્વાહમાં નિરુપયોગી વસ્તુઓની ચાહેના રાખી દુઃખી થશો નહિ.

બીજાનું ભલું ન કરી શકો, ન કરાવી શકો તો હંરકત નહિ પણ મનથી તો જગતનું કલ્યાણ જ ઇચ્છશો.

તમને મેલાં કપડાંવાળા ગંદા મવાલીઓને ભેઠને ઘૂણા ઉત્પન્ન થાય છે, પણ પ્રભુની દૃષ્ટિમાં તમે મવાલીઓ કરતાં પણ વધારે ગંદા છો; માટે જો તમારે પ્રભુદૃષ્ટિમાં સ્વચ્છ રહેવું હોય તો અનાસક્ત રહીને કર્મથી મેલા થશો નહિ અને પહેલાંનો મેલ ચોંટ્યો હોય તેને શુદ્ધ અધ્યવસાયથી ધોઈ નાખજો.

તમે સુતરાઉ અથવા રેશમી નવાં કપડાં 'પહેર્યા' હોય છે ત્યારે તમને વસ્ત્ર મેલાં થવાનો કે ડાઘ લાગવાનો ઘણો જ ભય રહે છે. ચીકાશથી તો ઘણા જ બચાવતા રહો છો. ધૂળવાળી જગ્યામાં કપડાં ઊંચાં લઇને ઘેરો છો, પણ તમારો આત્મા કર્મથી મેલો થાય છે. રાગદ્વેષની ચીકાશથી ચીકણો થાય છે તેનો તમને જરાય ભય નથી તેમ જ આત્માને મેલો ન થવા દેવાની કાળજી કે ચિંતા પણ નથી.

આ જગતમાં જે કાંઈ જણાય છે તેમાં સાચું કેટલું છે અને સારું કેટલું છે ? તમને જેટલું સાચું અને સારું લાગે છે તેનાથી તમને કેટલો સંતોષ, કેટલી શાન્તિ અને કેટલું સુખ મળ્યું ?

તમે જગતની જેટલી વસ્તુઓ વાપરી તેટલીથી સંતોષ તો મળ્યો હશે જ, હવે પાછી તે વસ્તુ વાપરવાની ઇચ્છા પણ નહિ જ થતી હશે.

જે વાત સર્વને ન કહેવાની હોય તે વાત ખીજના આગળ કહીને ભલામણ કરવી કે 'આ વાત કોઈને કહેશો નહિ' તે ગંભીર ભૂલ ગણાય, કારણ કે ખીજના આગળ કહેલી વાત આગળ ગયા સિવાય રહેતી નથી. જેવી રીતે તમે ન કહેવાની ભલામણ કરીને વાત કહી, તેવી જ રીતે તે પણ ખીજ માણસને તમારી કહેલી વાત કહીને ન કહેવાની ભલામણ કરશે. તે વળી ત્રીજાને કહેશે, ત્રીજો વળી ચોથાને, આ પ્રમાણે ચાર કાને ગયેલી વાત સઘળે ફેલાઈ જશે.

તમે અનેક જન્મોમાં અનેક જીવોને મારીને અપરાધી બની રહ્યા છો અને આ જન્મમાં પણ હંમેશાં ઇંદ્રિયોના ઠાસ બનીને અનેક જીવોને મારી રહ્યા છો માટે જ તમને મોતનો ભય રહ્યા કરે છે. જો તમારે મોતનો ભય ટાળવો હોય તો કોઈ પણ જીવને મારી અપરાધી બનશો નહિ.

તમે 'હું' હોંશિયાર છું, બુદ્ધિશાળી છું', એવું અભિમાન રાખતા હો તો કાઠી નાખજો, કારણ કે જ્યાં સુધી તમે તમારા આત્માને જન્મમરણના દુઃખોમાંથી છોડાવતા નથી ત્યાં સુધી તમારામાં અક્લદ કે હોંશિયારી છે જ નહિ.

તમને કોઈ પાપી કહે છે ત્યારે તમને માહું લાગે છે તો પછી પાપ શા માટે કરો છો ? જેવું કરશો તેવું સહુ કોઈ કહેશે. પાપ ન કરો અને પાપ ન કરવું હોય તો માહું ન લગાડો. ચોરી, દુષ્કામ, જીવહિંસા વગેરે પાપાચરણ છોડી દો; નહિ તો આ દુનિયા ચોર, દુષ્કો, પાપી કદા વગર નહિ રહે.

ઘડીભરની મોજના ખાતર ચોરી, કગાઈ, બદમાશી કરોને જીવનપર્યંતની પ્રામાણિકતા તથા પ્રતિષ્ઠાને ધોઈ નાંખી દુનિયાની દૃષ્ટિમાં હલકા બનીને શા માટે દુર્ગતિના મહેમાન બનો છો ?

તમારા ભલા માટે હિતબુદ્ધિથી કોઈ તમને જે શબ્દ કહે તો તેને ઉપકારી માનજો, પણ શત્રુ માનશો નહિ.

અનુભવી ડાહ્યો માણસ કોઈ વાત કહે અને તમે તમારી અદ્યપબુદ્ધિથી તે જ વાતને ખોટી રીતે સમજી રાખો હોય તો કદાચક્ર છોડી ઈંડને ડાહ્યા માણસની વાત સ્વીકારો લેજો.

કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન તો ન જ હોવું જોઈએ. ચા, ખીડી, પાન, સોપારી, તંબાકુ વગેરે વસ્તુઓ આર્થિક તેમજ શારીરિક સારી સ્થિતિનો નાશ કરનારી છે; ધાર્મિક ભાવનાઓને મંદ કરનારી છે અને કોઈ પ્રસંગે ન મળે તો ઘણી જ હુર્દશા કરાવનારી છે.

એવી ટેવ તો ન જ હોવી જોઈએ કે અસુક વસ્તુ વગર ન જ ચાલે. જે દિવસ વસ્તુ ન મળે તો પણ મનમાં મૂંઝવણ ન થવી જોઈએ. છેવટે જીવવાનું સાધન જે અન્ન તેના માટે પણ ચાર દિવસ ન મળે તો ય આદ્યુ જા્ય તેવી ટેવ પાડવી જોઈએ.

માણસ ભલે કાળું-કૃષ્ણું કે બેડોળ હોય, પણ હૃદય તથા જીભમાં મીઠાશ હોય તો તે સ્વર્ગના દેવો કરતાં પણ ઘણું જ સુંદર છે.

અપરાધની સજા લોગવવાનો સમય આવે તો ખુશી થશે અને અપરાધી બનવાનો સમય આવે તો દિલગીર થશે.

ભૂતકાળની ભૂલને સંભારીને આજના સુખી દિવસને દુઃખી ન બનાવો, પણ વર્તમાન કાળે જે સુખનો દિવસ છે તેને આનંદથી ભેટી ભાવીમાં ભૂલ ન થવા પામે તે માટે સાવધાન રહો.

એક સાધારણ માણસની સેવા કરનાર બહોળો મેળવી શકે છે. અરે ! ગાય, બેંસ જેવા પશુની સેવા પણ નિષ્કેળ જતી નથી, બહોળામાં દૂધ દહીં મળે છે, તો પછી પ્રભુની સેવાથી બહોળો કેમ ન મળે ? ક્યારે અને શું બહોળો મળશે તે માણસ જાણી શકતા નથી. માટે જીવનપર્યંત પ્રભુની સેવા છોડવી ન જોઈએ.

ઉતાવળા ન થાઓ, ધીરજ રાખી સારું ક્યે જાઓ. તમારા માટે બધી સગવડ થઈ રહી છે. તમારી ઉચ્ચ ભાવના અને પ્રવૃત્તિ અનુસાર તમારું શુભ ભાગ્ય ઘડાઈ રહ્યું છે, અને અશુભ ભાગ્ય ક્ષીણ થઈ રહ્યું છે. સમય આવ્યે સારું ફળ મેળવશે. માટે આરંભેલાં શુભ કાર્યને ફળ મળતાં સુધી છોડશો નહિ.

સાચી રીતે જનતાની સાથે વર્તો, ફલથી વર્તશો તો દેખાવમાં સારા લાગશે પણ તમારો આત્મા મલિન થવાથી છેવટે તિરસ્કારનું પાત્ર બની સહુ કોઈને અળખામણ લાગશે.

તમે પ્રભુના સાચા સેવક બનશો તો, સંસાર તમારું બહુમાન કરશે. તમને જનતાનું માન મેળવવા માયા-પ્રપંચ કરી ખીજી બટપટે કરવી પડશે નહિ.

કોઈના માટે સારો કે નરસો અભિપ્રાય બાંધતાં પહેલાં સારી રીતે વિચાર કરજો, નહિ તો જગતમાં મિથ્યાવાદીનું કલંક તમારા માથે ચોંટશે અને પ્રભુનાં ગુન્હેગાર બની સજાનું પાત્ર બનશો.

દુનિયાને ન્યાય આપવાની હોશ થતી હોય તો પહેલાં ન્યાયમાર્ગે ચાલો, ન્યાયાધીશની યોગ્યતા મેળવી ન્યાયાધીશ બનો; નહિ તો અન્યાય માર્ગે ચાલવાનો અને અનધિકારપણે ન્યાય આપવાનો આરોપ તમારા માથે આવશે અને બેવડી સજા લોગવવી પડશે.

તમને કોઈએ પશુ હાથ ભેડીને પ્રાર્થના કરી નથી કે તમે અમારા ગુન્હાઓ ખીળ-
ઓની આગળ કહીને અમારા માટે સજાઓ ઘડીને બહાર પાડો.

જે માણસ જેટલા માનને લાયક હોય તેનું તેટલું જ માન જળવડું તે થોડું ગણાય,
પશુ તેનાથી વધુ પડતું માન આપવું તે તેનું અપમાન કરવા જેવું છે.

જેમ વડ, આંખા, ગુલાબ આદિ ઝાડોને કાપી નાંખીને તેની કલમો કરવામાં આવે છે,
જેટલી કલમો કરવામાં આવે છે તેટલા જ નવા આંખા વિગેરે તૈયાર થાય છે અને કાપી
નાંખેલું ઝાડ ખૂબ ફાલેફૂલે છે, તેવી જ રીતે વધારાની ધનસંપત્તિને કાપી નાંખી ગરીબ
માણસોને દરિદ્રતાની ભૂમિમાં કલમ કરવામાં આવે તો સંપત્તિના અનેક નવાં વૃક્ષો તૈયાર
થાય છે અને સંપત્તિનું મૂળ વૃક્ષ વિવિધ પ્રકારની સંપત્તિથી ખૂબ ફાલેફૂલે છે.

પુણ્ય સંયોગે સંપત્તિ મળ્યા પછી ધનમદમાં આવી જઈને ધનનો દુરુપયોગ કરશે નહિ
કારણ કે ધનનો દુરુપયોગ થવાથી શીઘ્ર ધનનો નાશ થઈ જાય છે, પુણ્યપ્રકૃતિ જલ્દી ક્ષીણ
થઈ જાય છે. મળેલું ધન ગયા પછી જીવનપર્યંત પાછું મળી શકતું નથી, માટે મોજશોખમાં
ધનનો ઉપયોગ ન કરતાં પુણ્યમાર્ગમાં વ્યય કરશે.

કોઈના તરફથી કે પોતાની મેળે આપત્તિ-વિપત્તિ કે કોઈ પશુ પ્રકારનું દુઃખ આવે તો
-હું અપરાધી છું-એમ ચિંતવીને ખુશી થશે અને આનંદથી ભોગવી લેશે પશુ ખીળને
માથે અપરાધનું આળ ચઢાવીને ફરીથી અપરાધી બનશે નહિ.

તમને પોતાના દોષો ભેઈને વીણવાની ઇચ્છા હશે તો વીણી શકશો અને સર્વથા દોષ
રહિત બની શકશો, પશુ ખીળના દોષ ભેંચા કરશે તો નિર્દોષ બની શકશો નહિ તેમ જ
તેની ઇચ્છા વગર તમે તેના દોષોને પશુ કાઢી શકશો નહિ.

ખીળને શાંતિ, સુખ અને આનંદ મેળવવામાં કારણભૂત થશે, પશુ દુઃખ તથા
અશાન્તિનું કારણ બનશે નહિ.

દોષના દેખી અને ગુણના રાગી બનવું સારું છે; પશુ ગુણના દેખી બનવું સર્વથા
નિર્ગુણ બનવા જેવું છે.

દુનિયાની વસ્તુઓને પોતે પસંદ કરતાં પહેલાં પ્રભુની પસંદગી ધ્યાનમાં રાખશે.

એટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે દરેક બાબતમાં ચીકાસ સારી નથી પણ લૂખાસ સારી છે.

નિર્ગુણી અછતાં ગુણો સાંભળવા ઉત્સાહવાળો રહે છે, ત્યારે ગુણી છતાં દોષો સાંભળવા
આતુર બન્યો રહે છે.

કોલસાને ધોળો કહેવા માત્રથી જ નો તે ધોળો થઈ જતો હોય તો જ નિર્ગુણીને ગુણી
કહેવા માત્રથી ગુણવાન બની શકે છે.

જે દુઃખીને જોઈને દુઃખી થતો નથી તે દુઃખોથી છૂટી શકતો નથી.

સહુ કોઈ સુખને ચડાય છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધાવાળો અપરાધી બની શકતો નથી.

સંસારના સઘળા જીવો અપરાધોના અતિથિ બન્યા છે, માટે જ અપરાધનું સ્વાગત કરવા સહુ કોઈ તૈયાર રહે છે.

તમે જરૂરિયાતોમાંથી પણ કરકસર કરીને પાંચ પૈસાનો ખચાવ કર્યો હોય તો પોતાની કુદ્ર વાસનાઓમાં ન વાપરતાં અપંગ તથા અનાથ ગરીબ, બાળ, સ્ત્રી અને વૃદ્ધની સેવામાં વાપરશો.

જે માણસને જે વસ્તુની પ્રતિજ્ઞા હોય તે વસ્તુ ખાસ કારણ સિવાય તેને બાણીને આપવામાં આવે, તો આપનાર વિષપાન કરાવનાર કરતાં વધારે અપરાધી છે.

સેવાને બહાને અપરાધી બનવું યોગ્ય નથી. ધોવાની ઈચ્છાથી કાદવમાં પગ ખરડવા કરતાં ન ખરડવાં જ ઠીક છે.

ચોરી કરી કે ખીજના પ્રાણ હરણ કરીને સેવાની ભાવના રાખવી, મહેન અપરાધી બનવા જેવું છે.

તમે પ્રભુની દૃષ્ટિમાં નિરંતર રહો છો, પણ તમે પોતાની દૃષ્ટિમાં પ્રભુને ક્યારે રાખશો ?

સર્વ જગત્ સમાય તેવી વિશાળ દૃષ્ટિ થયા સિવાય પ્રભુને મળી શકાતું નથી.

મોહનો નશો ઉતર્યા સિવાય જોલશો નહિ કે હું શુદ્ધ છું, નિરંજન છું, અનંત શક્તિવાળો છું, પરમાત્માસ્વરૂપ છું.

અધ્યાત્મીની ઓળખાણ તેની શુદ્ધ અને ઉચ્ચ પ્રકારની ક્રિયાઓથી થાય છે.

ક્રિયાનો પક્ષપાત કરવાને બદલે મૂળથી ઉચ્છેદ કરનાર જડાસક્ત-પુદ્ગલાનંદી છે; પણ અધ્યાત્મી નથી.

વસ્તુનો વાસ્તવિક યોધ કરવા વિચાર કરો પણ વિવાહ ન કરો.

બુદ્ધિ માત્રથી સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ કરતાં પ્રયોગથી સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ અત્યંત આકર્ષણીય થાય છે.

જે વાત તમને ન રુચતી હોય તેને ન સ્વીકારો પણ સાચી વાતને જૂઠી બનાવવા તમારી બુદ્ધિને જૂઠી ન કરો.

તમારે શું જોઈએ છે, તેનો નિષ્કૃંચ કર્યા પછી જ કોઈ પણ દિશામાં પ્રયાણ કરો.

ઉપકારબુદ્ધિથી અને સેવાબુદ્ધિથી નિઃસ્વાર્થપણે કાંઈ પણ કરશો તો સારો લાભ મેળવશો.

તમે વિચાર કરવામાં સ્વતંત્ર છો; પણ સત્યાસત્યનો નિષ્કૃંચ કરવામાં તો પરતંત્ર જ છો.

જે વિષયનો તમને સર્વથા અભ્યાસ ન હોય તેવા વિષયમાં કદાપિ માથું મારશો નહિ.

કોઈ પણ કારણને લઈને કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે તમને ઘૃણા-તિરસ્કાર હોય તો ભલે; પણ તેના સાચા અને સારા હિતકારી વક્તવ્ય પ્રત્યે ઘૃણા-તિરસ્કાર ન રાખશો.

પેટ ન ભરાતું હોય તો ફેડી નાંખજો, પણ કોઈના ઉત્તમ જીવનને અધમ બનાવવા પૈસાને માટે અધમ બનશો નહિ.

તમે દુનિયાના શુભ ગાથો તો દુનિયા તમારા શુભ ગાથો, અને અવશુભ ગાથો તો અવશુભ ગાથો.

પરમાત્મા જીવો નથી પણ એક જ છે, પરંતુ પરમાત્માને સાચી રીતે ઝાળખીને ઉપાસના કરશો તો સાચું ફળ મેળવશો.

જે કાર્ય કરવામાં પ્રભુના શુન્દેગાર ન થવાય તે કાર્ય કરતાં કોઈને પણ લય કે શંકા રાખવાની જરૂર નથી.

તમે સહુ કોઈને ગમતું નહિ કરી શકો. પ્રભુને ગમતું કરો.

માર્મિક વચનોના પ્રહાર, તલવારના પ્રહાર કરતાં ઘણા જ દુઃખદાયી છે.

તમારી પાસે કોઈ દુઃખથી બળ્યો-જાળ્યો આવે તો તેને મીઠાં વચનોથી આશ્વાસન આપી શાંત પાડો; પણ તેના તિરસ્કાર કરીને દુઃખની અગ્નિમાં વધારો ન કરો.

તમને સહુથી વધારે જે પ્રિય લાગતું હોય તે ખીજને આપો.

સઘળા ય આત્માઓનો ધર્મ એક જ છે, જીવો નથી; પણ તેને પ્રગટ કરવાનાં સાધનો જીવો જીવો છે માટે જે સાધનથી જેનો આત્મા શુદ્ધ થઈને પ્રકાશમય બને તેના માટે તે સાધન ઉપયોગી છે. તેમાં કદાચકની કે વિવાદની જરૂર નથી.

ક્રોધ, મદ, લોભ, ઈર્ષ્યા, કંભ, દ્વેષ, વિરોધ અને વિષય વગેરે આત્માને મેલો બનાવી તેના જ્ઞાનાદિ ધર્મને ઢાંકી દેનારા છે, અને વર્ણ, ગંધ, રસ, શબ્દ અને સ્પર્શ વગેરે જડના ધર્મો ક્રોધાદિને સહાય કરવાવાળા છે; માટે જ્યાં બંને છે ત્યાં ધર્મનો વિકાસ નથી, પણ વિનાશ છે.

દુનિયામાં સાચું તે સાચું અને ખોટું તે ખોટું જ છે; પણ માનવીઓ વિપરીત બુદ્ધિને લઈને સાચાને ખોટું અને ખોટાને સાચું માને છે.

જડ જગતમાં ભટકતી વૃત્તિઓને રોકો એટલે તમને શાન્તિ, વિશ્રાંતિ બંને મળશે.

શાન્તિ, વિશ્રાન્તિ અને સુખના માટે એક પાઠ પણ ખર્ચવાની જરૂર નથી. ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ તે મેળવી શકે છે.

જે અસંતોષી છે તે ગરીબમાં ગરીબ છે; કારણ કે તે પોતાની પાસે લાખોની સંપત્તિ હોવા છતાં ‘મારી પાસે કંઈ નથી,’ એમ માનીને લોભના વશથી ગરીબાઈ ભોગવે છે.

જે જડની પાસે સુખનો અંશ નથી એવા સુખ વગરના કંગાળ જડની પાસે સુખની લિખ માગનારો લિખારીનો પણ લિખારી છે.

ઈદ્રિયોના વિષયોમાં અનાસક્ત ધારણ કર્યા વગર વૃત્તિઓ રોકી શકાતી નથી, અને વૃત્તિઓ રોકાયા સિવાય આત્મશુદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

અસદ્ય વેદનાથી પીડાતો જેમ દયાનું પાત્ર છે તેમ ક્રોધના દરદથી પીડાતો પણ દયાનું પાત્ર છે, માટે બંનેના ઉચિત ઉપચાર કરીને આરામ અને શાન્તિ પમાડવા પ્રયત્ન કરવો તે મનુષ્યની ફરજ છે.

ભાન ભૂલીને વિકળ થયા સિવાય ગાળો ભાંડીને કે ખીજી રીતે અપમાન કરી શકાતું નથી, માટે તે અપમાન કરનાર દ્વેષનું પાત્ર નથી પણ દયાનું પાત્ર છે; કારણ કે વિકળતા અત્યંત ક્રોધથી અથવા તો ગાંડપણથી થાય છે અર્થાત્ એક ક્રોધથી વિકળ અને ખીજે ગાંડપણથી વિકળ—આ પ્રમાણે બંને વિકળતામાં સરખા હોવાથી તેમની પ્રવૃત્તિ ઉપર દયા જ કરવી જોઈએ.

તમારે પોતાની ઓળખાણ કરવી હોય તો વિષયાસક્તિ છોડવી જોઈએ.

આસક્તિ અને પ્રભુભક્તિને ઘણો જ વિરોધ છે. જ્યાં આસક્તિ છે ત્યાં પ્રભુભક્તિ રહી શકતી જ નથી.

દુનિયા શું વસ્તુ છે તે સાચી રીતે જાણવું હોય તો દુનિયાનો પક્ષપાત છોડી દહને મધ્યસ્થપણનો સ્વીકાર કરો.

ખોરાક સાદો હોય કે સારો હોય, પરિણામ ખાધા પછી બંનેનો મળ જ બને છે, માટે બંને પ્રકારના ખોરાકમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, તો પછી સારા ખોરાક માટે આહવા રાખી શા માટે દુઃખી થાઓ છો? તમારે તો ખાતી વખત ક્ષુધાવેદનાની શાન્તિ અને જીવન આ બે જ વાતો ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ.

જરૂરિયાતો ઓછી કરી નાખશો તો જ ચિંતાઓને ઓછી કરી શકશો.

ચાર આનામાં જીવાય છે અને ચાર રૂપિયામાં ચ જીવાય છે, પણ ચાર આનાવાળો જેટલો સુખે જીવી શકે છે તેટલો ચાર રૂપિયાવાળો સુખે જીવી શકતો નથી; કારણ કે ચાર રૂપિયાના ખોરાકવાળાને ડોક્ટરો માટે હજારોની સગવડ કરી રાખવી પડે છે, અને ચાર આનાવાળાને તેમાંની કશી ચ જરૂરત પડતી નથી.

કપાળની આંખોથી જોવા કરતાં હૃદયની આંખોથી જોનાર ઘણું જ સાચું જોઈ શકે છે.

જે પેટના માટે દુનિયા ચોવીશે કલાક શારીરિક અને માનસિક કષ્ટ વેઠી રહી છે, તે પેટ જો વગર મહેનતે ભરાતું હોય તો પછી આત્મશ્રેય માટે પ્રભુભક્તિમાં લીન કેમ ન થવું જોઈએ? આત્મવિકાસ માટે કેમ પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ?

‘આથેલું’ પચાવવા હવા ખાવા કરતાં વગર હવાએ પચી જાય તેટલો જ ખોરાક (ભિણેદરી) લેવો ઠીક છે.

મન ઉપર વળેલા કષાય અને વિષયના કાટને કાઢી નાખીને પ્રભુસ્મરણરૂપ પારસમણિનો સંસર્ગ કરવાથી આત્મા સ્વર્ણ બની જાય છે.

તમારી સદ્બુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલા તમારા પોતાના જ વિચારોને જનતાનાં કલ્યાણ માટે વાપરશો તો તમે સ્વપરતું હિત સાધી શકશો.

પોતાના મનની મલિનતાને લઇને વૈષયિક સુખોના વિરોધી ઉત્તમ પુરુષોના ઉત્તમ વિચારોને ભૂંસી નાખવા પામર મનુષ્યોના વિચારોનું પ્રચારકાર્ય કરનારાઓ પોતાના આત્માના પરમ દ્રોહી છે.

જે વિચારો તમારી બુદ્ધિને મલિન બનાવી તમારા જીવનમાં અધમતાનો વિકાસ કરે તેવા વિચારોનો સંગ્રહ કરીને બીજાને સંગ્રહ કરાવવા પ્રયત્ન કરવો તે જ સ્વ-પરના નાશની નિશાની છે.

અમ્લ પરિમિત જીવનનું સાધન છે ત્યારે ધર્મ અપરિમિત અને સાચા અનંત જીવનનું પરમ સાધન છે.

અનીતિ અને અધર્મથી ધન ભેળું કરીને તે જ ધન અનીતિ અને અધર્મમાં વાપરવું તે કાલ્યા માણસનું કામ નથી.

તમને સાચા અને ભલા માણસ બહુ ગમે છે માટે જો તમે સાચા અને ભલા બનશો તો સહુને ગમશે.

સર્વથા નિર્દોષના વિચારોની ગવેષણા કરજો અને જો તેવા વિચારો મળી જાય તો પોતાના અને પરના વિચારોને કાઢી નાંખીને તેનો સારી રીતે સંગ્રહ કરી તેના પ્રચાર માટે સમગ્ર જીવન અર્પણ કરશો તો તમે પોતાનું કલ્યાણ કરી શકશો.

તમારી માતા, પુત્રી કે બહેન ઉપર કોઈ કુદૃષ્ટિ કરે તો તમને કેટલું દુઃખ થાય છે ? અને તમે કોઈમાં આવી જઈને તેને નીચ, હજીન ગણીને તેના પ્રાણ હરણ કરવા તૈયાર થઈ જાઓ છો, તો પછી તમે બીજાની માતા, સ્ત્રી, પુત્રી કે બહેન ઉપર કુદૃષ્ટિ કરતાં વિચાર કરજો કે આનું પરિણામ શું આવશે અને હું જગતમાં કેવો ગણાઈશ.

ધર્મ સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારનો દંભ કરી, દેહને પોષી તુચ્છ સ્વાર્થ સાધનારાઓ તો દંભ છોડી ધર્મનો આશ્રય લેવાથી છૂટી શકશે; પણ ધર્મનો દંભ કરી, તુચ્છ જડાત્મક સુખમાં મગ્ન રહી ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધનારાઓ મહાન અપરાધી હોવાથી ઘણે કાળે ઘોર કષ્ટો વેઠીને પણ છૂટી શકવાના નથી; કારણ કે છૂટવાની વસ્તુને બાંધવાના કામમાં લીધી છે.

ધન અને જીવનમાં જીવન કિંમતી વસ્તુ છે. તે ધન શા કામનું કે જે જીવનની કિંમત સમજવા હેતુ નથી ?

મહત્વાકાંક્ષી જ મહાપુરુષ બની શકે છે પણ મિથ્યાભિમાની બની શકતો નથી, કારણ કે મહત્વાકાંક્ષી ગુણવાનની ગુણસ્તુતિ સાંભળીને ખુશી થાય છે અને ગુણવાન બનવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે મિથ્યાભિમાની અદેખાઈ તથા અસહિષ્ણુતાથી ગુણવાનના અછતા દોષો બતાવી હલકો પાડવા પ્રયત્ન કરે છે.

દ્વાંલિકતાથી જનતામાં મોટાઈ મેળવનારાઓનાં જીવન અસહિષ્ણુતાને લઈને પરમ દુઃખી હોવાથી અત્યંત દયાજનક હોય છે.

જેમના જીવનમાં જીવીને અનેક આત્માઓ પરમ સુખી થયા છે તેમના જીવન ધન્ય છે, પૂજ્ય છે, કેટિશઃ વંદનીય છે.

અધમમાં અધમ પણ જેમનાં દર્શન માત્રથી ઉત્તમતા મેળવે છે; સંતાપના તાપથી આકુલવ્યાકુલ થયેલા જેમની વાણી સાંભળવા માત્રથી શાન્તિ પામે છે, જેમની દષ્ટિમાં પાપી-અપરાધી જોવાનું પરમહિત સમાયેલું છે એવા દુનિયાના દેવ મહાપુરુષો પ્રાણી માત્રને પૂજ્ય છે, ઉપાસના કરવા લાયક છે.

પોતે વિષયાભિનંદી હોવા છતાં લોભા, અણુસમજ, અજ્ઞાન માણસોને ભરમાવીને મોટા અને નિર્દોષ ભલે બનો, તેથી કાંઈ તેઓ કોઈને પણ સદોષ કે નિર્દોષ બનાવી શકતા નથી; કારણ કે બુદ્ધિશાળી સમજી માણસો આવા હલકા માણસોના કહેવા ઉપર બહુ ધ્યાન આપતા નથી.

જેને જે અનુકૂળ હોય તે ખરાબ પણ સારું અને પ્રતિકૂળ હોય તે સારું પણ ખરાબ લાગવું તે તેની હુદ્દતાને જણાવે છે.

પોતાના વિચારો અને સિદ્ધાંતો ખોટા હોવા છતાં બીજાને મનાવવા પ્રયત્ન કરવાથી પણ તે જો ન માને અને વિરોધ કરે તેને જનતામાં હલકો પાડવા પ્રયત્ન કરનાર પામર પ્રાણી છે.

પોતાના પુન્યબળથી યશ તથા સંપત્તિ મેળવી સુખે જીવનારને પોતાનો આશ્રિત બનાવી પોતાની સત્તા નીચે રાખવા ઉદ્ધમ કરવાથી પણ જો ફાવી ન શકે તો જનતામાં તેના છતાં અછતા દોષો ગાઈને તેના પ્રત્યેનો જનતાનો પ્રેમ ઓછો કરવા કપટ કેળવનાર અધમતાનો પરમ ઉપાસક છે.

પોતાના હૃદયને દ્વિષિત તથા અવગુણી બનાવ્યા સિવાય બીજાના દોષો અને અવગુણો કહી શકાતા જ નથી.

જગતના જીવોને સુખે જીવતા જોઈને દુઃખી થનાર પ્રભુનો પૂર્ણ અપરાધી છે.

ધન, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ અને વિદ્યા આદિના અભિમાનથી મત્ત બનીને બીજાની અવગણના, તિરસ્કાર કરનારને આપત્તિ-વિપત્તિ આવવાની જ અને દીન બનીને પોતાના અચાવની યાચના કરવાનો જ, માટે અભિમાનમાં આંધળો બનેલો પણ દયાને પાત્ર છે. તેના ઉપર

દ્રેષ ન કરતાં દયા કરવી જોઈએ; કારણ કે બિચારો પોતાને ભાવીમાં થનારા અનિષ્ટ પ્રસંગો-ને જોઈ શકતો નથી.

બીજાના દુઃખોને ગ્રહણ કરીને તેના બદલામાં સુખ આપવું તે ઉત્તમતા છે.

દુઃખ વેડીને પણ બીજાઓને પરમ સુખ આપવા દુનિયામાં જે અવતરે છે તે અવતારી પુરુષ કહેવાય છે.

પોતે સત્વહીન અને ગુણહીન હોવા છતાં બીજાના ધનબળથી કે પુન્યબળથી મોટા તરીકે પંકાઈને અભિમાનમાં મદોન્મત્ત બનનાર મૂર્ખાનો સરકાર છે.

પરોપકારમાં અને આત્મશ્રેયમાં ધન ખર્ચનાર કરતાં જીવન ખર્ચનાર અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે.

મનુષ્ય છે તેના કરતાં પણ અસંખ્યગણું જો-માનવજીવન લાંબું હોય તો પણ તેની એકે ક્ષણ નકામી નથી. જેઓ કહે છે અમે નકામા છીએ, તે ભૂલે છે. આત્મવિકાસનું ખાસ કામ કરવાનું છે તેમાં જીવનની સર્વ ક્ષણો કામે લગાડીને કિંમતી બનાવી શકાય છે.

જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ ન થાય ત્યાં સુધી મનુષ્ય નકામો નથી.

ધન-સંપત્તિની વ્યવસ્થા સહુ કોઈ કરે છે, પણ જીવનસંપત્તિની વ્યવસ્થા કરનાર કોઈ વિરલો જ હોય છે.

વિષ જેવી પ્રાણુઘાતક વસ્તુ કેમ ન હોય ? પરંતુ માનવી જ્યાં સુધી ગુણકારી અને લાભકારી માને છે ત્યાં સુધી તે વસ્તુને છોડી શકતો નથી.

જે વસ્તુનો ત્યાગ કરવો હોય તેના પ્રત્યે વિરક્ત થવાની જરૂર છે અને તે વિરક્તભાવ વસ્તુના અવગુણ-દોષ જોવાથી ઉત્પન્ન થાય છે; માટે જો વસ્તુને છોડવી હોય તો ગુણની-ભ્રમણા છોડી દઈને તેના વાસ્તવિક દોષો જુઓ.

સંસાર ખારો છે; છતાં જડાસક્ત જડાત્માઓને સારો લાગે છે-મીઠો લાગે છે.

આત્મસ્વરૂપને ઓળખી આત્મામાં જ રમનાર સંતપુરુષ છે અને ગંઢકીની ગટરના કીડાની જેમ પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયોમાં જ મગ્ન રહેનાર પામર મનુષ્ય છે.

આત્મવિકાસના પંથે પ્રયાણ કરીને ઉપયોગી માનવજીવનને ટકાવી રાખવા નિરસ, સાદો, શુદ્ધ અને પરિમિત ખોરાક લેનાર સત્પુરુષ છે, અને વિકાસનો ડોળ કરી વિલાસ માટે દેહને દાસ બની ઈંદ્રિયોનો પોષક, મનગમતો, સરસ, સ્વાદિષ્ટ અને સદોષ ખોરાક લેનાર લિખારી છે.

ઉચ્ચતમ જીવનમાં જીવનારને ખોટી પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની આહવા ન હોવાથી આડંબર કરીને દાંભિક જીવન બનાવવાની સર્વથા આવશ્યકતા હોતી નથી. તેઓ હૃદયની શુદ્ધિ અને સરળતાથી જીવનને વધારે ઉચ્ચ બનાવવાના અર્થો હોય છે.

સાધુજીવન વ્યતીત કરવાનો ડોળ કરનાર અસાધુતાનો દાસ છે.

પ્રભુમય જીવન બનાવવાનો અર્થો વિષયાસજ્ઞ પામર જીવોનો આશ્રિત બનતો નથી.

તમે જેમ જેમ જડના આશ્રિત બનશો તેમ તેમ તમારા સુખની હાનિ અને દુઃખની વૃદ્ધિ થશે અને જડથી સ્વતંત્રતા મેળવશો તો દુઃખની હાનિ અને સુખની વૃદ્ધિ થશે.

કર્મવિકાસની દિશા બદલાયા સિવાય ધર્મવિકાસ થઈ શકતો નથી.

પ્રભુ પરિમિત પ્રદેશવાળા વાડામાં ગોંધાઈ રહેલા નથી, પણ સર્વ સ્થળે છે અર્થાત્ અધિકારી મનુષ્ય માત્ર પ્રભુને મેળવી શકે છે.

જીવ માત્ર ધર્મી છે. જડ વસ્તુઓ પણ ધર્મ વગરની તો નથી જ; પરંતુ ધર્મના વિકાસના માર્ગમાં રહેલા આત્માઓ ઘણા જ થોડા છે.

જ્યાં વિકાસ છે ત્યાં વિલાસ નથી; જ્યાં વિલાસ છે ત્યાં વિકાસ નથી.

જડના ધર્મમાં આસક્તિ ધરાવનાર વિધર્મી છે-અધર્મી છે અને પોતાના ધર્મમાં ક્ષીન રહેનાર ધર્મી છે.

જડના ધર્મનો ઉપલોગ તે વિલાસ અને આત્મધર્મનો ઉપલોગ તે વિકાસ.

તમારું અહિંત કેમ ન થતું હોય, પણ જે તમને ગમતું બોલે-ગમતું કરે તેને તમે આહો છો અને હિંતકારી પણ તમને અણગમતું કરે તેની તમે ઘૂણા કરો છો એ તમારી ખોટી ભૂલ છે.

ધર્મનો પ્રચાર કર્યો ત્યારે જ કહેવાય કે જીવો જડાસક્તિ છોડીને આત્મસન્મુખ થાય અને પોતાનું સાચું હિંત સાધે.

પોતાનો ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ સાધવા ધર્મવિકાસના સાધનોમાં વિવાદ કરી વૈરવિરોધ ઊભો કરવો તે અધર્મને ઉત્તેજન આપવા જેવું છે.

આનંદપાન અને માન-સત્કાર મેળવવા ધર્મના નામે સત્ય માર્ગ સ્તાડીને અસત્ય માર્ગ બતાવનાર ધર્મનો પૂર્ણ દ્રોહી છે.

ક્ષમા, દયા, સત્ય આદિ ગુણો ન હોવા છતાં કેઈ ક્ષમાવાન, સત્યવાદી, બાળપ્રદાયારી આદિ-ગુણોનો આરોપ કરી પ્રશંસા કરે તો ખુશી ન થતાં શરમાઓ; કારણ કે અછતી વસ્તુની પ્રશંસા તે એક પ્રકારની મરકરી છે અને ખોટી પ્રશંસા સાંભળી ખુશી થવું તે મૂર્ખતા છે.

તમે ગમે તેમ ભલે કરો; પણ તેમ કરવા બીજાઓને દોરીને પ્રભુના અપરાધી બનશો નહિ.

સચેતન અથવા અચેતન કેઈ પણ વસ્તુને હૃદયથી આહતાં પહેલાં પોતાનું વાસ્તવિક હિંતાહિત વિચારી લેજો.

જે સિદ્ધાંતોને તમે સર્વથા અમલમાં મૂકી શકતા નથી તેનું ભાર દઈને સંમર્થન કરતાં વિચાર કરજો.

પોતાની હલકી પ્રવૃત્તિમાં જનતાનો વિરોધ ટાળવા પ્રભુની સંમતિનું પ્રમાણપત્ર બતાવનાર પ્રભુનો પૂર્ણ દ્રોહી છે.

દાંભિક માનવજીવનમાં જીવવા કરતાં પશુજીવનમાં જીવવું શ્રેષ્ઠતર છે.

મનની અને જ્ઞાનની નબળાઈવાળાએ ઉત્તમ પુરુષોની પંક્તિમાં ભળવા સાહેસ ખેડવું તે તેના સર્વનાશ માટે છે.

ઉત્તમતા મેળવ્યા સિવાય કંઈ કરીને ઉત્તમ પુરુષપણે પ્રસિદ્ધિ મેળવવી તે ઉત્તમ પુરુષોની ઉત્તમતાને કલંકિત કરી તેમને જનતામાં હલકા પાડવા જેવું છે.

પોતાના કલ્પિત માર્ગને પ્રભુનો માર્ગ બતાવીને પ્રભુના સાચા માર્ગે આલનારાઓને ભૂલો પાડનાર પ્રભુનો ઘોર અપરાધી છે.

કંગાળ સઘળાને પોતાના જેવા બનાવવાની ઇચ્છા રાખે છે, પણ ધનવાન પોતાના જેવા બનાવવાની ઇચ્છા રાખતા નથી એ જ તેમની ક્ષુદ્રતા છે.

કોઈ ભાગ્યશાળીને તન, ધન, કુટુંબ આદિથી સુખી જોઈને તેમની અહેબાઈ કરવાથી કાંઈ મળવાતું નથી; પણ તે વસ્તુઓ મેળવવા જેટલું પુન્ય ઉપાર્જન કરશે તો ભાગ્યેઈયથી તમે પણ તે વસ્તુઓ મેળવી શકશો.

સ્વાર્થની પણ મર્યાદા હોવી જોઈએ. અમર્યાદિત સ્વાર્થ જનતામાં તિરસ્કારનું પાત્ર બનાવે છે.

કરવું પડશે, જવું પડશે, આપવું પડશે ઇત્યાદિ ભાવશૂન્ય લૌકિક વ્યવહાર એક પ્રકારનો કંઈ છે અર્થાત્ ઇચ્છા વગર દાક્ષિણ્યથી, શરમથી કે લોકાપવાદથી ખડીને કરવામાં આવતો હરેક પ્રકારનો લૌકિક વ્યવહાર, સ્વાર્થ સાધવા માટે સેવાતા કંભને કહેવામાં આવે છે.

તમને માન ન મળે તો હરકત નહીં પણ અપમાન મળે તેવા કાર્ય, પ્રસંગ, પ્રદેશ અને વર્તનથી વેગળા રહેજો અર્થાત્ અપમાન મેળવશો નહિ.

પ્રમાણિકતા જોઈને ધનવાન બનાવું હોય તો પ્રમાણિક બનો, ધનવાન બનવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી; કારણ કે ધનવાન કેવળ અજ્ઞાનીઓને જ પ્રિય અને આદરણીય થાય છે ત્યારે પ્રમાણિક ઠાઠા માણસોને અને પ્રભુને પણ પ્રિય થાય છે.

તમે મોજશોખ માટે કરેલા પૈસાના દેવામાંથી તો છૂટી શકશો; પણ અનેક જીવોને હુખ આપી તેમનો સંહાર કરી કરેલા તેમના પ્રાણોના દેવામાંથી અનેક જન્મોમાં પ્રાણો આપતાં પણ છૂટી શકવાના નથી.

અકેખાઈ હુઝોને આવવાનો સરળમાં સરળ માર્ગ છે.

જનતામાં હુશિયો પ્રગટ કરવાનો ભય બતાવી બીજાની પાસેથી મેળવેલા પૈસાવડે પેટ ભરનારાઓ ગીધપક્ષીઓ કરતાં પણ ઉતરતા ઠરજળના છે.

પરાયું ધન, પરાઈ સ્ત્રી આદિ પારકો વૈભવ લોગવવાની લાલસા રાખવી એ અધમતાની નિશાની છે.

કોઈ પણ પ્રકારનું 'જોડું' કામ કરતાં પ્રભુનો ભય ન રાખો તો તમારી મરણ, પણ તમને મરણું ગમતું નથી માટે મોતનો તો ભય રાખજો.

ઉદ્યમ કરતાં જે કાંઈ મળે તેમાં સંતોષ રાખી આનંદ મનાવો, કારણ કે અવધિ પૂરી થયે હુઝ મનાવશે તો ય મરશે. અને આનંદ મનાવશે તો પણ મરવાના તો ખરા જ, માટે અતિમ સરખા પરિણામવાળા દૂકા માનવજીવનમાં આનંદ શા માટે ન મનાવવો ?

છેતરપીડીથી જગત છેતરાશે પણ પ્રભુ છેતરાવાના નથી, માટે પ્રભુથી કાંઈ પણ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો છેતરપીડીને છોડી દેજો.

સંસારમાં પરસ્પર એકબીજાનો એકબીજાનાથી સ્વાર્થ સધાતો હોવાથી જ આપસઆપસમાં એકબીજાની સાથે ગાઢ સંબંધ, મિત્રતા અને રનેહ ધરાવે છે.

તમારા જીવનમાર્ગમાં કૃત્રિમતાના કાંટા વેરશે નહિ.

જગતને સુધારવાનો ડોળ કરવા કરતાં તમારી જાતને સુધારો.

જે હુશિયારી જીવન મલિન બનીને આત્માનો અધઃપાત થતો હોય તેવા હુશિયારને પોતાનામાંથી અને પરમાંથી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો.

સ્વ-પરને અહિતકારી કોઈની પ્રવૃત્તિ જોઈને ક્યા આવતી હોય અને હિતકારી માર્ગ બતાવવા ઇચ્છા થાય તો હૃદયમાં સ્વાર્થનો અંશ પણ રાખશો નહિ.

સ્વાર્થ અને સ્પૃહા સાચો માર્ગ બતાવવાના અને સારે માર્ગે આંતવાના વિરોધી છે.

જીવનનિર્વાહ સિવાયની જરૂરિયાતો એવી હોવી જોઈએ કે અપરાધ વિના અથવા તો અદ્ય અપરાધે પૂરી પડી શકે.

તમારા પ્રયાસથી કોઈનું હિત થતું હોય તો કાળજીપૂર્વક ધ્યાન આપશો, પણ ઉપેક્ષા ન કરશો.

કોઈ બીજાની સહાયતાથી જ તમે વિપત્તિમાંથી છૂટીને સંપત્તિવાળા બન્યા છો, માટે વિપત્તિચ્છેદને સહાય આપી સંપત્તિમાન બનાવવા ભૂલશો નહિ.

હુઝ વેઠી સુખી થનાર જ સુખની મધુરતા જાણી શકે છે. વિપત્તિ લોગવી સંપત્તિ મેળવનાર જ સંપત્તિની કિંમત કરી શકે છે. પરિશ્રમ કરી વિશ્રાન્તિ મેળવનાર જ વિશ્રાન્તિની

શાંતિને ઝાળખી શકે છે. રાગથી પીડા પામીને આરોગ્યતા મેળવનાર જ આરોગ્યતાના આનંદને ઝાખી શકે છે અને ભૂખથી પીડા પામેલો જ મિથ્યાન્નની મીઠાશ મેળવી શકે છે.

અનુભવશૂન્ય માણસો દુઃખીના ઠઠકે અને કંગાળતાની કનડગતને કળી શકતા નથી.

સંસારમાં પ્રાણીઓને બીજા અનુભવ ન પસંદ થાય, પરંતુ જન્મનો અને મૃત્યુનો અનુભવ તો પ્રાણીમાત્રને અવશ્ય થવાનો જ.

મૂર્ખમાં મૂર્ખ માણસ પણ જાણે છે કે વાળ્યા સિવાય ફળ મળતા નથી. એક વખત વાળ્યું હોય તો એક વખત ફળ મળે અને વારંવાર વાવવાથી વારંવાર ફળ મળે છે, તો પછી તમે ડાહ્યા થઈને એક વખત વાવી વારંવાર ફળની ઇચ્છા કેમ રાખો છો? વારંવાર સંપત્તિ ભેંધતી હોય તો ખેડૂતની જેમ ખાવા જેટલું રાખી બાકીનું પુન્યક્ષેત્રમાં વાવી દો.

તમને કોઈ ગાળ દે, કનડે કે તમારી નિંદા કરે તો તમે તેને નીચ, નિર્દય અને દુર્બલ માનો છો, તો પછી તમે બીજાને ગાળ દેતાં, કનડતા કે તેની નિંદા કરતાં પહેલાં વિચાર કરજો કે તમે ચોતે કેવા કહેવડાવવું પસંદ કરો છો?

જેને ભુખ્મિમત્તાનું મિથ્યા અભિમાન નથી તે જ મધ્યસ્થ બનવાનો અધિકારી છે.

કોઈને ઉતારી પાડીને ઉત્તમ બનાવી શકાતો નથી.

જો તમે સાચા અને શુદ્ધ છો તો પછી એકાંત હિતભુખિથી સાચું બોલીને કે લખીને સંતાઓ છો શા માટે? અને જો કાંઈ અનિષ્ટ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થવાનો ભય લાગતો હોય તો બોલો છો અને લખો છો શા માટે?

જો કામ કરવાની તમારી શક્તિ ન હોય અને આવડત પણ ન હોય તો તે કામ કરવાની હોંશ રાખશો નહિ. પહેલાં સારી ગીતે અનુભવ મેળવી શક્તિને બીલવ્યા પછી જ કાર્યને માથે લેશો, નહિ તો હાંસીને પાત્ર બનશો.

બીજાના વિચારો અને સિદ્ધાંતો તમારા જીવનનું શું શ્રેય કરનારા છે તેનો સાચી રીતે અને સારી રીતે અભ્યાસ કર્યા પછી જ અપનાવજો.

બીજાના વિચારો જનતાને શું ઉપયોગી છે તે બરાબર સમજ્યા સિવાય જનતા આગળ ચૂંક કરશો નહિ.

કોઈ તમારી સલાહ લેવા આવે તો તેને તમે સાચી સલાહ આપશો, પછી તે તમારો શત્રુ કે મિત્ર હોય, પણ જો તેને ખોટી સલાહ આપશો તો વિશ્વાસઘાતી બનીને જનતામાં તિરસ્કારનું પાત્ર બનશો.

પુન્યબળથી સંપત્તિ મેળવી સુખ ભોગવનારની બરાબરી કરવા અનીતિનો માર્ગ લેશો તો ઇચ્છા સફળ કરો શકવાના નથી.

થોડા કપટે મેળવેલા ધનને વાપરતાં તમે ખૂબ વિચાર કરો છો. એક પૈસો વાપરી પાંચ

પૈસા જેટલો લાભ મેળવવા ઇચ્છો છો, તો પછી મહાકળે મેળવેલા અમૂલ્ય માનવ જીવનને જેમ તેમ વેડફી નાંખતાં કેમ વિચાર કરતા નથી ?

.. તમારા માનવજીવનના પચીસ કે પચાસ વર્ષની ક્ષણો વપરાઈ ગઈ હશે, છતાં તમે કોઈ દિવસ પણ વિચાર કર્યો છે કે આટલી ક્ષણો વાપરી મેં શું લાભ મેળવ્યો ?

તમે ખતાવી શકશો કે મરીને જ્યાં જવું છે ત્યાંના માટે શું વ્યવસ્થા કરી રાખી છે ?

છે કોઈ જગતમાં છાતી ઠોકીને કહેનારો કે મારે મરી જવું નથી ?

તમે ભલે મોતને ભૂલી જાઓ પણ મોત તમને ભૂલવાનું નથી.

યાદ રાખજો કે તમે વગડામાં થઈને જતા હશો અને તમારા જીવનનો અંત આવી ગયો હશે તો મોત તમને ત્યાં પણ છોડવાનું નથી. ઘેર જઈ સગાસંબંધીને મળીને બધી વ્યવસ્થા કરવા જેટલો સમય પણ તમને આપવાનું નથી; માટે હંમેશા મોતથી ચેતીને ચાલજો, બધા કાર્યોથી પરવારી તૈયાર થઈને રહેજો.

મરવાથી સહુને અણગમો થાય છે; પણ મરવાનું મૂળ વિષયાસક્તિથી કોઈને પણ અણગમો થતો નથી.

જેનાથી જેનું કાંઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થતું ન હોય અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાપ્તિ પણ ન થતી હોય તો પછી તે વ્યક્તિ ગમે તેટલી ઉદાર અને ધર્મી કેમ ન હોય, પરંતુ તેને સ્વાર્થી માણસ કંજૂસ અને ધર્મધૂર્ત જરૂર કહેવાનો જ.

પોતાની પાછળ મૂકી જવાના હેતુથી ધનાદિનો સંગ્રહ કરવા મરણના છંડા સુધી પોતાનું કંઈયે ન કરતાં હુઝ વેચ્યા કરવું તે ડાહ્યા પુરુષનું કામ નથી.

તમે પોતાની જ ફિકર રાખો; કારણ કે સંસાર સહુ કોઈ સુખદુઃખ માટે પ્રારંભ સાથે લઈને આવત્યા છે. તમારું પ્રારંભ કોઈને પણ ઉપયોગમાં આવવાનું નથી.

સંસાર ઉપર અજ્ઞાનતાથી જે વિરક્તભાવ થાય છે તે જો જ્ઞાનપૂર્વક થાય તો જીવાત્માનું કંઈયે થઈ જાય અને સર્વ દુઃખોથી છુટી જાય.

અજ્ઞાનતાથી થયેલો વૈરાગ્ય થોડો કાળ રહે છે અને જ્ઞાનથી થયેલો વૈરાગ્ય હંમેશા રહે છે.

બીજાના છતાં-અછતાં દોષો સાંભળીને દિલગીર થવાને બદલે રાજી થનાર ઉત્તમતા મેળવવા લાયક નથી.

કોઈ માણસ તમારા આગળ બીજાની નિંદા કરે તો તરત તેને બોલતાં અટકાવી દેજો; કારણ કે નિંદક માણસનો એવો સ્વભાવ જ હોય છે કે તમારા આગળ બીજાની અને બીજાના આગળ તમારી નિંદા કરીને ખુશી થવું.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને નિર્દયતા તો આખી દુનિયા કરી બાંધે છે. પરંતુ ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, સંતોષ અને દયા કરી બાંધે તે જ પુરુષ પૂજ્ય છે, વંદનીય છે.

પરના કલ્યાણ માટે પ્રાણ આપનાર પુરષોત્તમ કહેવાય છે.

ધૃત્યો તેવી અને તેટલી જ રાખવી બોધ્યો કે પોતાની આર્થિક અને શારીરિક શક્તિથી સાધી શકાય. અસાધ્ય ધૃત્યો અસાધ્ય રોગ કરતાં પણ વધારે પીડા આપનારી હોય છે.

કુદરતને ક્ષ્મી જવા સાહેસ કરનાર વિપત્તિને આધીન બને છે.

જનતાની પાસેથી સેવાલક્ષિતની આશા રાખનાર ભિખારી કરતાં પણ વધારે હલકો છે.

લઘુતાં રાખવી સારી છે પણ હલકાઈ રાખવી સારી નથી, કારણ કે લઘુતા ગુણ છે અને હલકાઈ અવગુણ છે.

ગુણવાન થઈને અભિમાનનો ત્યાગ તે લઘુતા અને ગુણી અથવા તો અવગુણી થઈને અભિમાન કરવું તે હલકાઈ.

તે ગુણી ગુણવાન જ નથી કે જે અભિમાનનો આદર કરે છે; કારણ કે સઘળા ગુણોને કલંકિત કરનાર અભિમાન જ છે.

બદલાની આશા રાખ્યા વગર પરોપકાર કરવો તે જ ઉત્તમતા છે.

જે સંસારના જીવ માત્રનો સેવક બને છે તે જ સંસારનો સ્વામી બનવાનો અધિકારી છે.

દુઃખીની સાચા દિલથી સેવા કરતાં સંકેત, ઘૃણા કે કંટાળો રાખશે નહિ.

કોઈ પણ કાર્યમાં બીજાનો વિશ્વાસ ભલે ન રાખે પણ આત્મવિશ્વાસ તો અવશ્ય રાખશે; કારણ કે આત્મવિશ્વાસ સિવાય કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. સુક્ત બની સાચું સુખ મેળવવા આત્મશ્રદ્ધાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

ગમે ત્યાં ફરે ને ગમે ત્યાં ભળે, પણ ઉત્તમ આચારવિચારને છોડીને ઉત્તમતા શુભાવશે નહીં.

ગમે તેટલા શ્રીમંત કેમ ન થાઓ, પરંતુ સ્વાશ્રયીપણું છોડશે નહિ; કારણ કે સ્વાશ્રયમાં સુખ છે અને પરાશ્રયમાં પરમ દુઃખ છે.

શ્રીમંત બનવાની બેલછામાં સુખી જીવનને દુઃખી ન બનાવશે.

ત્યાગ જ સુખ છે અને ભોગમાં જ દુઃખ છે. ભોગના અંતે પણ ત્યાગથી જ સુખ થાય છે.

જે વસ્તુઓમાં લીન બનેલી વૃત્તિઓને ધૃત્યપૂર્વક વાળી લેવાનું નામ જ ત્યાગ છે, બાકી તો વસ્તુવિયોગરૂપ ત્યાગ તો અનિચ્છાઓ પણ નિરંતર થયા જ કરે છે, તેથી કોઈ આત્માને શાન્તિ, સુખ કે આનંદ મળી શકતાં નથી, ભલે તે દુઃખ, શોક ને દિલગીરી પ્રાપ્ત થાય છે.

જે શ્રીમંતાઈ પ્રભુના દ્રોહી બનાવી અનેક પ્રાણીઓની આપત્તિ-વિપત્તિનું કારણ બનાવતી હોય તેવી શ્રીમંતાઈ કરતાં ગરોબાઈ શ્રેષ્ઠતર છે.

સહનશક્તિની નબળાઈવાળામાં ક્ષમા રહી શકતી જ નથી.

અદેખાઈ અને અભિમાન ક્ષમાના સંપૂર્ણ વિરોધી છે.

મનુષ્ય માત્રને ધર્મના અંકુશની ખાસ જરૂરત છે, કારણ કે ધર્મ અનીતિથી બચાવી સુસંસ્કારી બનાવે છે.

માણસને જીવવા માટે ફક્ત અન્નપ્રાણીની જ અત્યંત આવશ્યકતા છે, છતાં મકાન, વસ્ત્રપાત્ર અને જીવનનિર્વાહ પૂરતું ધન મેળવે તો પણ તે ઉપયોગી હોવાથી ભલે મેળવે, પણ વિષયની તો સર્વથા આવશ્યકતા નથી. વિષય સેવ્યા વગર ઘણી જ સારી રીતે જીવી શકે છે અને જીવન-નિર્વાહમાં કોઈ પણ પ્રકારની અગવડતા નડતી નથી.

તમે અનીતિનું કામ કરી ભલે દુનિયાથી છાનું રાખો પણ પ્રભુથી તો છાનું રાખી શકવાના નથી અને ઉપરથી નીતિ તથા ધર્મનો ડોળ કરી દુનિયા પાસેથી ભલે માન-સત્કાર મેળવો પણ પ્રભુની દૃષ્ટિમાં તો તમે ગુનેગાર હોવાથી તમારે જરૂર સજા ભોગવવી પડશે.

જે કાર્ય કરવામાં બીજાને બાણી જવાનો અને આપત્તિ-વિપત્તિનો ભય હોય તેવા કાર્ય-થી વેગળા રહેવામાં જ શ્રેય છે.

સુસંસ્કારી હો કે કુસંસ્કારી હો પણ શ્રીમંતના પ્રેમ અને પ્રસન્નતાને સહુ કોઈ અડાય છે,

અપરાધી બનતાં પહેલા વિચાર કરી જોજો, કે જેના માટે તમે અપરાધ કરો છો તે કેટલા કાળ માટે અને આત્મશ્રેય માટે કેટલું ઉપયોગી છે.

ઠરેક કાર્યના પરિણામ ઉપર દૃષ્ટિપાત કરી વ્યવસાય કરનાર અનિચ્છિત પ્રસંગોમાં સંપડાતો નથી, તેમજ મૂંઝવણથી મુકાઈજઈને ચિંતાને સ્વાધીન થતો નથી અને સુખે જીવન વ્યતીત કરી સાચી સુખસંપત્તિ મેળવી શકે છે.

કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, અજ્ઞાન વગેરેનો સમૂળગો નાશ કરનાર પ્રભુને નમસ્કાર.

નિરંજન-નિરાકાર-નિર્વિકાર-નિર્લેપ-જ્યોતિસ્વરૂપ મહાપ્રભુને નમસ્કાર.

કામ-ક્રોધાદિને નિર્બળ બનાવી સ્વ-પરને હિતકારી મનવચનકાયાનો વ્યાપાર કરનાર નૈષ્ઠિક પ્રહાર્યારી ભગવાનને નમસ્કાર.

અખૂંડને ખૂંડવી પ્રભુનો સાચો માર્ગ બતાવનાર આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષને નમસ્કાર.

ત્યાગમૂર્તિ, સમલાવી, પરમહયાત્રી, ક્ષમા, નમ્રતા, સરજતા, કૌમળતા આદિ ગુણોના સાગર, કથાયમુક્ત, વિષયવિરક્ત સંતપુરુષને નમસ્કાર.

શાન્તિ આપણા અંદર જ છે, માટે બહાર ભટકવાનું છોડી દઇને આત્મામાં જ શોધવા માટે હંમેશાં તત્પર રહેવું જોઈએ.

સુખનો એક જ ઉપાય છે, ત્યાગ. જે જેટલું વધારેમાં વધારે ત્યાગમય જીવન બનાવી શકશે, તે તેટલો જ વધારે સુખી બની શકશે.

પોતાને પ્રાણી માત્રનો હાસ સમજનાર પ્રેમ મેળવી શકે છે. જે પોતાને શ્રેષ્ઠ માને છે તે પ્રેમતત્ત્વને સમજી જ શકતો નથી.

કોઈને પણ નાનો ન સમજવાર મોટો બની શકે છે, ગરીબ અને ધનવાનમાં ભેદ ન રાખવો.

સર્વમાન્ય એક આત્મા જ છે. આત્મજ્ઞાન થયા પછી જ સર્વમાન્ય, સર્વશ્રેષ્ઠ અને અંતર્યામી બની શકે છે.

જડ સંપ્રદાય અને ચૈતન્ય સંપ્રદાય સિવાય સંસારમાં ત્રીજો કોઈ સંપ્રદાય નથી.

ચૈતન્ય જાતિ અને જડ જાતિ સિવાય ત્રીજી કોઈ જાતિ નથી.

ચૈતન્યને ચૈતન્ય સંપ્રદાયની અને જડને જડ સંપ્રદાયની દીક્ષા આપવી તે ધર્મ.

પ્રભુની કોઈ પણ જાતિ નથી, તેમ જ પ્રભુનો કોઈ પણ સંપ્રદાય નથી.

જાતિ અને સંપ્રદાયનો ભેદ મધ્યા સિવાય જીવશિવનો ભેદ મટતો નથી.

તમે કોણ અને અમે કોણ તે સારી રીતે ઓળખ્યા પછી જ તમારો ધર્મ ખોટો અને અમારો ધર્મ સાચો કહેવાનું સાહેસ કરવું.

પ્રભુ અને તમારા જન્યમાં રહેલો મોહ-માયાનો પડદો કાઢી નાંખો; પછી તમને પ્રભુ જુદા નહીં જણાય.

કેટલાક શ્રીમંતો ધનના મદથી ગરીબ માણસોનો તિરસ્કાર કરે છે અને તેમને હલકા મવાલી સમજે છે, માટે જ ગરીબવર્ગ ધનવાનોની અદેખાઈ કરી તેમનું ભૂંડું ઇચ્છે છે.

જો ધનવાન નમ્ર બની આવતો હોય, દરેક મનુષ્ય સાથે પ્રીતિ રાખી તેમનો ઉચિત આદર કરતો હોય તો તેનું કોઈ પણ ભૂંડું ઇચ્છે નહીં અને જો અવસરે દીનદુઃખીયાનો સાહ સાંભળી કાંઈક ઉદારતા દર્શાવતો હોય તો સંસાર તેનું લહું ઈચ્છી હાસ બન્યો રહે.

ધનવાનને ધનની વૃદ્ધિ માટે, ઘણો કાળ ધનને ટકાવી રાખવા અને આરોગ્યતા મેળવી ધનના ઉપભોગ માટે અનેકના આશીર્વાદની આવશ્યકતા રહે છે, માટે જ ધનવાનોએ ધનના અમુક ભાગનો વ્યય આશીર્વાદ મેળવવા અવશ્ય કરવો જોઈએ.

જો મળેલું ધન પોતાને જ ભોગવવું હોય તો ધન હોવા છતાં કેમ મરી જાય છે ? જ્યારે બધું ધન ભોગવાઈ જાય ત્યારે મરવું જોઈએ. લાંબોની સંપત્તિ પોતાની પાછળ મૂકી

જતા જોવાય છે, પાછળથી તેનો ઉપલોગ કરનારા ખીબ જ હોય છે, તો પછી કેવી રીતે કહી શકાય કે જેને જે કાંઈ મળે છે તે તેના જ ઉપલોગ માટે હોય છે ?

તમને કરેલાં કર્મોની સજા ભોગવવાનો સમય આવે તો ફરજિયાત ન ભોગવતાં મરજિયાત ભોગવો.

સજામાંથી છૂટવા માટે ધની, ખળી, અધિકારી, વૈદ્ય આદિ અપરાધીઓનો આશ્રય ન લો. પણ સર્વથા નિરપરાધી પ્રભુનો આશ્રય લો.

અપરાધ કર્યા પછી સજા ઘડાઈ ભોગવવાનો સમય આવે તે પહેલાં જેના તમે ગુનેગાર બન્યા છો તેની પાસે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક ક્ષમા માગીને સજામાંથી છૂટવા પ્રભુ પાસે અપીલ કરો અને પોતાના ગુના કબૂલી, હવે ફરીથી અપરાધ નહીં કરું એવી પ્રતિજ્ઞા કરી પ્રતીત કરાવો.

જ્યારે જ્યારે તમે મોહની પ્રેરણાથી પ્રાણીઓના પ્રાણોની ચોરી કરી માનેલાં આનંદ તથા સુખ ભોગવો છો ત્યારે ત્યારે તમારા માટે કર્મરાજ તરફથી સજાઓ ઘડાઈ જાય છે.

અપરાધ કરતી વખત અને સજા ઘડાતી વખત તમને બિલકુલ જાન હોતું નથી, પણ સજા ભોગવવાનો સમય આવે છે ત્યારે તમને બહુ દુઃખ થાય છે અને અનિચ્છાએ પણ તમારે વિપત્તિઓ ભોગવવી પડે છે.

સ્વાધીનપણે અથવા તો પરાધીનપણે દુઃખ-સજા ભોગવી અપરાધમાંથી છૂટા થવાય છે, માટે દુઃખ-સજા ભોગવી અપરાધમાંથી છૂટી જવું તે સુખનો હિતુ છે.

રહી જાઓ. રડો છો શા માટે ? અપરાધની સજા ભોગવી પ્રાણીઓ સુખી થાય છે.

ધન, ઐશ્વર્ય, ખજા, રૂપ આદિના મદથી છકી જઈ ધ્યાન રાખ્યા વગર આલેતાં પગમાં કોચ કે કાંટો લગાડી બેઠા, તો હવે કઢાવતી વખતે શા માટે દુઃખ મનાવો છો ? એ નીકળ્યા સિવાય સુખ થવાનું નથી.

ખુશીથી અપરાધ કર્યા છે માટે ખુશીથી સજા ભોગવી લો.

તમે જ્યારે હરિદ્રતા, રોગ, શોક આદિ આપત્તિ-વિપત્તિથી બહુ જ દુઃખી થાઓ છો ત્યારે પરમાત્માની પાસે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરી માફી માગો છો કે : “હે પ્રભો ! મારા અપરાધોને માફ કરો, હું ભૂલી ગયો. હવે ફરીથી આવાં અધમ-નીચ પાપકૃત્યો નહિં કરું.” આ પ્રમાણે પ્રભુ આગળ તમે જૂઠું બેલો છો; કારણ કે તમે ભૂલથી ગુનેગાર નથી બન્યા, પણ જાણીખૂણીને ક્ષણિક સુખ તથા આનંદના માટે પાપ કરીને પ્રભુના ગુનેગાર બન્યા છો. જો તમે ભૂલથી ગુનો કર્યો હોય તો ગુનો કર્યા પછી તરત જ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક સખેદ ઉદાસવૃત્તિથી પ્રભુ પાસે માફી માગત; પણ જ્યાં સુધી ગુનાની સજા ભોગવવાનો વખત નહોતો આવ્યો ત્યાં સુધી તો તમે ગુના કરીને ખૂબ રાજી થતા હતા, પણ જ્યારે ચારે તરફથી તમને દુઃખે ઘેરી લીધા ત્યારે તમે પ્રભુ પાસે માફી માગો છો, માટે તમારે જૂઠું બેલવાની પણ સજા ભોગવવી પડશે.

જો તમે પ્રભુના કાયદાઓ તોડીને પ્રભુના સામે બંડ ઉઠાવશો તો કુદરત તરફથી દુઃખે

લોગવાય તેવી ધરતીકંપ, કોલેરા, પ્લેગ, અતિવૃદ્ધિ, અગ્નિપ્રકોપ આદિ ગુપ્ત સજ્જો થયા સિવાય નહિ રહે.

૧. પોતાનાં પાપો છાનાં રાખવા માયાનો પડદો જગત ઉપર લાલે નાખો, પણ પ્રભુ ઉપર નાખી શકવાના નથી.

સ્વાર્થની પણ હદ જોઈએ; મર્યાદા વગરનો સ્વાર્થ પ્રભુનો ગુનેગાર બનાવે છે.

૨. સંસારને પોતાનો આશ્રિત બતાવવાંથી ઘેલછા રાખશે તો નિરાશ્રિત બની તમારે આપત્તિ વિપત્તિના આશ્રિત બનવું પડેશે.

૩. સુ તમને પ્રભુના બતાવેલા સુખના માર્ગની શ્રદ્ધા છે? શ્રદ્ધા હોય તો પછી સુખ માટે અવળે માર્ગે કશાપિ ન જાઓ.

૪. પ્રભુએ બતાવેલા સુખના માર્ગથી અવળે માર્ગે ચાલી પોતાને સુખી માનનાર પ્રભુને જૂઠા કરાવવાનો ગુનો કરે છે.

૫. સુખ તથા દુઃખ કોઈને આપેલું મળતું નથી, પણ તમારી સમજબુદ્ધી થતા વિચારોનું જ પરિણામ છે.

તમારી ઇચ્છાથી થનારાં સુખ-દુઃખ સાચાં નથી.

સુખના માટે ઇચ્છા-સ્પૃહાની જરૂર નથી

ઇચ્છા-સ્પૃહા છે, ત્યાં સાચું સુખ રહી શકતું નથી

સાચું સુખ લોક વગરનું-એક જ પ્રકારનું છે અને તે સઘળા જીવોમાં સુખરૂપે જ રહે છે અને ઇચ્છાથી થનારું સુખ અનેક પ્રકારનું છે અને તે એકને સુખરૂપ તો બીજાને દુઃખરૂપ થાય છે, માટે જ ઇચ્છા-સ્પૃહા વગરનું સુખ તે જ સાચું સુખ કહી શકાય

૬. પારકી મોટાઈ કે ગુણ ગાવા જૂઠું બોલવું પડે તો અપરાધ માનો છો અને પોતાની બકાઈ હાંકવા કાવે તેટલું જૂઠું બોલી પોતાને નિરપરાધી માની ખુશી થાઓ છો, આ તે કેવી સમજબુદ્ધી ?

૭. સ્વાર્થ માટે અધમ તથા હુદ્દ માણસ ઉપર પ્રેમ રાખી સેવા કરો છો તેટલો પ્રેમ પ્રભુ ઉપર રાખી પરમાર્થ માટે પ્રભુની સેવા કરો તો તમારું કંઈકાં થઈ જાય.

૮. બીજાને સુખી જોઈ દુઃખી કે દિલગીર થશો તો તમારી પાસે સુખ આવવાનું નથી અને દુઃખી જોઈ સુખી થશો તો દુઃખ જોઈએ તેટલું મળી રહેશે; માટે જેની ઇચ્છા હોય તેનો આદર કરજો.

૯. પરમેશ્વરને મળવા નીકળ્યા હો તો પ્રાણીની પરવા રાખશો નહિ.

ત્યાગી-વૈરાગીને દંભ સેવી કીમતી સુંદર વસ્ત્રો, ખાનપાન ને માનસન્માન મેળવનાર કરતાં સાદાં ખાનપાન ને વસ્ત્રથી જીવનાર માન વગરનો મજૂર હજાર કરજો સારો છે.

ખીજ અવગુણો કરતાં પરસ્ત્રીલપટપણાનો અવગુણ સઘળા ગુણોનો નાશ કરે છે, માટે વ્યભિચારથી વેગળા રહેજો.

પ્રભુકૃપાથી મળેલા માનવજીવન ઉપર પ્રભુનો જ હક્ક છે, માટે પ્રભુને અર્પણ કરવાને બદલે વિષય માટે માનવજીવન વેચનાર તથા ખરીદનાર બંને પ્રભુની મિલકતના ચોર હોવાથી અપરાધી બની સજાના પાત્ર બને છે.

જીવવાને માટે તમારી નોકરી કરનાર નોકરનું ધનમદથી ખોટી રીતે કનડગન કરી દિલ દુખાવશો તો પ્રભુની અવકૃપાના પાત્ર બનશો.

ખાલી હાથે આવી લાખપતિ કે કોડપતિ બન્યા પછી કોડના લાખ અને લાખના હજાર થતાં દુઃખી શામાટે થાઓ છો અને વિચાર કેમ નથી કરતા કે હું શું લઈને આવ્યો હતો ?

હજારોના સુખને માટે સ્વાર્થ જતો કરનાર પ્રભુને પણ પ્રિય થાય છે.

લક્ષ્મીનો લાભ એકલા જ ન લેશો, ખીજને પણ લેવા દેજો. જો ખીજના લાભમાં આંડો આવશે તો લક્ષ્મી તમને છોડીને ચાલી જશે.

પોતાની માલિકી રાખી વ્યાજે નાણાં આપનારને તમે નિર્વાહ માટે આપો છો, પણ પોતાની માલિકી છોડી દઈ વ્યાપાર માટે નાણાં આપનારને દુઃખી અવસ્થામાં પણ કંઈ આપતા નથી, આ તે કેવો ન્યાય !

કેવળ મનમાં જ લોગની ઇચ્છા રાખી પારકી વસ્તુ વાપરશો, તો પ્રજ્ઞના શુનેગાર બની શુભ સંભવ પાત્ર બનશો અને દેહ તથા જીવથી જો માલિકની આજ્ઞા વગર વાપરશો તો માલિકના પણ શુનેગાર બની મારપીટની સજા લોગવશો.

હજારો માણસોએ પોતાનું ધન આપી તમને કીમત બનાવ્યા છે માટે હજારો દુઃખી જીવોને સુખી કરવા ધન વાપરશો તો તમારી પાસે લક્ષ્મી બની બની રહેશે.

તમે ઇચ્છાઓના દાસ ન બનો પણ ઇચ્છાને તમારી દાસી બનાવો.

સ્વતંત્ર બનો. ચા, ખીડી, પાન-સોપારી, માલમિદાન જોઈએ જ એવી પરાધીનતા છોડી દેશો તો જ સુખી થશો.

ખાગ-ખંડલા, નોકર-ચાકર, મોટર, વજ્ર, ઘરેણાં વગેરે જેટલી વસ્તુઓ ધારો છો તેટલા જ વધારે તમે પરાધીન બનો છો અને જેટલા તમે પરાધીન છો તેટલા જ તમે અપરાધી અને દુઃખી પણ છો.

વપરાશથી વધારાનું ધન મળે તો કુવ્યસનોમાં ન વેરી નાખતાં અર્થી-દુઃખી માણસોને જીવાડવામાં વાપરશો.

અપરાધીથી અવળા આદ્યા સિવાય હુઝ તમને છોડવાનું નથી.

શુભ વગરના લોકોની મહેરબાનીથી મોટા બની ફૂલાનાર પામર પ્રાણી છે.

શ્રીમંતોની સોઠમાં ભરાઈ મોટાઈના ડાળ કરનારાઓ લોગીઓ કરતાં પણ ઊતરતા ઠરજાના છે.

પ્રભુનો આજ્ઞાકિત સાથો ભક્ત ધન-શ્રીમાં આસક્ત પામર પ્રાણીઓની દરકાર કરતો નથી.

શ્રીમંતોના માન-સન્માનના ખાતર ધર્મને વેચી નાંખનાર કંગાલોનો દાસ છે.

દુનિયા ગમે તેમ કરે તેમાં તમે દિલગીર થઈ હુઝી શા માટે થાઓ છો ? તમે સાચું અને સારું કરો.

પ્રભુના દર્શન કરતાં પણ શ્રીમંતોના દર્શનથી વધુ પ્રસન્ન બની પોતાને કૃતાર્થ માનનાર પ્રભુને મેળવી શકતો નથી.

ખોટી રીતે બીજાની મિલકત પકડી લેશે તો કુદરત બીજી રીતે તમારું દુઃખશાન કરશે.

વગર મહેનતે ધર્મના નામે પારકું ધન લોગવનાર ધર્મનો દ્રોહી બની ધનવાન કરતાં પણ વધારે અપરાધી થાય છે.

હુઝના દબાણ સિવાય ક્યાની કીમત સમજી શકાતી નથી.

પૈસો બધાય હુઝો અને હુઝીને દાબી દે છે.

દુનિયાની દીવાલ પર તમારાં અનેક ચિત્રો ચિતરાયાં ને ભૂંસાયાં તો થે હુંપણાનો મઠ છોડી પ્રભુ સાંભરતા નથી ?

પ્રભુભક્તિ સિવાયના તમારા જીવનના વ્યાપારનો સરવાળો કરી જુઓ, અંતે શૂન્ય જ આવવાનું.

જે સંતપણે જગતની બત્રીસીયે ચઢ્યો નથી તે જન્મ્યો જ નથી.

પ્રભુતા જોઈતી હોય તો પ્રભુના આશ્રિત બનો.

ક્ષમા, ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા આદિ શુભો કોઈના આપેલા મળતા નથી, પણ કુદરતી બક્ષીસ છે.

જેને કોઈ પણ ચઢાવું નથી તેનો જન્મ નિરર્થક છે.

માઠા વિચારો અને બીજાના અવશુભોનો કચરો નાખી મગજને ઊકરડો ન બનાવો.

પેદ માટે બધે પરત્રતા લોગવો, પણ મે જ્યોત્ષ્ણ માટે બીજાની સુખાશી કરી તે મૂર્ખના છે.

તમને યશ-કીર્તિ ગમે છે, પણ યશ-કીર્તિના કામ કરનાર માણસ ગમતા નથી. કેટલી અજ્ઞાનતા !

તમે પોતાના જ સુખને ન જુઓ; પણ દુઃખોથી ઘવાયેલા હૃદયોનું પણ ધ્યાન રાખો.

અનીતિ તથા અધર્મના પૈસાથી મિષ્ટાન્ન જમનાર કરતાં એકવાડ વીણી ખાનાર લિખારી હંભરે હરજરે સારો છે.

તમે દુઃખનો સંગ્રહ કર્યા સિવાય ખીજને દુઃખ આપી શકતા નથી.

ખીજને દુઃખ દેવા પોતે દુઃખી થવું તે અધમતા છે.

ખીજનું સુખ પોતે લઇને બદલામાં દુઃખ આપવું તે ક્ષુદ્રતા અને દુઃખ લઇને સુખ આપવું તે ઉત્તમતા છે.

થોડું બોલનાર અને થોડું ખાનાર જ સત્યવક્તા અને નિરાગી બની શકે છે.

સદાચારી બનશે તો સંસારની શેરીઓમાં ભટકવાનું મટી જશે.

શક્તિના પ્રમાણમાં ખીજને દયા, દાન અને ક્ષમા આપશો; કારણ કે આવડી કાલે તમારે એ જ વસ્તુઓની ખીજની પાસે માગણી કરવી પડશે.

સંપત્તિ અને સુખ તમને ગમે છે તો પછી ખીજની પાસે સુખ-સંપત્તિ જોઇને દિલ-ગીર શા માટે થાઓ છો ? ખુશી થાઓ.

નિરાશ્રિતોને આશ્રય આપશો તો તમને કદાપિ નિરાશ્રિત બનવાનો પ્રસંગ આવશે નહિ

તમે તમારો વિચાર જનતાને જણાવી શકો છો, પણ ફરજિયાત કબૂલાવી શકતા નથી.

નિર્ધન કંગાલ નથી, પણ અસંતોષી માણસ કંગાલ છે.

ધન, બળ, રૂપ, વિદ્યા અને ઐશ્વર્યતાના મહનો આફરો ચઢ્યો હોય તો, પોતાનાથી વધારે ધન, બળ, રૂપ, વિદ્યા અને ઐશ્વર્યતાવાળાને જોશે કે તરત જ તમારો ચઢેલો આફરો ઉતરી જશે.

શેર પાણી માય તેવું વાસણ કૂવામાં નાખો કે હરિયામાં નાખો; રતિભાર પણ વધારે પાણી નહિ માય, તેવી જ રીતે કલકતે જાઓ કે ગામડામાં જાઓ, ભાગ્યથી વધારે એક કોડી પણ નહિ મળે.

સ્વાર્થ માટે તો સહુ કોઈ નાથ થવા તૈયાર થાય છે, પણ નિઃસ્વાર્થો નાથ તો એક પ્રભુ જ છે.

તમારી પાસે મોદાઈ નથી, માટે જ તમે ખીજની પાસેથી મોદાઈની આશા રાખો છો અને ખીજને મોદાઈ આપી શકતા નથી.

જેણે તમને મોટાઈ આપી મોટા બનાવ્યા છે, તે મોટો કે તમે મોટા તેનો કદી વિચાર કર્યો છે ?

તમે નિર્ગુણી પણ ધનવાનની મોટાઈને વધારે પસંદ કરો છો અને ગુણવાન પણ નિર્ધનની મોટાઈથી મોં મરડો છો, આ તે તમારું કેવું હલકાપણ !

સરળતા રાખી નમીને ચાલનારને તમે હલકો અને નમળો ગણો છો, તે તમારી જ હલકાઈ અને નમળાઈ જાહેર કરે છે.

પ્રેમ બેઠતો હોય તો ક્ષમા કરતાં શીખો.

નમીને ચાલનારનું સહુ કંઈ ભણું ઇચ્છે છે.

ગર્વથી-ગાંડા બનેલાને ખુશામત બહુ ગમે છે.

સ્વાર્થ માટે સલામ ભરનારથી ગર્વિત થઈ ફેલાનાર મૂર્ખાનો સરહાર છે.

ખોટી પ્રશંસા સાંભળી શરમાવાને બદલે ખુશી થનાર હુદ્દ પ્રાણી છે.

સંસારમાં આત્મવિકાસી જ્ઞાની પુરુષ જ મોટો કહી શકાય, બાકી તો બહુ ઘોલનાર પોથીનો પંડિત અજ્ઞાની હુદ્દ કીટ સમાન છે.

શોભે તેવી યોગ્ય ઉપમાઓ જ ભૂષણરૂપ છે. બાકી તો અણછાજતી ઉપમાઓ દૂષણરૂપ છે.

વિકાસી આત્માઓની સંગતથી સાચા સુખનો વિકાસ થાય છે અને વિકાસીઓની સંગતથી વિનાશ જ થાય છે.

પ્રભુના પ્રેમમાં લગારે પોકળત નથી, પણ પામર પ્રાણીઓનો પ્રેમ નિ સાર-અને પોકળ હોય છે.

હુદ્દ વાસનાઓનો લોગ આખ્યા સિવાય ગુણ મળી શકતા નથી.

શિખામણી

(૮૪)

પ્રમાણિકતા માનવીની સાચી સંપત્તિ છે માટે બધું જતું કરીને પ્રામાણિકતા જાળવી રાખવી જોઈએ.

હુઃખ સહન કરી લેવું; પરંતુ ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ માટે કોઈને પણ દગો દેવો નહિ.

સ્વાધીન બન્યા સિવાય સુખશાંતિ મળી શકતા નથી.

જરૂરિયાતો ઓછી કર્યા સિવાય સ્વાધીન બની શકાય નહિ.

જીવાય તેટલું જીવો; પણ સાચું જીવો અને મોતનો ભય રાખશો નહિ.

જે મોતથી ઘણા જ ઈર્ષ્ય છે તેમને આત્માના અમરપણાની દૃઢ શ્રદ્ધા હોતી નથી.

ખાઈને જીવાય છે તે વાત સાચી છે, તો પણ ખાવામાં ફેર નથી પણ જીવવામાં છે. સજ્જન ખાઈને જીવે છે.

સાચું બોલતાં શીખ્યા હોય તે જ ભણેલા કહેવાય છે, બાકી તો બધા અભણ છે.

દયાનો ઉપાસક પ્રભુને બહુ જ ગમે છે, માટે જ તે પ્રભુની સુઘળી સંપત્તિનો હકદાર છે.

માનવ જીવનની મહત્તા તથા ઉપયોગિતા સાચી રીતે ઓળખનારથી કલેશ, કંગાળિયત તથા આપત્તિવિપત્તિ દૂર રહે છે અને તે જ સાચી સુખ-સંપત્તિને મેળવી શકે છે.

જે પોતાને ઓળખે છે તે પ્રભુને ઓળખે છે અને જે પ્રભુને ઓળખે છે તે પોતાને ઓળખે છે. આને જ સાચી ઓળખાણ કહેવામાં આવે છે. બાકી બધી ઓળખાણ ભૂઠી છે.

પ્રભુને તથા પોતાને ઓળખનાર જ જગતને ઓળખી શકે છે તે સિવાય તો જગત સાચી રીતે ઓળખી શકાતું નથી, છતાં જે ઓળખવાનો દાવો કરે છે તે એક પ્રકારની જમણા જ છે.

મોજશોખમાં સુખ ઘણું જ વપરાય છે, માટે મોજશોખ છોડી દઈને સુખને સાચવીને વાપરવાથી જીવનમાં હુઃખ વાપરવાનો સમય આવતો નથી.

લોગવતાં આવડે તો બધાયની પાસે સુખ તથા આનંદ છે, છતાં વિવેકશૂન્ય આવડત વગરના માનવી દુઃખ તથા દહલગીરી લોગવી રહ્યા છે.

બીજાને દુઃખ, કલેશ, ત્રાસ તથા લય ઉત્પન્ન કરનારી પ્રકૃતિને પોષીને માનવી માને કે હું જીવું છું તો તે ભ્રમણા જ છે.

ધનના મોહમાં પેટ પૂરતું ધાન્ય પણ ન ખાઈને સંગ્રહ કરનાર છતે પૈસે કંગાળ છે.

મોતને ન ઓળખતા હો તો બિઘથી અનુમાન કરી લેજો.

બિઘીને બિઘ્યા પછી પ્રભુને સભારી તેમનો પાડ માનજો, કારણ કે તમે નવી દુનિયા નિહાળવાથી બચી ગયા છો અને માનવ જીવનનો પલટો થયો નથી.

ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં પ્રાણ બધાયને હોય છે; જ્ઞાન તો વિરલાને જ હોય છે.

કુદરત તમને માનવ જીવનમાંથી ધક્કા મારી બહાર કાઢી મૂકે તે પહેલાં તમારા જીવન તથા ધનની સાચી વ્યવસ્થા કરી લેજો; નહિ તો દેહ છોડ્યા પછી ધન તથા જીવનમાંથી તમારું કંઈ પણ નથી.

જીવનમાં ઉપયોગી વસ્તુ તમારી પાસે વધી ગઈ હોય તો તેને સંધરી ન રાખતાં વસ્તુ વગરના જીવવાની જરૂરતવાળાને આપજો, પણ બીજાની જરૂરતને સારી રીતે ઓળખી લેજો.

સ્તુતિ સાંભળીને નમ્રતા બતાવવી તે એક પ્રકારનો ગર્વ છે; પરંતુ નિંદા સાંભળીને નમ્રતા બતાવવી તે જ સાચી નમ્રતા છે અને નિરભિમાનપણાનું ચિહ્ન છે.

શુભ વગરની પ્રશંસાના ગ્રાહક બનાવટી પ્રશંસા ખરીદીને ઠગાય છે.

જેના પ્રતિ તિરસ્કાર હોય તેના મોઢથી પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને તેના શુભ ગાવા હલકા માણસની પંક્તિમાં ભળવા લાયક છે; કારણ કે હૃદયમાં બીજું કંઈ હોય અને મોઢથી શુભ ગાવા તે દંભ કહેવાય છે.

હૃદયમાં અને વાણીમાં ભેદ રાખીને બીજાની સાથે વર્તવું તે વિશ્વાસઘાત કહેવાય છે.

દંભ વગર વિશ્વાસઘાત થઈ શકતો નથી, અને અસત્ય બોલ્યા સિવાય દંભ થઈ શકે નહિ; માટે જ જૂઠું બોલનાર દંભી હોવાથી વિશ્વાસઘાતી છે.

ઉત્તમ વાણી, વિચાર અને વર્તન સિવાય જીવન ઉત્તમ બની શકતું જ નથી.

અધમ માનવીઓના આનંદની ખાતર પોતાનું જીવન અધમ બનાવનાર પોતાની ભતનેા શત્રુ છે માટે જ તેનું જીવન કેઈના પણ હિતના માટે ઉપયોગી બની શકતું નથી.

કેવળ પોતાની કુદ્ર વાસનાઓ પોષવાની ખાતર જ મળેલી વિદ્યા આદિ કુદરતી બક્ષીસોનો ઉપયોગ કરનાર પામર માણી છે, માટે તે જગતનું ભદ્ધું કરી શકતો નથી.

જીવવાને પણ ઉપયોગી કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ ન મળતો હોય તો ય માનની ભૂખ-વાળો ઇચ્છા પ્રમાણે માન મેળવતો સાધનના અભાવે હુઝે જીવવા છતાં પણ પોતાને પરમ સુખી માને છે એ જ તેની મૂર્ખતા છે.

ખાધા વગર જીવી શકાતું હોય તો ખોટી પ્રશંસાથી શુભી બની શકાય છે.

ગુણ વગરની પ્રશંસાથી પુલાઈ જઈ ગવીંધ બનનારમાં બુદ્ધિમત્તા હોતી નથી.

મિથ્યાભિમાનીની મનોદશા અત્યંત કંગાલ હોય છે, કારણ કે તેને પ્રશંસા મેળવી મિથ્યાભિમાન પોષવા હલકામાં હલકા માણસની પણ ખુશામત કરવી પડે છે.

પ્રભાવશાળી બનવા કેટલાક જાડી બુદ્ધિના વિષયાસક્ત, પામર ધનવાનોની આજ્ઞાને તાબે રહેનાર બુદ્ધિ વગરના અજ્ઞાનીઓની પાસેથી જ પ્રશંસા મેળવી શકે છે.

પ્રભુના વચનો ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને સમગ્ર જીવન પ્રભુચરણમાં અર્પણ કરનાર જ પ્રભાવશાળી બનવાનો સંપૂર્ણ અધિકારી છે, અને તે જ પોતાના પ્રભાવથી જગતને હુઝમાંથી છોડાવીને પરમ કલ્યાણ કરી શકે છે.

જીવન-દોરી નોકર-ચાકરોના હાથમાં મૂકી દેવી તે મૂર્ખાઈ છે, પણ શ્રીમંતાઈ નથી.

સંસારમાં ઠરેક પ્રકારની અતુકળના સિવાય સુખ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી.

સ્વ-પરના હિતાહિતનો વિચાર કયાં સિવાય કોઈને પોતાની ઇચ્છાનુસાર વર્તીવવા કહાશ્રદ્ધ કરવો નહિ.

તુચ્છ સ્વાર્થ ખાતર બીજાની સેવા કરવી તે શુભાચી છે, પણ સેવા નથી.

માન મેળવવા બીજાને ઘેર જવા કરતાં ઘેર બેઠાં માન મેળવવું તે શ્રેષ્ઠતર છે.

તમને જીવનમાં વાપરવા સંસારમાંથી ઘણીએ વસ્તુઓ મળી હોય તો પણ તમે નિરુપયોગી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરશો નહિ. તે વસ્તુઓના ઉપયોગવાળા માટે તેનો ત્યાગ કરશો.

સુખને ઓળખી તેની કદર તો સંતપુરુષો જ કરી શકે છે. બાકી જડાસક્ત જગત તો હુઝની ઉપાસનામાં લીન બનીને સુખનો અનાદર કરી રહ્યું છે.

વિદ્યાસ્ત્રી વસ્તુઓ માટે ગમે તેટલાં વલખાં મારો પણ પુન્યના અપાવ્યા સિવાય મળવાની નથી.

માનવીને મનગમતા સંયોગ ભેદ્ય છે, પછી તે સારા હોય કે નરસા હોય તેની કાંઈ સેને પરવા નથી.

તુચ્છ સ્વાર્થના ખાતર માનવી અણુગમતું પણ બીજાનું સાંભળવાને ઉત્સુક રહે છે, પરંતુ પરમાર્થના માટે ગમતું પણ બીજાનું સાંભળવામાં માનહાનિ સમજે છે, એ જ તેની મોટી ભૂલ છે.

જીવવાની ઇચ્છા હોય તો જીવો પણ નિષ્કારણ બીજના શત્રુ તો બનશો જ નહિ.

પોતાના માનેલાં મોટા આગળ પોતાની મોટાઇ કરવી તે તેમનું અપમાન કરવા બરાબર છે

કેાઇનું પણ કથન સાંભળતી વખતે કહેનારની બુદ્ધિથી સમજવા પ્રયાસ કરવો, પણ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો નહિ, કારણ કે તેમ કરવાથી સાચું સમજાશે અને કલેશ નહિ થાય

પોતાની નિર્બળ બુદ્ધિથી વસ્તુનું વિપરીતપણું વર્ણન કરી આગ્રહ કરવાથી તે વસ્તુ બદલાતી નથી, પણ છેવટે કહેનાર ખોટો ઠરવાથી બદલાય છે

બીજનું માન બળવડું પણ અભિમાન બળવવાની જરૂર નથી.

આવતાને આવકાર અને જતાને નમસ્કાર કરવો તે માણસાઇનું ચિહ્ન છે

હૃદયમાં ઉભરાતો આનંદ અથવા તો આઘાત બીજની પાસે ઠલવાય નહિ ત્યાં સુધી માણસને શાંતિ મળી શકતી નથી.

શરીરની સુંદરતા કરતાં હૃદયની સુંદરતા કોડગણી અઢિયાતી છે.

નિખાલસ અને પવિત્ર હૃદય આગળ રૂપાણું શરીર કોડીની કિંમતનું છે.

માનવીને હલકા બનવું પસંદ નથી, છતાં બીજની હુલકાઈ સાંભળીને ગર્વથી પુલાવું તે જ હલકાઈ છે

હલકાઈના વિચારથી પોતે હલકા બન્યા સિવાય બીજને હલકા બનાવી શકાય નહિ.

શુદ્ધ હૃદયવાળાની સરળતાનો દુરુપયોગ કરનાર દુર્જન કહેવાય છે.

જે માણસની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિ તમને અણગમતી હોય તેની ઉપેક્ષા કરી દૂર રહેવું પણ બીજની આગળ તેને વખોડી વગોવડું નહીં તે જ સજ્જનતા છે.

દુર્ગુણી તમારી ખોટી પ્રશંસા કરી નમીને ચાલે તેના અછતા શુભો ગાવા અને નિઃસ્પૃહી સદ્ગુણી પુરુષ પ્રસંગ સિવાય તમારી પરવા ન રાખે તેના અછતા અવશુભો ગાવા તે તમારી દુર્જનતા સૂચવે છે

જેને દુર્ગુણીના દુર્ગુણો દુર્જન બનાવી શકતા નથી તે જ સંસારમાં સાચો સજ્જન અથવા તો સંત કહેવાય છે.

જેમ બીજની કુટેવો આપણને ગમતી નથી તેમ આપણી પણ કુટેવો બીજને ગમતી નથી, માટે કેાઇની પણ કુટેવોની બીજ આગળ ટીકા કરવી નહિ.

માયા કરવી નહિ, પણ માયાવીની બાળને તો સારી રીતે સમજી લેવી જોઇએ.

સરળ બનો, પણ તેવા સરળ ન બનશે કે અધમ માણસોના પ્રપંચમાં ફસાઈ જઈને અધમ માર્ગમાં દોરવાઈ જવાય, કારણ કે તે સરળતા નથી પણ મૂર્ખતા છે.

સૂર્યાઓને ઠંડી મોજ માણવામાં જ માનવ જીવનની સફળતા માનનાર પ્રભુના સિદ્ધાંતનો વિરોધી છે.

શુદ્ધ સ્વાર્થાઓના જીવનમાં સત્યનો ઉપયોગ ભાગ્યે જ હોય છે.

જેનાથી અવગુણની પ્રાપ્તિ થાય તે ગુણાતુરાગ કહેવાય જ નહિ.

વિષયાસક્ત એવા સંગીત, સાહિત્ય, વિદ્યતા, વફતૂત્વ આદિ કળાવાનનો રાગ તે વિષયાતુરાગ છે, પણ ગુણાતુરાગ નથી. આવાઓના અતુરાગથી જીવન અધમ બને છે અને આત્માનો અધઃપાત થાય છે.

નિકારના વિનાશ સિવાય પવિત્ર હૃદય બની શકતું નથી અને તે સિવાય તો ગુણો પણ વાસ કરી શકતા નથી.

ક્રોધ તથા કષાય બને નષ્ટ થવાથી હૃદય અને આત્મા બંને પવિત્ર બની શકે છે.

માયાવીઓના ખોટા આડંબરથી દુનિયા અંજાઈ જઈને ધન તથા જીવન બંને વેઠફી રહી છે.

સત્ય તથા સંયમના સેવકને જ સ્વર્ગ તથા અપવર્ગના નિમંત્રણ હોઈ શકે છે.

આવડત તથા ખુદ્દિ વગરના માણસોને જ દંભી માણસો છેતરીને પોતાની ક્ષુદ્ર વાસના પે ષે છે.

સદાચારી અને સત્યપ્રિય ખુદ્દિશાળી જગત વિષયાસક્તની દાંલિક વૃત્તિથી છેતરાતું નથી.

કેવળ વાણી માત્રથી માનવીના ચારિત્રનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી.

જે પોતાના અધિકારથી ભ્રષ્ટ છે તેમાં આચારભ્રષ્ટતાનો સંભવ છે.

છે કેઈ સંસારમાં એવો સાચો સંત કે પોતાની સ્તુતિ યા નિંદા સાંભળવા છતાં જેના હૃદય પર હર્ષ કે શોકનો પડછાયો સૂરખો પણ ન પડે ?

ધન-સંપત્તિવાળાની વિચારશક્તિનો વિકાસ થાય તો જ દંભી માણસો ફાવી શકે નહિ.

શુદ્ધ વાસનાની તૃપ્તિ માટે જ આડંબર કરવામાં આવે છે અને માટે જ તે ધન-સંપત્તિવાળા પાસેથી પોષી શકાય છે.

દંભી માણસો ગરીબોને તુચ્છ સમજી તેમનો અનાદર કરે છે

વિષયોમાં સુદંરતા નિહાળનાર જડખુદ્દિ છે.

આત્મચિંત ધ્યાનમાં રાખ્યા સિવાય પરહિત કે પરોપકાર થઈ શકતો નથી.

સત્યનો ઉપાસક નિરસિમાની માયાવીઓની જાળમાં ફસાતો નથી.

સત્યને સાથે રાખ્યા સિવાય સંયમી બની શકાય નહીં.

કોવાદાવા કરવામાં કુશળ કહેવાતા વિદ્વાન ઓછી બુદ્ધિવાળી જનતાને છેતરીને પોતાની ક્ષુદ્ર વાસના પોષે છે.

અસંયમીનું જીવન પરાશ્રયી હોય છે; સંયમીનું જીવન સ્વાશ્રયી હોય છે.

દુનિયાના આવકારની ઇચ્છાથી ધનવાનને જ કાઢ્યા માનીને તેમનો સહકાર મેળવવા કહેવાતા વિદ્વાન પણ તેમની પ્રશંસા અને પુશ્કારતને પ્રધાનતા આપીને સત્ય તથા સંયમની અવગણના કરે છે.

ત્યાગી હોય કે ભોગી હોય, પણ જેને શાંતિ તથા આનંદ માટે વૈષયિક પ્રસ્તુતો વાપરવાની જરૂર રહેતી હોય તેની મનોદશા અત્યંત કંગાળ હોય છે.

કોઈની પણ ક્ષુદ્ર વાસના પોષવી તે અધર્મ તથા અનીતિને ઉત્તેજન આપવા જેવું છે.

ખોટી પ્રશંસાથી ફૂલાશે તો ધૂતારા ઠગી જશે.

તમારી પાસે ધન-સંપત્તિ હોય તો જીવનનિર્વાહમાં જરૂરિયાતવાળાને આપશો, પણ કંઠીઓની વાસના પોષવામાં દુરુપયોગ કરશો નહિ.

માયાવીઓના મિથ્યાકર્મથી સુઝાઈને કીર્તિની લાલચથી ધનવ્યય કરવાની ઇચ્છા થાય તો પ્રથમ સદ્બુદ્ધિનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી લેજો.

કોઈ તમારા જીવન તથા ધનથી પોતાની વિષયાસક્તિ પોષવાના ઇરાદાથી તમને મનઃગમતી વાતો કરે તો તેનાથી સાવધ રહેશો.

પોતાના વાણી, વિચાર અને વર્તનથી તમારા જીવનને પવિત્ર બનાવનારના ચરણે તમારું સર્વસ્વ અર્પણ કરશો.

કોઈ કંઠી સન્માર્ગનું વર્ણન કરીને તમને પોતાની દિશામાં દોરી જતો હોય અને તમને માર્ગ ખરડાતો જણાય તો આગળ એક પગલું પણ ન ભરતાં ત્યાંથી જ પાછા ફરશો.

જીવતાં આવડતું હોય તો જીવો, પણ 'જીવતા પણ મરેલા જ છે' એમ કહેવડાવવાને જીવતા હો તો જીવન વ્યર્થ છે.

નિખાલસ અને પવિત્ર હૃદયવાળાની સાથે પાપબુદ્ધિથી વર્તવું તે અધમતાનું ચિહ્ન છે.

વિષયાસક્તિથી વિરામ પામેલા પવિત્ર પુરુષોના જીવન પ્રાણીઓના ત્રિવિધ તાપને શાંત કરે છે.

માનવ જીવનમાં જીવનારના હાથમાં જીવનદોરી મૂકનારને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય હોતો નથી.

પવિત્ર અને ઉત્તમ જીવનવાળા મહાપુરુષોના જીવનમાં જીવનરે જ મનિવજીવન જીવે છે, બાકી તો બધા પાશવી જીવન જીવી રહ્યા છે.

મર્યાદિત નમ્રતા-વિનય મનુષ્ય જાતિનું જૂથજી છે.

અમર્યાદિત નમ્રતા અને વિનય પૂર્વનું લક્ષણ છે.

માનવીને અપમાન ગમતું નથી પણ અપમાન મળે તેવી રીતે બીજાની સાથે વર્તવું છે.

માયાની સહાયતાર્થી માન મેળવી રાજી થનાર મૂર્ખ છે.

જેમ અત્યંત ક્રુધાતુર લિખારીને સૂકો રોટલો મળી જાય તો ભિષ્ટાન્ન મળ્યા જેટલો આનંદ માને છે તેમ માનની અત્યંત ક્રુધાવાળા લિખારીને હલકામાં હલકો માણસ પણ માન આપે તો તે ગર્વથી ફૂલાઈ ઘણો જ રાજી થાય છે.

જીવનની ઉત્તમતા, પવિત્રતા, નિખાલસતા મેળવવાને બીજા કેાઈ પણ માનવીની જરૂર પડતી નથી, સ્વતંત્રપણે મેળવી શકાય છે; છતાં માનવીને મેળવવી ગમતી નથી અને બીજાની આપેલી મેળવની પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે.

ક્ષુદ્ર વાસના પોષવાના આશયથી જ બીજાના ઉપર દેખીતો ઉપકાર કરવો તે અધમતા છે; કારણ કે પરિણામે બીજાની અનિચ્છાએ પણ તેની કીંમતી વસ્તુથી પોતાની વાસના તૃપ્ત કરાય છે.

પાપબુદ્ધિવાળો ગુણી બનવાનો અધિકારી નથી.

પોતાના તુચ્છ સ્વાર્થ માટે અવગુણીને ગુણી તરીકે પ્રસિદ્ધ કરનાર પાપર છે.

નમીને ચાલનાર અવગુણીના અવગુણોને ઠંકી ગુણો ગાનાર અપરાધી છે; કારણ કે તેથી સરળ માણસો અવગુણીની ક્ષુદ્ર વાસનાનાં ભોગ બને છે.

અધમ આચરણથી પોતાના આત્માનું અહિત કરનાર બહારથી દેખાતી સારી પ્રવૃત્તિથી પણ કદયાણ કરી શકતો નથી, પણ જનતાને રંજિત કરીને પોતાનો તુચ્છ સ્વાર્થ સાધી શકે છે.

જનહિતની જાળ પાથરી સદ્ગત્યારી સરળ આત્માઓને ફસાવીને દુઃગત્યારી બનાવનાર દુર્ગતિનો દાસ છે.

નિર્મળ પાણી જેવા પવિત્ર પુરુષો પરનો પાપમળ ઘોઈ નાંખીને પવિત્ર બનાવે છે.

પરમ પવિત્ર પ્રભુના આશ્રિતોને પાપનો મેલ ચોંટતો નથી.

સત્યથી સંયમની પ્રાપ્તિ થાય છે અને હૃદય પવિત્ર બની પરમ શાંતિ મેળવે છે.

નિર્દોષ આનંદથી ચિત્તની પ્રસન્નતા વિકાર પામે છે.

શરીરની સુંદરતા વિષયાસક્તને ગમે છે ત્યારે આત્માની સુંદરતા વિષયવિરક્તને ગમે છે.

ખોટી પ્રશંસાથી દૂલાશે નહિ પણ પ્રશંસાના પાત્ર બનવા પ્રયાસ કરશે.

લાણી વાવરી જાણનાર દુનિયામાં દેવ તરીકે પૂજાય છે.

માનવી જેટલો ધનવાનને ચકાય છે તેટલો ગુણવાનને આહતો નથી તે જ તેની અસાધુતા સૂચવે છે.

દુરાચારીની પાસેથી દુરાચારની માંગણી કરનાર દુર્જનનો અશ્રાણી છે.

આત્મશ્રેય માટે ધન તથા જીવન વાપરતાં કંબૂસાઇ કરવી નહિ.

માન રાખવાની ઇચ્છા હોય તો ભલે રાખો, પણ અપમાન કરાવનાર માનને તો રાખશો જ નહિ.

ખીણું બધું માગતાં શરમ રાખવી પણ સદ્ગુણી બનવા સત્પુરુષો પાસેથી ગુણો માગતાં જરા પણ શરમાવું નહિ.

લોભપણ અને સરળતાની પુણ્ય મર્યાદા હોવી જોઈએ. તેવું લોભપણ અને સરળતા શા કામની કે જેનો દુર્જનો દુરુપયોગ કરીને આપણી જીવનનૌકાને આપત્તિના ખંડક સાથે અથડાવીને વિપત્તિના સમુદ્રમાં ઊધો વાળે.

આખું જગત સમજાશે નહિ માટે સમજાય તેટલું સમજો પણ જીવનમાં ઉપયોગી અને જીવનમાં નિરુપયોગી સમજવા બુદ્ધિ તથા સમયને બગાડશો નહિ.

સાંભળવાની ઇચ્છા થાય તો ભલે સાંભળો પણ આત્મા ઉન્નત અને પવિત્ર બને તેવું સાંભળવા ઉત્સુક રહેશો.

ગુણોને સારી રીતે મેળવવાથી અને અવગુણોને છોડવાથી માણસોનું શ્રેય થાય છે એમ વૃદ્ધ પુરુષો કહે છે.

ગુણોમાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર મોટા-ઉત્તમ ગુણો છે માટે બુદ્ધિ-શાળીઓએ તેને જ મેળવવા સારી રીતે યત્ન કરવો જોઈએ.

સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો વગર નિરાશ્રિત ભવ્ય જીવો વિષયકંપાયરૂપ ઘાતકી બેનવરોથી ભરેલી ભવાટવીમાં રખડે છે અને અનેક પ્રકારની વિડંબના ભોગવે છે.

જ્ઞાનાદિ ગુણ વગરના માણસોને ડગલે ને પગલે આપત્તિઓ નડે છે અને તેઓને ધનહીન માણસોની જેમ કયાય પણ સુખ હોતું નથી.

રસ્તે ચાલનારને થોડો પણ દીવાનો પ્રકાશ ગાઢ અંધકારમાં આપત્તિઓમાંથી બચાવવા સમર્થ થાય છે. તેવી જ રીતે મોક્ષમાર્ગે ચાલનારને જ્ઞાનદીપકનો થોડો પણ પ્રકાશ અજ્ઞાન અંધકારને હરવાથી ઉપકાર કરનારો થાય છે.

મિથ્યાત્વ અજ્ઞાનથી મૂંઝાયેલો જીવ પોતાનું શ્રેય કરવાને અસમર્થ થાય છે અને કર્મના પુદ્ગલોથી ભારે થઈને સંસાર-સમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે.

જેમ જેર ભળેલું અન્ન પ્રાણુઘાતક હોવાથી જેર જ કહેવાય છે, તેમ મિથ્યાત્વમોહના આવરણવાળાનું જ્ઞાન અજ્ઞાનથી ભૂદ્ધ હોતું નથી, અર્થાત્ આત્મગુણુઘાતક હોવાથી તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાન જ કહેવાય છે.

જોકે માણસો પહેરેલાં ઊંજળાં વસ્ત્રને મેલથી સાચવવાને જેટલી કાળજી રાખે છે, તેટલી કાળજી પોતાના આત્માને કર્મના મેલથી મેલો ન થવા દેવા માટે રાખતા નથી.

જેમ આંખ વગરના આંધળા માણસોને રાતદિવસમાં ભેદ હોતો નથી, સરખા લાગે છે, તેમ જ્ઞાનચક્ષુહીનને હેહ તથા આત્મામાં ભેદ જણાતો નથી, અર્થાત્ હેહ તથા આત્માને એક જ માને છે.

જહાત્મક પૈસાડૂપી ધન નાશ પામતું જોઈને મૂર્ખાઓ શોક કરે છે; પણ તેમને પોતાનું ચેતનસ્વરૂપ જ્ઞાનાદિ ધન નાશ પામી રહ્યું છે તેની જરા ય ચિંતા થતી નથી.

નિર્ધનોનું ધન ધર્મ છે. ખરું જોતાં તો ધર્મવાળા જ શ્રીમંત કહી શકાય; બાકી ધર્મ વગરના ધનવાનને તો જ્ઞાનીઓ નિર્ધન-કગાળ જ કહે છે.

નિર્ધન માણસો શોક કરે છે કે અમે ધન વગર ધર્મ કેવી રીતે કરીએ? પણ તેમનો શોક નકામો છે, કારણ કે તેમની પાસે તાત્ત્વિક ધર્મનું સાધન ઉત્તમ માનવ જીવન તો છે જ.

અરિહંતોએ માનવ જીવન ધનથી પણ અત્યંત દુર્લભ અને કીંમતી બતાવ્યું છે અને તેથી કરીને જ સંસારમાં ધન અર્પણ કરનારા અનેક છે, પણ જીવન અર્પણ કરનાર તો કોઈકે જ હોય છે.

જીવો, તીર્થંકરાદિ મહાપુરુષો છતી ધનસંપત્તિનો ત્યાગ કરીને નિર્ધન અવસ્થા સ્વીકારી અને માત્ર પોતાનું જીવન વાપરીને મુક્તિ પામ્યા છે, માટે ધન કરતાં માનવ જીવન ઊંચું છે.

સંસારમાં જહનુદ્ધિ માણસો નામ માટે લડે છે, ક્રોધાદિ કષાય કરે છે; પણ નામ કોઈ પણ નામવાળા સાથે ગયું નથી તેમ જ શાશ્વત રહ્યું પણ નથી; કારણ કે તે માતાપિતાએ માત્ર વ્યવહારમાં જોળખવાને માટે જ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે રાખેલું હોય છે.

જગતમાં નામને અમર રાખવા માટે કહેવાતા ત્યાગીઓ તથા ભોગીઓ પ્રભુના માર્ગનું ઉલ્લંઘન કરીને ઘણો કલેશ ભોગવે છે; પણ સમ્યગ્જ્ઞાન વગર નામને કોઈ પણ અમર કરી શક્યું નથી.

બધા પ્રાણીઓને મોતનો ભય લાગે છે, મોતનું નામ સાંભળતાં જ ધ્રુજ ઉઠે છે, તો મોતનો ભય ટાળી શાશ્વત જીવન મેળવવાની ઇચ્છાવાળાએ ખીજા જીવોને મારવાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

જે જેટલા જીવો મારે છે, તે તેટલા જ મરણ મેળવે છે અને સંસારની ચારે ગતિમાં ભળે છે.

સંસારમાં જીવોને પુન્યથી સુખ અને પાપથી જ દુઃખ થાય છે. માણસ જેવું વાવે છે તેવું લણે છે, માટે જ અધર્મી સુખી થાય નહિ અને ધર્મી દુઃખી થાય નહિ.

સાચા વિવેક વગરના ધનમાં આંધળા થયેલા પોતાનું તથા પરનું હિતાહિત તથા ધર્મ અધર્મ ક્યારે પણ જાણતા નથી.

હોદ્દા માણસોએ અવિવેક, ગર્વની ગરમી, નિર્દય માનસ અને કાર્ય અકાર્યમાં મૂર્ખતાને દ્રવ્યનું અણ્ણ કહ્યું છે.

આશ્ચર્યની વાત છે કે મૂર્ખ માણસો અપવિત્ર શરીરમાંથી દુર્ગંધ ફેર કરવા માટે શરીરમાં સુગંધી તેલ ચોપડવાનો વૃથા પ્રયત્ન કરે છે.

ધૃત્યાની અગ્નિથી બળેલી હૃદય-ભૂમિમાં સુખના અંકુરો ફૂટી શકતા નથી, કારણ કે ખીજના સુખથી તેવી ભૂમિમાં દેવની જ્વાળાઓ સળગતી જ રહે છે.

જે ખીજનું ધણું સુખ બેઠને અસહિષ્ણુતાથી બળતો કચાંચ પણ શાંતિ મેળવતો નથી તે દુઃખી જીવન જીવે છે.

ધૃત્યા, દેશ તથા દુર્વિરોધના જે ઉપાસક હોય છે તેઓને સ્વયંવરા દુર્ગતિ પ્રીતિથી હંમેશાં ખેલાવે છે.

અહો ! સંસારમાં મિથ્યાભિમાનીઓની કેટલી મૂર્ખતા છે કે પોતે શુભ વગરના હોવા છતાં પણ નિરંતર સન્માન, મોટાઈ તથા યશની ઇચ્છા રાખે છે.

અહો ! જગતમાં જીવોની કેટલી મૂર્ખતા છે કે તેઓ હંમેશાં ધન-સંપત્તિ, યશ-કીર્તિ તથા આદર-સન્માનમાં ખીજને પોતાનાથી વધેલા જોવા ઇચ્છતા નથી.

બધાને નમાવવાની, બધાના સ્વામી બનવાની, તથા ખીજને પોતાના સેવક બનાવે પોતાની આજ્ઞા પળાવવાની ઇચ્છા જગતમાં કોઈકે જ પુન્યથાળી ઉત્તમ પુરુષને નહિ હોય. બાકી તો પ્રાચ્ય વર્તમાન જગત, વર્તમાન દેહ તથા નામને જ સર્વોપરી કહેવડાવવા તનતોડ પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે અને તેથી કરીને વિદ્વાન, દાતા, જ્ઞાની, પ્રભાવશાળી, સમર્થ ઇત્યાદિ પ્રશંસાના વચનો સાંભળવા નિરંતર આતુર બની રહ્યું છે; તેમ જ સાંભળીને પરમાનંદ અનુભવી રહ્યું છે.

પ્રમાદી શુભહીન માણસો ક્યારેય શુભ મેળવવાને ઇચ્છતાં નથી, પરંતુ શુભીઓમાં ગણાવાને ઇચ્છે છે.

જો હિંસક વૃત્તિથી સુખ મળતું હોય તો પછી દુઃખ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી, તેમ જ મોતનો ભય પણ હોઈ શકતો નથી.

જ્યાં વીતરાગ સ્થિતિ હોય છે ત્યાં હિંસક જીવો પોતાની ઘાતકવૃત્તિ છોડી દઇને સરળ તથા અહિંસક વૃત્તિવાળા થાય છે.

સુખના અન્તે પ્રાણીઓએ સદા આત્માવલંબી બનીને અધમ દાસવૃત્તિ(પરાધીનતા)નો ત્યાગ કરવો જોઇએ.

જેઓ પાંણી પીત્ર માટે પણ હંમેશાં બીજના મોં સામે તાકવાવાળા હોય છે તેવા સર્વથા નિર્માલ્ય પરાધીન માણસો જગતમાં સ્વપરતુ' શું હિત કરવાના હતાં ?

જગતમાં મૂખ શ્રીમંતોની પ્રવૃત્તિ આશ્ચર્યકારી દેખાય છે, કારણ કે તેમને કાન, આંખ, જીભ હોવા છતાં પણ ધનમદથી બહેરા, આંધળા તથા મૂંગાનું અનુકરણ કરે છે.

આંખો સારી-સ્વચ્છ હોવા છતાં પણ તેઓ ચરમા પહેરે છે અને ચાલવાને શક્તિવાળા પગ હોવા છતાં પણ તેઓ વાહન વગર ડુકાન સુધી પણ જઈ શકતા નથી.

જો કોઈ દુઃખી માણસો તેમની પાસે આવીને ચાચના કરે છે, તો તેમને ધનના ગર્વથી ગાળો દઇને, ગળચી પકડીને, ધક્કા મારી બહાર કાઢી મૂકે છે.

જગતમાં ગરીબ માણસો કરતાં શ્રીમંતોને ક્ષુધા વ્યાધિ વધુ પ્રમાણમાં હોવાથી ઘણો જ હેરાન કરે છે કિંમતી ઔષધિ(ખોરાક)નો દિવસ રાત્રિમાં ઉપચાર કરવા છતાં કેમેય શાંત થતો નથી પણ વધતો જ જાય છે. ત્યારે ગરીબનો ક્ષુધા-વ્યાધિ એક જ ભખત સાધારણ ખોરાક વાપરવાથી શાંત થઈ જાય છે.

હૃદયેનીનો લાલ મળ્યા પછી ગર્વાધીન બનીને પોતાની પાછળની સ્થિતિ-લોગવેદી અવસ્થાને ભૂઝી જનારમાંથી બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે.

જેઓ સારાં સારાં વસ્ત્રો તથા ઘરેણાં પહેરે છે તેઓ બીજના આનંદની ખાતર જ હોય છે અને તેથી કરીને જ જો કોઈ વસ્ત્રાદિના વખાણ કરે તો તે રાજી થાય છે અને વખોડે છે તો દિલગીર થાય છે.

બીજની નિંદા કરનાર દુર્જન કહેવાય છે, માટે શુભવાન સજ્જન પુરુષે બીજની નિંદા કરવી છોડી દઇને પોતાની સજ્જનતાનું રક્ષણ કરવું જોઇએ.

દુનિયામાં કોઈ પણ બીજની પાસે ન્યાય માગતું નથી, છતાં દુર્જનો બીજને અવશુષ્કી તથા અપરાધી બનાવીને વખોડે છે.

જેઓ પોતાને માટે ન્યાયી બનતા નથી, પણ બીજને માટે ન્યાય ચૂકવવા હંમેશાં તૈયાર રહે છે એવા દુર્જન માણસો કાંટાવાળી જમીનની જેમ ડગલે ને પગલે દુઃખ આપનારા હોય છે.

નિર્દોષ સજ્જન માણસો પ્રાણાન્તે પણ બીજના દોષોને ગ્રહણ કરતા નથી પણ સદોષી માણસો પારકા દોષો ગ્રહણ કરવામાં જ મહેરવતા સમજે છે.

જે દોષોને કાઢે છે તે એક પ્રકારના સ્વજન છે પણ હુર્જન નથી, કારણ કે દોષો કાઢીને આત્મશુદ્ધિ કરનાર સ્વજન હોય છે.

છિદ્રાન્વેષી, તને નમસ્કાર થાઓ, કારણ કે તારા પ્રસાદથી અમે નિર્દોષ રહી શકીએ છીએ અને તારા ભયથી અપકૃત્યો સેવતા નથી.

કોઈ પણ કાર્યમાં સ્થલાના થવાના અવસરે હિતૈષીની જેમ તું રોકે છે અને ભૂલથી દોષો કરતા હોઈએ તો તું યાદ દેવડાવે છે.

સ્વર્ધા અને ઈર્ષ્યા ઉપરથી તો એક સરખી લાગે છે, પણ અંદરથી તો સૂર્યપ્રકાશ તથા અંધકારની જેમ મોટું અંતર છે.

ઈર્ષ્યા આત્માના શુભોને હણવાવાળી છે તેમ જ ચિંતા તથા શોકને આપવાવાળી છે અને સ્વર્ધા આત્માની ઉન્નતિ કરીને શાંતિ-પ્રમોદ આપે છે.

સ્વચ્છંદતા ક્યારેય પ્રાણીઓને સુખ આપતી નથી, પણ નિરંકુશ હાથીની જેમ સ્વપરનો વિનાશ કરનારી થાય છે.

અનાદિ પરતંત્રતામાંથી પ્રાપ્ત થયેલી સ્વતંત્રતા સુખને પ્રગટ કરે છે તેમ જ હાસ્ય, ક્રોધાદિ અંતરંગ શત્રુનો નાશ કરીને આત્મવિકાસ કરે છે.

જ્યાં સુધી સંસારને તું શુભદૃષ્ટિથી જુએ છે ત્યાં સુધી તું તેને છોડી શકીશ નહિ માટે સંસારને તું શુભદૃષ્ટિથી જોવાનું છોડી દે.

અનિત્યાદિ બાર ભાવનાઓમાં સંસારનું નિર્ગુણપણું બતાવ્યું છે જેથી સંસારનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય છે, અને તેથી જીવો બ્રાન્તિ ટાળીને સાચે રસ્તે જાય છે.

પહોંડ ઉપર ચઢવાની જેમ આત્માને જિંચે ચઢાવવો સુરકેલ છે; પણ વિનિપાત-નીચે પડવું થોડા શ્રમથી થાય છે તેથી તે સુલભ છે.

સંસારમાં મૂર્ખ માણસો મરવું જાણતા નથી, માટે બુદ્ધિશાળી માણસોએ સર્વજ્ઞ મહા-પુરુષો જેવી રીતે નિર્વાણ પામ્યા છે તેવી રીતે મરતાં શીખવું જોઈએ.

બુદ્ધિશાળીઓએ કોઈની પણ સાથે વૈરવિરોધ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે તે વિરોધથી જીવો અનેક જન્મ સુધી આપસમાં એક બીજાને હુઁખ આપનારા થાય છે.

આશ્ચર્યની વાત એ છે કે કોઈને જો મૂર્ખ કહીએ તો તે રીસે બળે છે, પણ જો તેને- 'તમે ઘણા જ વિદ્વાન તથા બુદ્ધિશાળી છો' એમ કહીએ તો તે પોતાને મોઢે જ પોતાને મૂર્ખ જણાવે છે.

બારણું ઊઘાડી ઘરમાં આવનાર માણસને પૂછવામાં આવે કે કોણ છે ? તો તેના ઉત્તરમાં જ 'કોઈ નહિ' એમ કહેવાનો રિવાજ છે કે જેને અસત્ય કહી શકાય, પણ 'કોઈ નહિ,' એ શબ્દ પરિચિત માણસનો સંકેત હોવાથી વ્યવહારમાં અસત્ય મનાતું નથી.

તું દુર્ગુણી છે એવું વચન ખુશીથી સાંભળવાની કોઈ પણ ઇચ્છા રાખતું નથી, પણ તું દુર્ગુણી છે એમ કહેવું ઘણા માણસોને ગમે છે.

સારો રીતે પરિણામ વિચારીને ખીજની સાથે મૈત્રીનો સંબંધ કરવો, કારણ કે સંબંધ કર્યા પછી કોઈ વખત પ્રતિકૂળતાથી વિચાર તથા વર્તનમાં ભેદ પડે તો પશ્ચાત્તાપ થતો નથી.

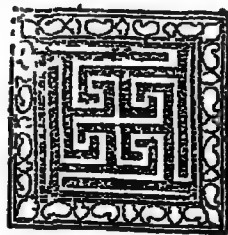
શ્રેયાર્થીઓએ બહારનો આડંબર ભેદને મૂઝાઈ જવું નહિ, પણ મનોવૃત્તિ પારખી લેવી ભેદને જેથી શ્રેયનો માર્ગ બૂલ્લાશે નહિ.

જે આપણા દોષો કાઢે છે તે આપણો શત્રુ નથી પણ મિત્ર છે, કારણ કે તે આપણામાંથી દોષો કાઢે છે પણ નાંખતો નથી.

જે ક્ષેત્રમાં શુભાશુભનો ઉદય થવાનો હોય છે તે ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ નિમિત્તથી જઈને શુભ ઉદય અનુસાર સંપત્તિ-વિપત્તિ મેળવે છે.

જન્માંતરોના સંસ્કારોને લઈને અણુસમજી બાળક પણ પોતાના અપરાધ સ્વીકારતું નથી, તો પછી સમજણવાળો માનવી પોતાના અપરાધને કેવી રીતે સ્વીકારે ?

કોઈ માણસમાં દોષ જણાય અને તે કહેવાની ઇચ્છા થાય તો ખીજની આગળ તે ન કહેતાં હિતપ્રુદ્ધિથી દોષી માણસને કહેવું, કારણ કે પીઠ પાછળ ખીજની પાસે કોઈના દોષ કહેવાથી દોષી માણસ દ્વેષી થાય છે, અને દોષ કહેનારો દુર્જન તથા નિંદકના નામથી ઓળખાય છે.

સુ યો ધ મા ણા

(૮૫)

જેનાથી હિત માંગીએ તે મંગળ, અથવા તો અનાદિ કાળથી સંસારમાં ભ્રમણ કરતા સકર્મક જીવને કર્મથી છોડાવે તે મંગળ.

હિત એ પ્રકારનું છે : ઐહિક (આ લોક સંબંધી) અને આસુષ્મિક (પરલોક સંબંધી), ઐહિક હેડને આશ્રયીને છે અને આસુષ્મિક આત્માને ઉદ્દેશીને હોય છે.

ધર્મ કરવાથી આત્મિક તથા પૌદ્ગલિક બન્ને પ્રકારના સુખ મળી શકે છે. આત્મદષ્ટિ-વાળાને આત્મિક અને પૌદ્ગલિક દષ્ટિવાળાને પૌદ્ગલિક સુખ મળે છે.

પુદ્ગલનાંદી, જડાસક્ત જીવો પાંચે ઇન્દ્રિયોના અનુકૂળ વિષય મળવાથી સુખ માને છે અને વિષયોની પ્રતિકૂળતામાં દુઃખ માને છે, અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને શબ્દના સંયોગથી સુખ અને પ્રતિકૂળ સંયોગથી દુઃખ માને છે; પણ તે સુખ દુઃખ તાત્ત્વિક નથી અને તેથી કરીને જ આત્માનાંદી જીવો પોતાના સુખસ્વરૂપમાં મગ્ન હોવાથી તેમને જડાત્મક વસ્તુ માત્રની જરૂર હોતી નથી.

અનાદિ કાળના મોહનીયનાં સંયોગને લઈને આત્મા કર્મના વિકારોને પોતાના માને છે; પણ તાત્ત્વિક દષ્ટિથી જોતાં ચેતન વિકૃત સ્વભાવત્રાણું ન હોવાથી જડના વિકારો આત્માના હોઈ શકતા જ નથી.

હીવા ઉપર કુંડું બંધુ વાળવું હોય તો હીવાનો પ્રકાશ હીવામાં જ રહે છે, પણ બહારની વસ્તુઓને પ્રકાશિત કરી શકતો નથી, તેમ ઘાતી કર્મરૂપ કુંડા નીચે ઢંકાયેલા આત્માનો પ્રકાશ બહારની વસ્તુઓના સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરતો નથી. તે ઘાતીકર્મનો ક્ષય થયા પછી વસ્તુ માત્રના સ્વરૂપનો યોધ કરાવે છે.

અનુકૂળ વિષયોના સંયોગથી હર્ષ તથા આનંદ આવે છે, અને તે પ્રતિકૂળ સંયોગથી નષ્ટ થાય છે અર્થાત્ શોક તથા ઉદ્વેગના રૂપમાં પરિણત થાય છે માટે જ તે આનંદ-હર્ષ તાત્ત્વિક નથી પણ મોહનીય કર્મનો વિકાર છે.

જે અછતું થાય છે અને બાય છે તે સ્વભાવ નથી પણ વિભાવ છે. અને વિભાવ છે તે વિકૃત સ્વરૂપ હોવાથી અતાત્ત્વિક છે.

પ્રકૃતિમાં વિકૃતિ જણાય ખરી પણ પ્રકૃતિ, વિકૃતિસ્વરૂપ થાય નહિ; કારણ કે પ્રકૃતિ સ્વભાવ છે પણ વિભાવ નથી. વિકૃતિ વિભાવ છે તેથી તે વિનાશી છે અને પ્રકૃતિ અવિનાશી છે.

મહાન્ રોગને લઈને સારામાં સારા પૌષ્ટિક ખોરાક ઉપર અભાવ થાય છે તેમ મોઢ રોગથી ઘેરાયેલા છત્રને મહાપુરુષોના વચનો અને તેમના વર્તન ઉપર અભાવ થાય છે.

સૂર્ય આડું વાદળ આવી જાય છે ત્યારે સૂર્યમાં અધારું દેખાય છે. પણ સૂર્યનું તેજ જરા પણ ઓછું થતું નથી, વાદળાં ખસી ગયા પછી સૂર્ય હતો તેવો પ્રકાશિત થાય છે, તેવી જ રીતે આત્મા ઉપર કર્મનું આવરણ આવી જવાથી વસ્તુની અણુઅણુતાનું તમ દેખાય છે તે કર્મના વિયોગથી ખસી ગયા પછી ચરાચર જગતનું સંપૂર્ણ સાત્ત્વપૂર્ણ પ્રકટ થાય છે.

આત્મા કર્તા કહેવાય છે, તે ઉપચારથી કહી શકાય; તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી તો આત્મા જ્ઞાતા તથા દ્રષ્ટાસ્વરૂપ છે.

જેનો મળવા વિછડવાનો સ્વભાવ નથી એવા અખંડ પદાર્થોમાં ગમનાદિ ક્રિયા હોતી નથી. ભૂતકાળમાં વીતેલી અવસ્થાઓ વર્તનારૂપે ફરી આવે નહિ; પણ જ્યારે કેવળજ્ઞાન થાય છે ત્યારે સંપૂર્ણ ઉપયોગસ્વરૂપ પ્રકટ થતાં ત્રણે કાળની અવસ્થાઓ સમય માત્રમાં ઉપયોગરૂપે આવી શકે છે.

પર્યાય (અવસ્થાઓ)ને માનવાવાળો વસ્તુ માત્રને વિનાશી માને છે, ત્યારે દ્રવ્યને માનવાવાળો વસ્તુ માત્રને અવિનાશી માને છે.

આત્મા સ્વરૂપે અવિનાશી છે અને જડ વિનાશી છે.

હર્ષ તથા આનંદ જે આવ્યો કહેવાય છે તે મોહનીય કર્મનો વિકાર છે અને તે હૃદયમાં ઉભરતો અનુભવાય છે. પરિણામે તે શોક તથા ઉદ્વેગના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે.

ચૈતન સિવાયની જડાત્મક વસ્તુઓ વિકૃતિ સ્વરૂપ છે.

પાણીની પ્રકૃતિ શીતળ છે પણ અગ્નિના સંયોગથી તેમાં ઉષ્ણતા જણાય છે તે વિકૃતિ છે, જ્યારે પાણીથી અગ્નિનો વિયોગ થાય છે ત્યારે પાણીની પ્રકૃતિસ્વરૂપ શીતળતા પ્રકટ થાય છે.

જડ વસ્તુઓના સ્કંધોમાં ફેરફાર થાય છે, પણ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં કોઈ કાળે ફેરફાર થતો નથી. કોઈ પણ પ્રદેશમાં રહેલા જ્ઞાનનો અંશ પણ નષ્ટ થતો નથી, તેથી આત્મા અવિકૃત સ્વરૂપવાળો હોવાથી ત્રણે કાળમાં અવિનાશી છે.

અજ્ઞાનતાને લઈને કર્મના દબાણથી કે ઇ ગમે તેમ માને, પણ અનાદિ કાળથી જે વસ્તુનો સ્વભાવ છે તે બદલાતો નથી. ભલે કોઈ સાકરને કડવી માને તેથી તે કડવી થાય નહિ.

ભિન્ન ધર્મવાળી વસ્તુ ભેળી ભળવાથી વિભાવ થાય છે તેથી વસ્તુનો સ્વભાવ નાશ પામતો નથી.

આત્માનો સાથે અનાદિ કાળથી કર્મ વળગેલાં છે છતાં તે જડ સ્વરૂપ બનીને ચૈતન-સ્વભાવ છોડતો નથી.

અરીસો ચોખ્ખો હોય તેમાં ગમે તેટલાં પ્રતિબિંબ પડે તો પણ અરીસો પ્રતિબિંબ-સ્વરૂપ બનતો નથી.

પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન મેળવી આપનારને પુન્ય કહેવામાં આવે છે, પણ તાત્વિક પુન્ય તો તે જ કહેવાય કે જે આત્મિક શુદ્ધિ થાય તેવા સંયોગો મેળવી આવે.

પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં સાચાં સુખ, શાંતિ, આનંદ વગેરે આત્મિક ગુણોનો વિકાસ કરવાની શક્તિ હોતી નથી.

સકર્મક જીવ અનાદિકાળથી પૌદ્ગલિક સુખ માટે જ પ્રવૃત્તિ કરતો આવ્યો છે તેથી સુખનું દારિદ્ર્ય ટાળી શક્યો નથી, કારણ કે જડાત્મક સુખ કૃત્રિમ હોવાથી ક્ષણિક છે.

ભોગ નિમિત્તે કરવામાં આવતી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ તથા વિચારો સંસારમાં રચનાવે છે માટે જ તેને નિયાણું કહેવામાં આવે છે.

પરમાત્માની પ્રતિમા વગેરે મનની ચંચળતા સ્થિર કરવાનું સાધન છે.

હર્ષ, શોક, ગમવું, ન ગમવું વગેરે રાગ દ્વેષની પરિણતિને મંદ કરનારા વિચારોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે.

રાગ દ્વેષના પ્રવાહની સાથે મનની ચંચળતાના પ્રવાહનો સંબંધ હોવાથી રાગાદિના પ્રવાહને અટકાવવા પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકતા છે.

રાગ દ્વેષની પરિણતિને લઈને જ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં સારા નરસાપણાની ભાવના થાય છે, માટે વસ્તુનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વિચારીને રાગ દ્વેષને નિર્જળ બનાવવાની જરૂર છે.

મોહનીય કર્મ નખળું થાય તો જીવ ધારે તેટલી આત્મિક સંપત્તિ મેળવી શકે છે.

અધ્યવસાયની શુદ્ધિ વગર આત્મશુદ્ધિ થઈ શકતી નથી

પૌદ્ગલિક ભોગોની લાલસા છૂટ્યા વગર અધ્યવસાય શુદ્ધ થાય નહિ.

વિષયાસક્તિ ટાળ્યા વગર ભોગલાલસા છૂટી શકતી નથી.

મિથ્યાભિમાન જીવમાં રહેલી વિષયાસક્તિનું સૂચક છે.

ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં કાયિક તથા વાચિક વ્યાપાર ઉપર જીવ સ્વાધીનપણે કાંઈક કાળૂ મેળવી શકે છે; પણ માનસિક વ્યાપારમાં તો પરાધીનપણે જીવને પોતાને કાળૂમાં આવવું પડે છે.

નિઃસ્વાર્થપણે ઉપદેશ આપવો અને પાળવો સુરહેલ છે, પણ સ્વાર્થવૃત્તિથી તો બંને સહેલ છે.

ધાર્મિક કે વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિમાં માત્ર ખીજને સારું લગાડવાનું જ ધ્યેય હોય તો તેનું પરિણામ સુંદર હોતું નથી.

સ્વપરની કથાના આશ્રયમાં રહીને તમને ગમે તેમ કરશો તો એમને નોતરણ નહિ ખડે.

સદાહ આપવી અને ઉપદેશ આપવો આ બંને શબ્દોમાં નામલેહ છે પણ અર્થલેહ નથી; છતાં ધાર્મિક દૃષ્ટિથી કહેવાય તે ઉપદેશ અને વ્યવહારિક દૃષ્ટિથી અપાય તે સદાહ કહેવાય છે.

દેહદૃષ્ટિ ટળી જાય તો ઇચ્છાઓને અવકાશ હોતો નથી.

માનવી મનથી તથા કાયાથી તો પોતાનું જ હિતાહિત કરી શકે છે, પણ વાણીથી તો સમગ્ર સંસારનું પણ હિતાહિત કરી શકે છે; માટે જ સ્વપરનું શ્રેય સાધવા વાણીના સંયમની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

ત્યાગ અમૂલ્ય વસ્તુ છે. નરપતિ તથા સુરપતિ જેવા પણ તેની કિંમત આપી શકતા નથી, છતાં મનગમતાં ખાનપાન તથા માનસન્માન મેળવીને જે ત્યાગી સંતોષ માનતો હોય તે ત્યાગીને ઓળખીને તેની કદર કરી શક્યો નથી. પારસમણી તો ઝવેરી જ ઓળખીને તેનો આદર કરે છે અને તેનાથી ઉચિત લાભ મેળવી શકે છે, પણ અજ્ઞાણના હાથમાં આવેલું મણિ પોતાની કિંમત ઘટાડીને અનાદરનું પાત્ર થાય છે.

ભોગ તો જડાસક્તિનો પોષક હોઈ શકે છે, પરંતુ ત્યાગ પણ જો પોષક થાય તો બંનેમાં કંઈ પણ અંતર રહેતું નથી; માત્ર નામનો ભેદ છે, અર્થનો નથી.

વૃત્તિમાં વક્રતા રાખી પ્રવૃત્તિમાં સરળતા દેખાડનારમાં ધર્મભાવના હોઈ શકતી નથી.

પુદ્ગલોનાં દ્વીપ જીવ લલે રાગ દ્વેષનો તાબેદાર હોય છતાં તેને સાચું જાણવામાં અને વર્તવામાં રાગ દ્વેષનો ભય રાખવાની જરૂર નથી.

સારું સાંભળવું સહુ કોઈને ગમે છે, પણ સાચું સાંભળવું તો કોઈકને જ ગમે છે.

તમે ગમે તેમ માનો પણ તેથી જો ખીજનું અકલ્યાણ થતું હોય તો ખીજને મનાવવાનો આશ્રય રાખશો નહિ.

ખીજ બધા વિષયો છોડવા છતાં માત્ર કાન તથા આંખના વિષયની આસક્તિ પામરતાને છોડી શકતી નથી.

દેહ સન્માનનો આદર કરનાર આત્મ-સન્માનનો અનાદર કરે છે.

ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, સંતોષ તથા વિષય વિરક્તિનો આદર કર્યા વગર સંસારમાં કોઈ પણ સુખે ભૂલી શકે જ નહિ.

લખપતિ, કોડપતિ, રાજા કે ચક્રવર્તી કેમ ન હોય, પણ જ્યાં સુધી કષાય તથા વિષયના આશ્રયે ભવતો હોય ત્યાં સુધી ફરિજ્યાત દુઃખને સુખ માનવું જ પડે છે.

માત્ર આંખથી આંધળો પોતાનું જ અહિત કરી શકે છે, તેમાં પણ ખાસ કરીને તો શરીરનું; પણ જ્ઞાનથી આંધળો તો સ્વપરના આત્માનું અહિત કરીને ઉભય લોકમાં દુઃખનો ભોગી બને છે.

ક્ષણિક અને તુચ્છ વૈષયિક આનંદ માટે સાચું સુખ, શાંતિ તથા આનંદનો અનાદર કરનાર આત્મપ્રોહ કરી પ્રભુનું અપમાન કરે છે.

આત્મા-ઉપર કર્મની ફિદમ હોય ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારની અવસ્થાઓ બદલાય છે, પણ તે માત્ર કર્મનો વિકાર છે.

જગતમાં જેટલી પ્રવૃત્તિ થાય છે તેમાં સૂર્ય સાક્ષીભૂત છે; પણ કર્તા નથી તેમ આત્મા દેષ્ટા છે પણ કર્તા નથી.

સમ્યગ્જ્ઞાન વિનાની બધી પ્રવૃત્તિ સંસાર વધારનારી છે.

અનાદિના અવ્યાસને લઈને કષાય થયા વિના રહેતો નથી, તો ય બને તેટલો ઉપશમાવવાથી આત્મશ્રેય થાય છે.

અનાદિ કાળથી જડાત્મક તન, ધનાદિના માનને માટે ટેવાઈ ગયેલો જીવ માનનો આદર કરવાથી 'પોતાતું' સર્વદેવ ખોઈ બેસે છે.

જાણુવા છતાં પણ અછતા ગુણોની પ્રશંસાથી ફૂલાઈ જનાર અજ્ઞાની, મૂર્ખ હોય છે.

આત્મ સન્માન હોય તેને બાહ્ય સન્માનની રુચિ થતી નથી.

સ્વભાવ અને ધર્મ કોઈને આખ્યા અપાતા નથી.

આત્માને ઓળખવો સહેલ નથી, જડાસક્ત માનવી આત્માને બદલે અનાત્મ(જડ)ની જ ઉપાસના કરનારો હોય છે.

જેમ શારીરિક તથા માનસિક સુખોને ઢાંકનાર દ્રવ્યરોગ અનેક પ્રકારના હોય છે, તેને મટ ઠવાને ઔષધો પણ અનેક પ્રકારના હોય છે, તેમ આત્માના અનંતજ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, જીવન, સુખ આદિ ગુણોને ઢાંકનાર કર્મો ભાવરોગ કહેવાય છે, અને તે અનેક પ્રકારના હોવાથી તેને મટાઠવાના ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, નિર્લોભતા આદિ ઔષધો પણ અનેક પ્રકારના છે.

અસત્યનો ઉપયોગ કર્યા વગર માયા થાય નહિ.

ક્ષત્યની સાથે સરળતા રહી શકે છે; પણ અસત્યની સાથે તેનો મેળ નથી.

જડાત્મક સુખ મેળવવાની ઈચ્છાવાળાને માયા કરવી જ પડે છે.

જ્યાં સુધી જડાસક્તિ હોય ત્યાં સુધી આત્મા ઓળખી શકાય નહિ.

જે પ્રવૃત્તિથી કષાય ટળે તે ધર્મ અને જેનાથી કષાય વધે તે અધર્મ.

પુન્યબળથી ગમે તેવા વિષમ સંયોગોમાં પણ રક્ષણ મળી રહે છે.

સમ્યગ્જ્ઞાન વગરનો ભાવ અંધ જીવ કાંઈ પણ સાચું જોઈ શકે નહિ.

સંસારમાં કેટલાક જીવો જડ વસ્તુના કાસ બનીને તેની જ ઉપાસનામાં જીવન પૂરું કરે છે; પણ તેમને છેવટ સુધી તાર્કિક સુખ મળી શકતું નથી.

સર્વજ્ઞ પ્રભુએ નિઃસ્વાર્થવૃત્તિથી કહેલા વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને યોછા અપરાધે જીવવા પ્રયાસ કરવો.

જીવવા માટે વનસ્પતિ તથા પાણીની તો જરૂર રહે જ છે, તેમાં પણ જો અદ્ય જીવવાળી અને થોડી વસ્તુથી ચાલતું હોય તો વ્યર્થ જીવોનો નાશ કરીને વધુ અપરાધી ન બનવું.

જે જીવ આત્માનું અનિષ્ટ કરીને જીવતો હોય તે જીવતો પણ મરેલો જ છે.

સર્વજ્ઞ પ્રભુએ કહ્યું છે કે કોઈ પણ જીવને દુઃખ આપ્યા વગર જીવો.

વિષયોને આધીન થઈને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ આપવાનું નામ પણ હિંસા છે, માત્ર ત્રાણવિયોગ કરાવવાનું નામ જ હિંસા નથી.

સર્વજ્ઞોએ જે ધર્મ સુક્તિ મેળવવા માટે બતાવ્યો છે તેને બંધાવાના ઉપયોગમાં લેવો નહિ.

અન્યના હિતમાં નિમિત્તભૂત બનવું, પણ અહિતમાં ન બનવું.

સરળ જાન્યા વગર ખીજના હિતમાં ઉપયોગી થઈ શકાય નહિ.

ધર્મ એટલે સુખ, અધર્મ એટલે દુઃખ.

મહાપુરુષોનો સંસર્ગ આત્માથી જીવોને વિકાસનો સાધક બને છે.

આત્મશુદ્ધિનો આદર મહાપુરુષોનો સંસર્ગ કરાવીને તેમના વચનો ઉપર સદ્ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે.

જ્યાં સુધી જીવને આસક્તિ વધારે હોય અને પાંચે ઈંદ્રિયોના ઢાસપણામાંથી મૂંઝવે ન હોય ત્યાં સુધી સમાધિ મળી શકે નહિ.

જ્યાં મનુષ્ય બનવાની જ શંકા હોય ત્યાં મનુષ્યપણું મળવું તો બહુ જ દુર્લભ છે.

ધનવાળો ધન ખરચીને સુક્તિ મેળવી શકે નહિ, પણ અનાદિનો ત્યાગ કરીને જીવન ખરચનાર સુક્તિ મેળવી શકે છે. સુક્તિ મેળવનારાઓ દુનિયાની દૃષ્ટિમાં નિર્ધન જ હતા.

દુઃખ ભોગવવા માટે કોઈ પણ રાજી નથી, પણ અજ્ઞાની જીવ સાચી સમજણ ન હોવાથી સુખની ભ્રાંતિથી રાજી થઈને દુઃખ જ ભોગવી રહ્યા છે.

સકર્મક આત્મા પરાધીન છે અને સિદ્ધાત્મા સ્વાધીન છે, માટે જ તે અનંતા કાળ સુધી જીવશે. તેમને જીવવાને જઠાત્મક કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર ન હોવાથી પરાધીનપણું ભોગવવું પડતું નથી.

અનાદિ કાળથી જીવને જેવા સંસ્કાર હોય તે તન્નિ નિમિત્ત મળવાથી ઘસઠાઈ જાય છે.

પ્રકૃતિથી જ મોહનીય પાપકર્મ હોવાથી તે કોઈ પણ જીવને સાચું જ્ઞાન પ્રવૃત્તિ કરવા દેતું નથી.

મોટાઈની લાલસા ઇર્ષ્યા તથા દ્રોહને પેદા કરનારી છે.

આંખ તથા કાનના વિષયની આસક્તિને આદરનાર મિથ્યાભિમાનનો આદર કરે જ છે.

પારકાના અવશુભ સાંભળીને રાજી થનારમા એકે ય શુભ હોતા નથી.

શુભવાનના અવશુભ સાંભળીને પ્રસન્ન થનાર અસાધુતાનો દાસ હોય છે.

બીજામાં દોષો જોવા જાણવા છતાં પણ મન તથા વાણીને દોષોથી દૂષિત ન કરનાર ઉત્તમ કોટીનો પવિત્ર પુરુષ છે.

અણુસમજી, અજ્ઞાનીઓની પ્રશંસાથી પ્રસન્ન થઈને જ્ઞાનીઓની પ્રશંસાનો અનાદર કરનારમાં માણસાઈ હોતી નથી.

માત્ર વર્તમાન દેહના માન, સન્માન માટે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ આદરી કષ્ટાનુષ્ઠાન કરનાર ભાવી જીવનનું ભદ્રું કરી શકતો નથી.

રાગ દ્વેષનો અનાદર કરીને માત્ર આત્મશુદ્ધિ માટે જ તપ, ત્યાગ આદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરનારમાં સાચી ધર્મભાવના હોય છે, તેથી તેનામાં વૈર, વિરોધ કે ઇર્ષ્યાને સ્થાન હોતું નથી.

જેના હૃદયમાં સરળતા હોતી નથી તેનાથી સત્ય વેગળું જ રહે છે.

ક્ષય તથા પ્રમેદ આદિ રોગવાળાને ધી, હઠી, દૂધ આદિ પૌષ્ટિક પદાર્થો પણ નુકશાન કરે છે, તેમ રાગ, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, મિથ્યાભિમાન આદિ ભાવરોગવાળાને આત્મશુભપોષક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓથી પણ નુકશાન થાય છે.

સમ્યક્ત્વ, સાચી સમજણ વગર ધર્મની સાચી રુચિ થાય નહિ અને સુનિવૃત્તિ સાચું સુખ જાણી શકાય નહિ.

કષાય વિષયનો અનાદર કર્યા વગર સાચો માર્ગ જડવાનો નથી.

મોહનીયનું દબાણ હોય ત્યાં સુધી કર્મથી છૂટવાની ઇચ્છા થતી નથી.

રોગી માણસને અન્નની રુચિ થાય નહિ તેમ દર્શનમોહનું દબાણ હોય ત્યાં સુધી તાત્ત્વિક વસ્તુનો ઉપદેશ અને છૂટવાની વાતો ગમે નહિ.

અનાદિ કાળથી જીવ પૌદ્ગલિક સુખ ભોગવવાને ટેવો ઝાડેલો હોવાથી તેને તાત્ત્વિક સુખ ગમતું નથી.

કષાયોને આધીન થઈને જડની સેવા કરનાર ભલેને ચક્રવર્તી હોય, તો પણ તે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી સુખ ન જ કહી શકાય.

અતિક્રૂણ સંયોગોમાં રહેવા છતાં પણ કષાયની અસર ન થાય તો સમભાવ પ્રકર્યો કહી શકાય.

સ્વ૦ આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરીશ્વરજીવિરચિત

પદ્ય વિભાગ

સ્તુતિઓ

પંચપરમેષ્ઠી સ્તુતિ

અસ્થિત સિદ્ધ સૂરીશ વાચક, સાધુ પદપંકજ નમી,
નમું વિશ્વમાંહિ વિચરતા જે વિશુદ્ધ ભાવે ઉપશમી;
દાસત્વ ટાળી મોહનું સ્વામી બન્યા જે વિશ્વના,
ત્રિકરણુ જોંગે થજો નિરંતર તેહને મમ વંદના.

સાધારણુ જિન સ્તુતિ

શ્રીમાન્ સાચા આપ દાતા શ્રીતણુ સાચી પ્રભો !
છો વિશ્વખંધુ બંધુતા શું વર્ણવું તારી વિભો !
ભવર્મા ભટકતા ભવ્યની નિઃસ્વાર્થથી રક્ષા કરો,
માઠી ગતિનાં દુઃખ દોહગ આપશ્રી સઘળા હરો.

(૨)

[શાદ્ધર્મવિકીરિત]

જેના જ્ઞાનબળે કરી જગતમાં, ત્યાગી થયા ભુક્તિના,
જેના ધ્યાનબળે કરી ભવિ ઘણા, ભોગી થયા મુક્તિના;
જેના નામબળે કરી સહુ ટળે, દુઃખો અને આપદા,
એવા શ્રી પ્રભુ પાર્શ્વનાથ તમને, વંદું સદા સર્વદા.

(૩)

(શિખરિણી)

પ્રભુ સુદ્રા તારી સકલ જનના પાપ હરતી,
 અને મિથ્યા શ્રદ્ધા હૃદયપટથી દૂર કરતી;
 મનોવૃત્તિ રોકે કુનય પથમાંહિ ફરતી,
 વિલાસી જીવોના વિષય વિષ નાશ કરતી

(૪)

પ્રભુ તારી વાણી સમવસરણે યોજન જતી,
 સુણી કાને જીવો ભવન ધરતા આદર હંતી;
 તજી ખોટી માયા અહંજી કરતા શુદ્ધ વિરતિ,
 બહુ પાળી ભાવે અમન કરતા ઉચ્ચ સુગતિ.

શ્રી મહાવીર સ્તુતિ (ભુજંગી)

કરું છું નતિભાવથી નાથ આપો, સુખદિ અને સર્વ દુર્ખદિ કાપો;
 પ્રભુ વિશ્વમાં આશરો છે તમારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૧

સ્તુતિ ના કદિએ કરી આપની મેં, કરી ગોઠડીઓ સદા પાપની મેં;
 વિચાર્યાં નહિ મેં કદી સુવિચારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૨

રચી ભજ મેં તુઝ આશા ધરીને, ધર્યો હર્ષ મેં મુગ્ધને છેતરીને;
 કર્યા છે પ્રપંચો પ્રભુ મેં હજારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૩

વિલો ! માનની ભગમાંહિ ફસીને, કરો મેં અવજ્ઞા તમારી હસીને;
 કર્યા લોભ ને ક્રોધના કારભારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૪

જાણ્યો ભપ ના હે વિલો ! આપનો મેં, કર્યો સાથ છે શોક સંતાપનો મેં;
 કર્યો પાપમાંહિ પ્રભુ મેં વધારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૫

યમ જર્જનની ઉપેક્ષા કરી મેં, દુરાચારની સેવના આદરી મેં;
 તજ્યો મેં પવિત્રાઈનો માર્ગ સારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૬

નિવાર્યું નહિ ચિત્તને ભોગથી મેં, લગાડ્યું નહિ ચિત્તને યોગથી મેં;
 ગયો રોગમાંહિ સહુ જન્મ મારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૭

- વિદ્યાર્થી ઘણા પ્રાણીઓ સ્વાર્થ સારું, નથી જોયું મેં કાર્ય સારું નઠારું;
કરી ચિત્ત કાઢું કર્યો મેં ધસારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૮
- રહાવ્યા ઘણા રાંકને કષ્ટ આપી, પ્રભુ આપની આણુ છે મેં ઉત્થાપી;
નહિ વાંક મારો વિભો ! ઉર ધારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૯
- પ્રભુ શીખ માની નહિ મેં તમારી, સદા રાગ ને દ્રેષની આણુ ધારી;
શ્રદ્ધો માર્ગ તેથી સદા મેં નઠારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૧૦
- ભુલાવી પ્રભુ બાન પોતાતણું મેં, શુભાવ્યું સહુ છે પ્રભુ આપણું મેં;
વિપત્તિતણે મેં ન જોયો કિનારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૧૧
- નયનથી કદી નાથને મેં ન જોયા, બધા દિવસો મેં વિભો ! વ્યર્થ ખોયા;
પ્રભુ ના કદી આવતો ભાવ સારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૧૨
- વધ્ય વૃક્ષની જેમ આ જન્મ જાય, નહિ કૃત્ય સારાં પ્રભુ તોય થાય;
મને મૃત્યુ દેખી છૂટે છે ધૂળરો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૧૩
- હયા દાવીને દીનની સુખ આપો, જરા જન્મ મૃત્યુતણું કષ્ટ કાપો;
શ્રદ્ધો છે પ્રભુ હાથ મેં તો તમારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૧૪
- નાથ નામ છે આપનું વીર સ્વામી, ખરા વીર છો વિશ્વમાં આપ નામી;
જળાવ્યો પ્રભુ જે હતો ભાવ મારો, ભવાંભોધિમાં ડુબતાને ઉગારો. ૧૫

— — —

જીત્યો મોહ મહા રિપુ પલકમાં, જેણે ક્ષમા આપી,
ઘાતી કર્મ વિનાશ ખાસ કરવા, જેણે તપસ્યા કરી;
પામી કેવળજ્ઞાન ધ્યાનબળથી, જેણે શિવ-સ્ત્રી વરી,
વંડું તે પ્રભુને સદા પ્રણયથી, બે હાથ જોડી કરી.

— — —

હું છું દીન અનાથ આપ પ્રભુજી દીનોતણા નાથ છો,
હું છું બાળ અજાણ જાણુ જગના મોક્ષે જવા સાથ છો;
વિદ્યા ચક્ષુવિહીન ક્ષીણુ જનને દોરી જવા હાથ છો,
મોટો કામ વિકાર શાંત કરવા સાચા તમે કવાથ છો.

— — —

શ્રી ચતુર્વિંશતિજિન સ્તવનાનિ

શ્રી ઋષભજિન સ્તવન

[પ્રથમ જિનેશ્વર પ્રભુમીયે-દેશી]

ઋષભજિનેશ્વર વાંદતાં, નરભવ સફળો થાય,
જન્મમરણ જરા ત્રાસ, નડે નહિં ને વળી રોગ શોગ સહુ જાય. ઋષભ૦ ૧

કઠણ કરમ ઘણું કાળનાં, નરમ બને તતકાળ,
નરમ ન રહે ક્ષય થાય બાંધેલાં હાલનાં, તૂટે સઘળી બાળ. ઋષભ૦ ૨

હરશન હરિશન જિનતણું, ભવભય ભંજનહાર,
કાળ અનંતાનંત, ભ્રમણ ભવ ખીડામણું, હરશન ટાળણુહાર. ઋષભ૦ ૩

હરિશનથી હરશન મળે, હરશન શુદ્ધિ થાય,
કાળ અનાદિ મિથ્યાત્વ ભુજંગમ વિષ ટળે, જિન હરિશન મુપસાય. ઋષભ૦ ૪

પુન્ય બળે લહે પ્રાણિયો, પ્રભુ મુખકમળ સુવાસ,
આતમમાં ઉઘોત કેતૂર મન માનીયો, શાશ્વત સુક્રિાનિવાસ. ઋષભ૦ ૫

શ્રી અજિતનાથ જિન સ્તવન

[માતા મારુદેવીનો નંદ૦-દેશી]

સાતા આપો અજિત જિણુંદ, કાળ અનંતો વીતી ગયો પણુ આરો ન આવ્યોલ,

જેયા બહુ મેં અન્ય તીરથના, તીરથ થઈ ઉજમાળ,
પણુ તીરથ મેં સાચું ભાળીયું, તરવા તારું દયાળ. સા૦ ૧

તરીયે જેનાથી ભવસાગર, ભાવ તીરથ કહેવાય,
તેવું તીરથ નાથ તમારું, નામ યથારથ થાય. સા૦ ૨

પણ છે પ્રભુજી એક અચંભો, તરે અલબ્ય ન કેમ,
 તીરથમાં રહેનાં પ્રભુ તારા, લહે ન શાશ્વત જેમ. સાં ૩
 ઊંણાં દશ પૂરવ પણ બાણે, તોય ન તરે સંસાર,
 કારણ કે કરશે નહિં, ભાવે તીરથ ભાવ ગમાર. સાં ૪
 પૂરણ શ્રદ્ધા તુજ તીરથની, રાખી મનમાં દેવ,
 આત્મવિકાસી બનવા ભાવે, કરતૂર કરે તુજ સેવ. સાં ૫

શ્રી સંભવનાથ જિન સ્તવન

[પંચડો નિહાણું-રે બીજા જિનતણા રે-દેશી]

આણા પ્રભુ તારી રે લાગે ંડાલી બહુ મને રે, અવર ન આણુ મુહાય,
 અંતરંગ શુદ્ધિ રે કરવા સહુમાં આગળી રે, પાળવા મન હુલસાય. આણાં ૧
 થયા ઘણા મુખિયા રે, પાળી તારી આણુને રે, પામ્યા તે હુ ખોદધિ પાર,
 આણુ વિહુણા રે મનેા મતી પ્રાણીયા રે, રખડી મર્યા સંસાર. આણાં ૨
 જે જે પ્રાણી વર્ત્યા રે પ્રભુ તારી આણુમાં રે, વરતાવી તેણે જગ આણુ,
 મનુષ્યનાં ભવમાં રે સ્વામીપણું ભોગવી રે, પામ્યા તે પદ નિરવાણુ. આણાં ૩
 પ્રભુ તારી આણા રે ભાવે ભવી જીવથી રે, નિશાદન અખંડ પળાય,
 શ્રી જિન સંભવ રે પ્રભુ તારી આણુથી રે, મુક્તિપુરીમાં જાય. આણાં ૪
 ભવો ભવ ભમતાં રે મુજને પ્રભુ તું મળ્યો રે, આનંદ અંગ ન માય,
 ભવસ્થિતિ મારી રે પાકી શ્રદ્ધા થઈ મને રે, કરમ ન રહેશે કાંય. આણાં ૫
 આતમ વિકાસી રે વાસી પ્રભુ મોક્ષના રે, ભાવ ઉદ્યોત મુહાય,
 વિજય કરતૂરને રે અપાવો દયા કરી રે, મોહ ઉપર મહારાય. આણાં ૬

શ્રી અભિનંદન જિન સ્તવન

[જગજીવન જગ વાલહો-દેશી]

અભિનંદન જિન વંદીયે, ખંડીયે પાપ પ્રચાર લાલ રે,
 મોહ મિથ્યાત્વ નિકંદીયે, છંડીયે કૂટ વિચાર લાલ રે. અભિનંદન ૧
 આઠ મહામહ ગાળવા, ટાળવા લોભ વિશાળ લાલ રે,
 ભાવે પ્રભુને નિહાળવાં બાળવા કપટની બાળ લાલ રે. અભિનંદન ૨
 નમન પ્રભુને જે કરે, તે તરે ભવ કૂપાર લાલ રે,
 ચાર ગતિ નહિં તે કરે, તે વરે શિવવધૂ સાર લાલ રે અભિનંદન ૩

પ્રભુ સુખકમળ જે લાળતા, ટાળતા તે ભવ વાસ લાલ રે,
લક્ષ્મી પોતાની વાળતા, ગાળતા, અરિ કરી દાસ લાલ રે. અભિનંદન૦ ૪

કસ્તૂર કાજ સુધારવા, તારવા આતમરામ લાલ રે,
લાવ ઉઘોત વધારવા, ધારવા પ્રભુ અભિરામ લાલ રે. અભિનંદન૦ ૫

શ્રી સુમતિ જિન સ્તવન

[ગિરિવર દરશન વિરલા પાવે-દેશી]

સુમતિ જિનેસર સુમતિ આપો, ફરી ફરી નહીં કરું પ્રભુજી પાપો. સુમતિ૦ ૧

કુમતિ ધુતારી ભય નહારી, જો પ્રભુ થાયે સુમતિ મારી. સુમતિ૦ ૨

શુભમતિ શુભગતિ બને જોનો, સાથે રહે પછી ભય છે શાનો? સુમતિ૦ ૩

મોહ ઠરે છે સુમતિ ભાળી, આતમ ઘર કરતા ઝટ ખાલી. સુમતિ૦ ૪

ક્રોધ દોભ મદ માયા કરતા, નાશી જવાનો વિચાર તે કરતા. સુમતિ૦ ૫

વિષય ભુજંગમ નિર્વિષ થઇને, આદ્યો ગયો નહીં આવું કહીને. સુમતિ૦ ૬

આતમમાં ઉઘોત જગાવે, કસ્તૂરને જો સુમતિ આવે. સુમતિ૦ ૭

શ્રી પદ્મપ્રભ જિન સ્તવન

સિદ્ધાચળ શિખરે દીવો રે-દેશી

પદ્મપ્રભ જિનવર કાંતિ રે, અમળ કમળથી બહુ સારી;
મધુકર સમ ભવિ જન ગણુના રે, શુભ મનને છે હરનારી. પદ્મ૦ ૧

અજ્ઞાન તિમિર પટ હરીને રે, ભાવ નયન શુદ્ધ કરનારી;
શુભ પથ નહિં ભૂલે ફરીને રે, ભવિજનને થઇ અતિ ઉપગારી. પદ્મ૦ ૨

સુજ દોષ કોથને ભેવા રે, દિવ્ય દીપકની ધરનારી;
મારાં પાપ ધ્રુવડને રોવા રે, હૃદય-શુદ્ધામાં ફરનારી. પદ્મ૦ ૩

વિદ્યુત સમ નહિં અતિ અચળ રે, નિત્ય વિકાસે રહેનારી;
રજગ્નુ ચઉ દશ પટ અચળ રે, ઊર્ધ્વ દિશામાં વસનારી. પદ્મ૦ ૪

આતમ ઉઘોત વિલાસી રે, અવર ન બીજે જડનારી;
કસ્તૂર કહે છે વિકાસી રે, થઇશ હું મનમંદિર ધારી. પદ્મ૦ ૫

શ્રી સુપાર્શ્વજિન સ્તવન

[“ સેવક ચરજ કરે છે રાજ, અમને શિવસુખ આપો ”—દેશી]

સુખના સાગર છે મહારાજ સુખનું ખિંદુ આપો,
 સુખને સારુ સાચું ધન મેં સઘળું મારું ખોયું,
 કાળ અનંતો વીતી ગયો પણ કયાંય નહીં સુખ ભોયું. સુખનાં
 કાળ અનાદિથી પ્રભુ સુખને મોહ બહુ ભરમાવે,
 હોય હુઝાર ત્યાં સુખ બતાવે અવળું સહુ સમજાવે. સુખનાં
 વચ્ચાલૂપણ મહેલ બાગને સુખદ કહી લલચાવે,
 સુખ સારુ મેં સેવ્યા તોયે અંતે હુઝાર બતાવે. સુખનાં
 આર અનંતામાંથી પ્રભુજી કાંઈ રહ્યું નથી પાસે,
 કાંઈયે પણ ભો નહીં આપશે તો મારું શું થાશે ? સુખનાં
 પડખું તારું સુખ મેળવવા લીધું ભવમાં ભટકી,
 નામ સુપાર્શ્વ યથારથ કરશે તો ભવ-લીતિ અટકી. સુખનાં
 આત્મવિકાસી ભાવ દયાળુ ભો સુખખિંદુ મળશે,
 ભાવ હરિદ્ર જશે કરતૂરનું ને ભવ દેરા ટળશે. સુખનાં

શ્રી ચંદ્રપ્રભુ જિન સ્તવન

[સુષુ દયાનિધિ તુજ પદ પંકજ-દેશી]

પ્રિય સુધા સમી ચંદ્ર પ્રભુની વાણી અતિ હિતકારી.
 ભવિ જન મન શાંતિ કરનારી. પ્રિય૦
 જે શ્રવણ પુટે પાનજ કરતા તે જનમ મરણ ફરી નહીં કરતા,
 વળી સુંદર શિવ નારી વરતા. પ્રિય૦ ૧
 પશુઓ પણ સમજે તુજ વાણી મનમંદિરમાં સમતા આણી,
 તજે વૈર જનમનું તે પ્રાણી. પ્રિય૦ ૨
 સાંભળતા હરખે તુજ વાણી, સુખિની શ્રદ્ધા મન આણી,
 નિશ્ચય તરવાની એંધાણી, પ્રિય૦ ૩
 જે જે તુજ વચને બંધાયા, તણ ક્રોધ દોષ મમતા માયા,
 તે ચરમશરીરી કહેવાયા. પ્રિય૦ ૪
 નિજ આત્મનો ઉદ્ધોત કરી, સંસારે જનમ્યા નહીં તે ફરી,
 કરતૂરનું કાળ ગયું સુધરી. પ્રિય૦ ૫

શ્રી સુવિધિજિન સ્તવન

[સિદ્ધચક્ર વર સેવા કીર્તિ-દેશી]

સુવિધિ જિનેશ્વર ચરણકમળની સેવા લવિજન કીર્તેલ,
લાવ સહિત પૂરણ શ્રદ્ધાથી કરતાં શિવકૃપા લીજે,
લવજળ તરિયેલ રે, કાળ અનાદિ નિવાસ લવનો હરિયેલ રે. કાળ ૧

વિધિ સહિત પ્રભુપૂજન કરતાં, પૂજ્ય બન્યા ત્રણ જગનાલ રે,
સમવસરણ પણ તેના રચાણાં હાસ બન્યા પ્રભુ મગના,
લવજળ તરિયેલ રે. કાળ ૨

અરિહંતાદિ વીશ સ્થાનકને વિધિ સહિત આરાધીલ રે,
તીર્થકર શુભ નામ કરમને નિકાચિતપણે બાંધી,
લવજળ તરિયેલ રે. કાળ ૩

પૂજન વંદન ધ્યાન પ્રભુનું વિધિ સહિત સહુ કરતાલ રે,
વિધિતણે લવિ બપ કરીને, અવિધિ હોપ સહુ હરતા,
લવજળ તરિયેલ રે. કાળ ૪

ઘટ અંદર ઉદ્યોત કરીને, આતમ દરશન કરીયેલ રે,
કસ્તૂર તિમિર પટલ ટળવાથી, લાવ અંધપણું હરિયે,
લવજળ તરિયેલ રે. કાળ ૫

શ્રી શીતળ જિન સ્તવન

[શીતલ જિનપતિ લલિત ત્રિભંગી-દેશી.]

શીતળ જિન શીતળતા આપી, ત્રિવિધ તાપ નિવારો રે,
ચાર ગતિના બળતામાંથી, હવે તો આપ-ઉગારો રે. શીતળ જિન ૧

નારક ચારક માંહિ વસતાં, પરમાધામી દેવ રે,
કુંભિ માંહિ નાંખી પચવતાં, સાર નહિં કોઈ લેવ રે. શીતળ જિન ૨

ઉષ્ણ વેદના નરકે મોટી, સહી અનંતી વાર રે,
તિર્યચે દેવમાંહિ બળતાં, દુઃખતણે નહીં પાર રે. શીતળ જિન ૩

દ્વેષ દાવાનળ સળગે નિરંતર, ક્ષણ પણ નવિ હોળવાય રે,
કાળ અનંતો કાઢવો પણ હવે, તાપ સહન નવિ થાય રે. શીતળ જિન ૪

કોઈ ગતિમાં ન મળે શીતળતા, શીતળતા લાંકાર રે,
શીતળ શીતળ કણ દેશે તો, જોટ ન પડશે લગાર રે. શીતળ જિન ૫

આતમ શીતળ થઇને મારા, ઘટમાં થાશે ઉદ્યોત રે,
શીતળ નામ ચથારથે થાશે, કસ્તૂર પ્રગટશે જ્યોત રે. શીતળ જિન ૬

શ્રી શ્રેયાંસ જિન સ્તવન

[જમ જમ એ ગિરિ ભેટીયે રે-દેશી]

શ્રી શ્રેયાંસ કૃપા કરી રે, શ્રેય કરો મુજ આજ પ્રભુલ,
 આપ જેવા જિનરજતે રે, સહેલું છે આ કાજ પ્રભુલ,
 વાર વાર વિનતિ કરું રે, અવધારો શિર તાજ પ્રભુલ. શ્રી૦ ૧

શ્રેય મુખાં ખિંદ મળે તો, અજર અમર બની જાઉં પ્રભુલ,
 તુજ મુજ અંતર ટાળીને રે, તુજ સમ હું પશુ થાઉં પ્રભુલ. શ્રી૦ ૨

કેવ દેવીની પૂજના રે, જગમાં જ્યાં ત્યાં જણાય પ્રભુલ,
 તોયે ન કાંઈયે મેળવ્યું રે, સાચું શ્રેય ન ક્યાંય પ્રભુલ. શ્રી૦ ૩

સર્વ શ્રેયની યાચના રે, માની છે જિનરાય પ્રભુલ,
 આશા મેં મનમાં ધરી રે, તે તો ખાલી ન જાય પ્રભુલ. શ્રી૦ ૪

અશ્રેયથી ઘણી મેં લહી રે, દુર્ગતિયો દુઃખદાય પ્રભુલ,
 માટે હવે મને ભેળયે રે, નિશ્રેયસ સુખદાય પ્રભુલ. શ્રી૦ ૫

જેથી નિરંતર ઝગમગે રે, આવમમાં ઉઘોત પ્રભુલ,
 કરતૂર બેઠો રહે સદા રે, શ્રેયતંત્રો શુદ્ધ સોત પ્રભુલ. શ્રી૦ ૬

શ્રી વાસુપૂજ્ય જિન સ્તવન

[પ્રભુ પાસતું મુખડું જોવા-એ દેશી,

વાસુપૂજ્ય પરમ ઉપકારી, કરો પાવન ઉરમાં પધારી,
 આપ આવી વસો પ્રભુ મારા, ઉરે દોષ સુકળ હરનારા. વા. ૧

દોષ મોટો ટળે રાગ દ્વેષ, શુભ ગળીયા જેણે અશેષ,
 રાગ દ્વેષવિહુણો જીવ, સમભાવે રહી લહે શિવ. વા. ૨

પામી સાદિ અનંત નિવાસ, કરે આર અનંત વિકાસ,
 મોહ તિમિરનો લેશ નથી જ્યાં, શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રકાશ રહે ત્યાં. વા. ૩

થાય લેહક દેહ વિચ્છેદ, તેથી ટળે પરસ્પર લેહ,
 એક વાસ કરે ત્યાં અનંતા, એક રૂપે રહે ભગવંતા. વા. ૪

શુદ્ધાતમ જ્યોતિનો સરખો, ઉઘોત નિરંતર નિરખો,
 કરતૂર ટળી સહુ આન્તિ, શાશ્વતી મળી શુદ્ધ શાન્તિ. વા. ૫

શ્રી વિમળનાથ જિન સ્તવન.

[અનંતપ્રીય ભગવાન-દેશી]

વિમળ જિણુંદ દયાળ, દયા કરી જગપતિ, વિં ૧
 વિમળાતમને કાજ, વિતર મને સન્મતિ. વિં ૧
 વિમળ પ્રભુ તુજ વાચ, સાચ કરી જે શ્રદ્ધે, વિં ૨
 વિમળ બને તસ જન્મ, વિમળ ભવન લહે. વિં ૨
 વિમળ તમારી આણુ, બાણુ સમ લેહીને, વિં ૩
 કંઠણુ કરમ કરે હાણુ, સમૂહાં છેદીને. વિં ૩
 વિમળ દશા ભગવાન, ઠાણુ શુણુ તેરમે, વિં ૪
 જે ધરે તાહરે ધ્યાન, જરૂર તે ત્યાં રમે. વિં ૪
 વિમળ દિશા પ્રભુ આમ, પાપ નથી લેશ જ્યાં, વિં ૫
 જનમ મરણુ સંતાપ, વસો નિત્ય વાસ ત્યાં. વિં ૫
 વિમળાતમની જ્યોત, ઉઘોત વિમળ કરે, વિં ૬
 કર્તુર આતમરામ, વિમળ શુણુગણુ ધરે. વિં ૬

શ્રી અનંતનાથ જિન સ્તવન

[સાંભળજો મુનિ સંયમ રાગે, ઉપશમ-દેશી]

સ્વામી અનંત ચતુષ્થય ધારો, ધાતીયાં ચાર નિવારી રે, સ્વામી ૧
 ચાર અધાતી ધાત યયા પછી, આપ વર્યા શિવનારી રે. સ્વામી ૧
 અવસાયું મુજ જ્ઞાન અનંતું, વીર્ય ભવન મુખ સાચું રે, સ્વામી ૨
 દીપ્તિય બળ આયુષ્ય શ્વાસથી, કામ બને સહુ કાચું રે. સ્વામી ૨
 જનમ મરણુ મેં વાર અનંતી, ચાર ગતિમાં કીધાં રે, સ્વામી ૩
 આપતણું દરશન કરવાથી, કારણ સુઘળાં સીધાં રે. સ્વામી ૩
 દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવથી, પુદ્ગલનું પરાવર્તન રે, સ્વામી ૪
 કીધાં અનંતાં તોયે ન બદલ્યું, હજી સુધી પ્રભુ વર્તન રે. સ્વામી ૪
 સાથે રહેલા કાળ અનંતો, પહોંચ્યા મુક્તિ મોઝારો રે, સ્વામી ૫
 આપે પશુ પ્રભુ અનંત જિનેશ્વર, છોડેવો સાથ અમારો રે. સ્વામી ૫
 વિતી ગઈ ચોવીસી અનંતી, વીત્યો કાળ અનંતો રે, સ્વામી ૬
 હવે કૃપા જો થાય તમારી, આવી બાય ગટ અંતો રે. સ્વામી ૬
 આતમનું તમ દૂર કરીને, કરો ઉઘોત વિકાસી રે, સ્વામી ૭
 ભોવ નયન કર્તુરનાં બિઘડે, તો બને અજ અવિનાશી રે. સ્વામી ૭

શ્રી ધર્મનાથ જિન સ્તવન

[અજિત જિણુંદ્યુ પ્રીતડી-દેશી]

- ધર્મ જિણુંદની દેશના મીઠી લાગે હો અમૃત રસ સાર કે, ધર્મ૦ ૧
 પાવન કરી પાવન થયા, બહુ પ્રાણી હો તરિયાં સંસાર કે.
 દાન શિયળ તપ ભાવના, એમ ધર્મના હો કહ્યા ચાર પ્રકાર કે, ધર્મ૦ ૨
 આરાધન ભવિ જન કરી, શુભ ભાવે હો ગયા મુક્તિ મોહાર કે.
 વસ્તુ સહાવો ધર્મનું, શુદ્ધ લક્ષણ હો ભાખ્યું જિનરાય કે, ધર્મ૦ ૩
 આતમધર્મ વિચારણા, જ્ઞાન દર્શન હો ચારિત્ર સુહાસ કે.
 ધર્મતણા પ્રભુ નાથ છો, તમે સાચા હો નથી કાયા જરાય કે, ધર્મ૦ ૪
 ધર્મવરણ નિવારીને, વિકસાવ્યો હો નિજ ગુણ સમુદાય કે.
 દુર્ગતિ પડતાં છવમે, ધારી રાખે હો તોકારણ ધર્મ કે, ધર્મ૦ ૫
 કાર્ય ધર્મ પ્રભુ તે કહ્યો, શુદ્ધ થઈને હો છવ લહે શિવશર્મ કે.
 આતમ ધર્મને પામવા, પ્રભુ કરજો હો ઘટમાં ઉઘોત કે, ધર્મ૦ ૬
 કસ્તૂરની એ ચાચના, શુદ્ધ પ્રગટે હો આતમની ન્યોત કે.

શ્રી શાંતિનાથ જિન સ્તવન

ધાર તલવારની સોહલી દોહલી, -દેશી,

- શાંતિ જિન શાંત મુદ્રા પ્રભુ આપની, પાપની ઝાળને શાંત કરવા,
 પુષ્કરાવર્તના મેઘ સરખી દીસે, ત્રિવિધ સંતાપનો તાપ હરવા. શાંતિ૦ ૧
 ઔદયિક ભાવના વાસથી નિસરી, વિષયમમતા મેં પ્રભુ સર્વ ટાળી,
 વિકળતા પણુ ટળી વિમળતા બહુ મળી, આપની શાંત મુદ્રા નિહાળી. શાંતિ૦ ૨
 રાગનો રંગ અંખો પડ્યો ને વળી, દ્વેષનો દાહ પણુ હોલવાયો,
 મોહ મમતા ગઈ પરમ શાંતિ થઈ, ન્યારથી આપનો હું ગણાયો. શાંતિ૦ ૩
 માન અપમાનની મૂઢતા સહુ ટળી, ને ટળ્યો ચિત્ત ઉદ્વેગ મારો,
 પરમ સંતોષના પોષથી મેં પ્રભુ, શાંતિનો શાંત જોયો કિનારો. શાંતિ૦ ૪
 રોષના દોષથી જે થતી વેદના, શાંત થઈ ગઈ પ્રભુ સર્વ મારી,
 સાંભળી પારકા ગુણ થતી બળતરા, શરી ગઈ જોઈ મૂર્તિ તમારી. શાંતિ૦ ૫
 આત્મ ઉઘોતની ન્યોત પ્રભુ ભાળતાં, અજ્ઞતા શાંત થઈ ગઈ હમારી,
 શુદ્ધ શાંતિ મળી દાસ કસ્તૂરને, કર્મના કલેશને કાઢનારી. શાંતિ૦ ૬

શ્રી કૃત્યુનાથ જિન સ્તવન

[સિદ્ધારથના રે નંદન વિનવું-દેશી]

કૃત્યુ જિનેશ્વર કામિત સુરતર, સમ પ્રભુ આનંદકંદ,
કરમ પડલતું રે તિમિર મટાડવા, અનુપમ ભિખ્યો દિણ્દં. કૃત્યુ ૧
પરમ કૃપાળુ રે પાવન આતમા, કરવા તરવા વહોણ,
ભવિજન ભાવે રે તુજ પદ સેવતા, કરતા કોટી કલ્યાણ. કૃત્યુ ૨
જડના સંગે રે કાળ રહ્યો ઘણો, સિદ્ધ થયું નહિં કાજ,
છેવટ થાકી રે પ્રભુજી આપની, સંગત કરી છે મેં આજ. કૃત્યુ ૩
ભવ દવ બળતા રે સઘળા જીવને, જળ સમ હોલવનાર,
આપ વિના નથી કોઇયે વિશ્વમાં, સમરથ તારણહાર. કૃત્યુ ૪
પર શુભ સંગે રે શુભ સઘળા તજ્યા, દોષ ગ્રહો મેં અસાર,
તુજ શુભ સંગે રે દોષ ગયા સહુ, શુભ ગણ મળ્યા અપાર. કૃત્યુ ૫
આતમ તાર્યો રે તેં પ્રભુ આપણો, જગમાં કરી રે ઉઘોત,
કન્દૂર માંગે રે આપ કને પ્રભુ, નિરમળ ગગનગ જ્યોત. કૃત્યુ ૬

શ્રી અરનાથ જિન સ્તવન

[વીરા મારા ગજથકી ઉતરો-દેશી]

શ્રી અરજિન સુજ વિનંતિ, સાંભળજો જગત્રાતા રે,
તુજ વિષુ કોઇ ન આપવા, સમરથ શિવસુખ સાતા રે. શ્રી અરજિન. ૧
મોહ રિપુ જે તેં જીત્યો, તેહ થકી હું જીતાયો રે,
સુજ ધન હરવા જે નાંખતો, કુવ્યસન કરથી છુટાવો રે. શ્રી અરજિન. ૨
સુંદર મહેલ ને મેડીયો, દેખાડી લલચાવે રે,
હોય અસુંદર તો પણ તે, સુંદર કહીને ફસાવે રે. શ્રી અરજિન. ૩
ધરથી બહાર કાઢી મને, લઈ જઈને પર ધરમાં રે,
જ્ઞાનાદિ ધન લૂંટતો, રાજ્યું ન કાંઈ સુજ કરમાં રે. શ્રી અરજિન. ૪
રાગ દ્રેષ દોષ પુત્રોને, મૂકે મારી વાંસે રે
સણ પણ નવી અળગા રહે, નિશ્ચિન તે પણ ત્રાસે રે. શ્રી અરજિન. ૫
સહાય તમારી માંગવા, હું તુજ મંદિર આવું રે,
નિષ્કારણ ખંધુ હવે, સહાય કરો જીતી જાઉં રે. શ્રી અરજિન. ૬
આતમ લક્ષ્મી મને મળે, પ્રગટે ઘટમાં ઉઘોત રે,
તિમિર ટળે કન્દૂરવું, જ્ઞાનતણા વહે સોત રે. શ્રી અરજિન. ૭

શ્રી મહિનાથ જિન સ્તવન

[ચોમાસી પારણું આવે-દેશી]

પ્રભુ મહિ જિનેશ્વર ગાવું, તુજ ગુણ ગણ મુજમાં વસાવું,
જ્ઞાન દરશ ચરણ પ્રગટાવું, વળી નિરમળ જ્યોતિ જગાવું રે. પ્રભુ ૧
તુજ મૂરતિ શુદ્ધ બનાવું, મનમંદિરમાં પધરાવું,
શુદ્ધ ભાવ અમળ જળ લાવું, પછી પ્રભુ તમને નવરાવું રે. પ્રભુ ૨
સમતા અંકન હું લગાવું, પ્રદક્ષિણાનું પુષ્પ ચઢાવું,
ધર્મધ્યાનનો ધપ ધુખાવું, ભોગ ત્યાગ નૈવેદ્ય ધરાવું રે. પ્રભુ ૩
સર્વ ચારિત્ર ચોખા મંગાવું, તુજ આગળ સ્વસ્તિક ઠાવું,
શુદ્ધ જ્ઞાન કીપક પ્રગટાવું, સહજાનંદ ફળ પ્રભુ પાવું રે. પ્રભુ ૪
આતમનું તમ હું હટાવું, ઉદ્યોત કરી હરખાવું,
કરતૂર તુજ રૂપ સમાવું, તુજ મુજ અંતર હું મિટાવું રે. પ્રભુ ૫

શ્રી મુનિસુવત જિન સ્તવન

[પુષ્પલવર્ધ વિજયે જયો રે-દેશી.]

પરમાતમ પદ મેળવી રે, મુનિસુવત ભગવાન,
ભવ્ય જીવોને તારવા રે, દેશના આપો પ્રધાન,
પરમશુર શું કરું તારાં વખાણુ, ગુણ ગણ તુજમાં અમાન. પરમશુર. ૧
સમવસરણુમાં આપના રે, ઝેસે પર્ષદા ખાર,
તિર્થંચો પણ આવતા રે, જન્મનાં વૈર વિસાર. પરમશુર. ૨
સમજે સહુ તુજ દેશના રે, ખૂંચે ભવ્ય અશ્વેષ,
ભવસ્થિતિના પાકથી રે, વમતા કર્મ વિશેષ. પરમ ૩
સંશય-છેદિની દેસના રે, યોજન સુધી સાંભળાય,
પાંત્રીસ વાણી શુભે ભરી રે, સાંભળતાં હુંખ જાય. પરમ ૪
અમૃતથી અતિ મીઠી રે, પીતાં તૃપ્તિ ન થાય,
એક વખત જે સાંભળે રે, જન્મ સફળ તસ થાય. પરમ ૫
આતમ શુભ વિકસાવવા રે, કરવા ઘટમાં ઉદ્યોત,
કરતૂરનું તમ ટાળવા રે, દેશના તુજ શુદ્ધ જ્યોત. પરમ ૫

શ્રી નમિનાથ જિન સ્તવન

[હરે મારે કુમર જાગ્યો તામ-દેશી]

હરે મારે મનમાં હર્ષ અપાર, નિરખ્યા શ્રી નમિનાથને	હરેહ્રી ૦
હરે મારે વરતે જથ જથકાર, ઝાલો બો પ્રભુ મુજ હાથને	હરેહ્રી ૦ ૧
હરે મારે તુજ આગળ જગનાથ, શું કહું દુઃખ મેં બહુ સદ્યાં	હરેહ્રી ૦
હરે મારે રાખો હવે પ્રભુ સાથ, દુઃખ અનંતા અતુલબંધાં	હરેહ્રી ૦ ૨
હરે મારે આપનો એક આધાર, કોઈ ન જગમાં માહરે	હરેહ્રી ૦
હરે મારે સ્વાર્થીયો સંસાર, શરણુ પડ્યો છું તાહરે	હરેહ્રી ૦ ૩
હરે મારે ચિંતા ટળી ગઈ છેક, તુજ સમ સમરથ ધણી કરી	હરેહ્રી ૦
હરે મારે જાગ્યો ઘટમાં વિવેક, મુજ મન તુજ મુદ્રા કરી	હરેહ્રી ૦ ૪
હરે મારે ગઈ ગરીબી ભગવાન, સાચી શ્રીમંતાઈ મળી	હરેહ્રી ૦
હરે મારે કૃપા કરી છે અમાન, વણ્ણવું હું પ્રભુ કેટલી ?	હરેહ્રી ૦ ૫
હરે મારે આતમ સમ કરનાર, સ્વચ્છ ઉદ્યોતના છે ધણી	હરેહ્રી ૦
હરે મારે ઠરતૂર કમ વિહાર, ત્રિભુવન રત્ન ચિંતામણી	હરેહ્રી ૦ ૬

શ્રી નેમનાથ જિન સ્તવન

[મલ્લિજિન નાથજી વ્રત લીજે રે-દેશી.]

પ્રભુ આપ પરમ ઉપકારી રે, તમે તાર્યા ઘણા નર નારી રે,	
પ્રભુ બાળથકી પ્રહાર્યારી, વિકાસી નેમિ જિનવર આપો રે,	
પ્રહાર્યાર્ય વિશુદ્ધિ સ્થાપો, વિકાસી ૦	૧
પ્રહાર્ય શુદ્ધ આતમ સંકેત રે, તે છે નિર્મળ ત્રણે સ્વેત રે,	
સ્વચ્છ જ્ઞાન ધરે ન અચેત, વિકાસી ૦	૨
તેમાં નિત્ય તમારો નિવાસ રે, છોડી જડનો સર્વ વિલાસ રે,	
કર્યો જ્ઞાનનો પૂર્ણ વિકાસ, વિકાસી ૦	૩
સાચું સ્વપર પ્રકાશી સ્વરૂપ રે, પ્રગટાવી બન્યા જગ ભૂપ રે,	
માંયું હું પણ તે શુદ્ધ રૂપ, વિકાસી ૦	૪
તારું શાસન વિશ્વ સ્વીકારે રે, જે ન ધારે તે સ્વરૂપ નિવારે રે,	
તેથી વસ્તુ સકળ સ્વત્વ ધારે, વિકાસી ૦	૫
તુજ આતમનો ઉદ્યોત રે, વિશ્વે બ્યાપી રહ્યો જેમ જ્યોત રે,	
ઠરતૂર ઘટમાં વહો સોત, વિકાસી ૦	૬

શ્રી પાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન

[સકળ સમતા સુર લતાનો-દેશી]

સંકર્ષા સુરનર ચરણ પડતાં, ચરણ ફળને કાજ રે,
 શરણ લેતા સુગતિગામી, હરણ કર્મ સમાજ રે;
 પ્રભુ પાર્શ્વ જિનવર વરહ સાચો, નયને નિરખ્યો આજ રે,
 એક એવહી શક્તિ રૂપે, વ્યક્તિ લેહે લેહ રે;
 ભક્તિ કરતાં લેહ ભાગે, વણુવે શુદ્ધ વેદ રે. પ્રભુ ૧

આઠ જડ પડ ફરી વળેલાં, થાય જડથી નષ્ટ રે,
 તડ પડે જડ છવતું ને, પામે તુજ પદ ઇષ્ટ રે. પ્રભુ ૨

દ્રવ્ય યોગે દ્રવ્ય નિરમળ, સમળ પણ દેખાય રે,
 અમળ દ્રવ્ય સંયોગ મળતાં, સમળ નિરમળ થાય રે. પ્રભુ ૩

જડ વિયોગી વિમળ તુજ પ્રભુ, આત્મ દ્રવ્ય સંયોગ રે,
 કર્મ યોગી સમળ સુજ પ્રભુ, આત્મ કર્મ વિયોગ રે. પ્રભુ ૪

વિશ્વમાં ઉદ્ધોત કરતી, આત્મ જ્યોતિ શુદ્ધ રે,
 તુજ સંગથી ઠસ્તૂરની પ્રભુ, પ્રગટી સ્વરૂપે શુદ્ધ રે. પ્રભુ ૫

શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન

[પંખીડા સદેશો કેળે મારા સ્થામને-દેશી]

શુદ્ધ સ્વરૂપી વીર જિનેશ્વર સાહેબા,
 ચરણ શરણ તુજ ભવિજનને સુખકારને,
 ચરણ શરણ વિન મરણ કર્યાં પ્રભુ મેં ઘણા;
 તારણતરણ અણું મેં ચરણ ઉગારને. શુદ્ધ ૧

ચરણ સ્વરૂપી આત્મ નિજ રૂપે રમો,
 મુક્ત હથામાં નિત્ય રહે અવિકારને,
 ક્ષાયિક ભાવે શમભાવી પ્રભુ આપ છો,
 ઔદયિક મુજ ભાવ સકળ નિવારને. શુદ્ધ ૨

નિઃસંગી હું સંગી અંતરે એટલું,
 તુજ મુજ વચ્ચે શાસનના સરદાર ને,
 નિઃસંગી તુજ સંગે ટળશે સંગતિ,
 ટળશે અંતર લેહ ન રહેશે લગાર ને. શુદ્ધ ૩

વર્ણુ વિના વર્ણન પ્રભુ તુજ હું શું કરું ?
 વર્ણુ મળે પણ વર્ણન ટાળણુકારજો,
 વર્ણન કરવા ધીકાઈ જે વર્ણની,
 તે વર્ણુથી મળવા કરું વિચાર જો. શુદ્ધ ૪
 આતમનો ઉદ્યોત પ્રભુ શ્રી આપનો,
 વ્યાપક સઘળા લોકલોક મોઝાર જો,
 કેરતૂર કેવળ જ્યોત જગાવો વીરજી,
 વ્યાપ્ય બન્યું તુજ વ્યાપકતા આધારજો. શુદ્ધ ૫
 ધીતિ શ્રી ચોવીશ જિન સ્તવનાવલી

શ્રી આદિ જિન સ્તવન

સરસ્વતીશીકી તમના...(ચાલ) :

શાંતિ સમતા શુદ્ધ તારી, આદિજિન મને આલજો,
 કાળ જૂની વિષમતાની, બ્રંથી મારી ગાળજો.
 જ્ઞાને લાલુ જ્ઞાનકરથી, મિથ્યાતમ મારું હંરી,
 જ્ઞાન દરશન ચરણ સમ્યગ્, સુકિત પથે વાળજો. શાંતિ.
 પાંચ ઈંદ્રિયના વિષયનું, વિષય વિષ ટાળી કરી,
 પુદ્ગલજ્ઞાનદીપણીની, વાસના પ્રભુ ટાળજો. શાંતિ.
 નિજ રૂપને ભૂલી કરી, પર રૂપમાં રમવાપણું,
 મારું નિવારી નાથ નિજના, રૂપમાં મને ઢાળજો. શાંતિ.
 સત્ય સંયમ શીલ સદ્ગુણ, આત્મધન મારું પ્રભુ,
 મોહ તરકર હરણ કરવા, આવતાને પાળજો. શાંતિ.
 આત્મજ્યોતિ શુદ્ધ મારી, શાશ્વતી પ્રગટાવવાં,
 લીધું તમારું શરણ કેરતૂર, વિશ્વવત્સલ લાળજો. શાંતિ.

શ્રી સંલવ જિન સ્તવન

[પંચીકા સંદેશ-દેશ]

શ્રી સંલવ જિનવર છો કેવળના ધણી,
 અરજ કરું છું સાંભળજો મહારાજજો,
 કાળ અનંતો ભમીને શરણ આપને,
 આભ્યો છું ભણીને સરસે કાળજો. શ્રી. ૧

પંથ તમારો ઉત્તમ મેં નવિ જાણ્યો,
રહી અજાને હું ખ સદાં મેં અપારજો,
ચાર ગતિમાં ફરતાં જીવ હણ્યા ઘણા,
સુખ વિષયને કાજ ન કર્યો વિચારજો. શ્રી. ૨

ન્યાય વિચારી સમભાવે કદી નવિ રહ્યો,
શત્રુ શણીને પળખ્યા મેં બહુ લોકજો,
હું ખ આપે હું ખ સુખથી સુખ મળે સદા,
જાણી પર પ્રાણીને નવિ હર્યો શોકજો. શ્રી. ૩

સત્ય વચન સ્વારથવશ બોલ્યો હું નથી,
માયા-પ્રપચે રમ્યો પ્રભુ દિન રાતજો,
પર પ્રાણીને છેતરી પ્રાણ મેં પોષિયા,
શોખ્યા આતમ શુભ મેં શું કહું વાતજો ? શ્રી. ૪

કર્મ નિકાશિત બાંધ્યાં કૂડાં આળ દઈ,
ક્રોધાધીન થઈ મેં નથી રાખ્યું ભાનજો,
અહિત કર્યું મેં ઉદ્ધત બની સહુ કાઈનું,
વંસ્તુ વિના પશુ રાખ્યું બહુ અભિમાનજો. શ્રી. ૫

સ્તુતિ શુણીની સાંભળી મનમાં હું બળું,
ઉત્તમ નરના અવશુષ્ટ વહું હંભરજો.
મત્સર ઇર્ષ્યાવશ થઈ દુષણ શોધતો,
રાખું હૃદયમાં નિશદિન અશુભ વિચારજો. શ્રી. ૬

રખડાબ્યો લોલોએ વિવિધ પ્રકારના,
ખાનપાને ને માન વળી મોટાઇજો,
તાન ધન વ્યસન જીવનની ભંડી બહુ બની,
પૂરી નહિ પુરાયે તૃષ્ણા ખાઇજો. શ્રી. ૭

વિરુદ્ધ ધર્મથી અજાને પ્રભુ હું થયો,
દેવશુરના બોલ્યો હું અવશુવાદજો,
ધર્મ, ધર્મીની નિંદા કીધી મેં ઘણી,
હૃદય બળે છે ન્યારે આવે યાદજો. શ્રી. ૮

જન્મ મરણનો ભય નહિ રાખીને જરા,
અમર ગણી પોતાને કીધાં પાપજો,
કેર કર્મ કરી અપરાધી બહુ હું થયો,
શું કહું પ્રભુજી જાણો છો સહુ આપજો. શ્રી. ૯

યમ નિયમની શ્રદ્ધા મધળી મરિહરી,
 પુદ્ગલલોગી ધની ધન્યો જડ દીનજો,
 પરવશ પડિયો નડીયો મોહરિયુ મને,
 સરમાવી લૂટી લઈ કીધો દીનજો. શ્રી. ૧૦

જીવનઠાતા ત્રાતા મુજને તું મળ્યો,
 લેજો પ્રભુજી હવે મારી સંભાળજો,
 ધર્મી જઈશ હું સ્વામી જમના ત્રાસથી,
 જો ધનશે પ્રભુજી મારા રખવાળજો. શ્રી. ૧૧

ગણતાં પાર ન આવે મારા દોષનો,
 જાણો સઘળું કેવળજ્ઞાને આમજો,
 ભાગ્ય ઉદયથી સ્વામી આપ મળ્યા મને,
 દયા કરીને નાશ કરો મમ પાપજો. શ્રી. ૧૨

નિરમળ આતમ કારણ પ્રભુ તમને સ્તવ્યા,
 વ્યોમ નિધિ નિધિ ઈંદુ સાલ મુખદાયજો,
 લુણસાવાડે રહી ચોમાસુ આપના,
 આવે ગાવે કરતૂર શુભગાનજો. શ્રી. ૧૩

(૨)

[કાલી કમલીવાલે]

સ્વામી સંભવ આપો અમને સુકિર્તનું ધામ. અમને ૦
 કરમ કંઠે કમડે ભવવાસે
 કર કરુણા હુંઃજ સઘળા નાસે, શાન્તિના વિશ્રામ. અમને ૦ ૧
 જગમાં સઘળે ફરી વળીયો છું
 છેવટ પ્રભુ તમને મળીયો છું તારક જાણી નામ. અમને ૦ ૨
 સ્તવન નમન કરી હું શુદ્ધ થાવુ,
 ધ્યાન તમારું નિશાદિન દયાળું, ગાઉં શુભ અલિસમ. અમને ૦ ૩
 જનમ મરણની ભીતિ નોવારી,
 પદવી ભીંચી આપો તમારો, સિદ્ધ કરો અમ કામ. અમને ૦ ૪
 સંભવ જિનવર દરશન તારું
 કંઠે કરતૂર શુદ્ધ કરનારું આતમના આરામ. અમને ૦ ૫

શ્રી શાંતિ નિમ સ્તવન

[મીઠા શાન્તિ તે મને ..]

મારું જોયું મેં પ્રભુ સઘળું પ્રમાદમાં,
 પાછું તે કૈમ મેળવાય રે શાન્તિ જિન માર્ગે ગતાવળે.
 જ્ઞાન જોયું ને વળી દર્શન પાછું જોયું ચારિત્ર કેમ તે લેવાય રે...શાન્તિ૦
 સુખના ઉપાયો મને સાચા નથી સૂઝતાં સુખીયા તે કેમ થવાય રે...શાન્તિ૦
 આપી અર્થાન્તિ - ચાહું શાંતિ મેળવવા કિંથી રીતે તે પમાય રે...શાન્તિ૦
 આનંદ માટે કંઈ મારે શું કરવું ? આનંદધન જિનરાય રે...શાન્તિ૦
 આત્મહિત માટે ઇચ્છા ઘણી છે, કેસ્તર કંઈ કેમ થાય રે...શાન્તિ૦

શ્રી પાર્શ્વજિન સ્તવન

(રમ-લાખ લાખ દીવડાની આરતી કિરણો.)

પાર્શ્વ પ્રભુ સમતાની વાનગી અંખાડને,
 આખવાખી હોશ ઘણી થાવે (મને) (૨) મંદિરીએ આવ્યો છું માગવા૦
 નાથ મારી દુનિયાની માયા ભૂલાવળે,
 માત તાત દારા ભૂલાય (ભલે) (૨)
 મંદિરીએ આવ્યો છું માગવા૦
 રામે રામે રંગ લાગે વિરાગના, ભાવો સોહામણા આલમના ત્યાગના;
 આવેલા પાછા ન જાય (એ તો) (૨) મંદિરીએ૦
 આપી ગુણો દોષ મારા સુધરાવળે,
 મેલી ભૂડી વાસનાથી ખચાવળે;
 આસક્તિ ભાવો ભૂંસાય (મારા) મંદિરીએ૦
 સાચું સારું સુખ આપી અપનાવળે,
 કાઢી કૂડો ક્રોધ શાન્તિ અપાવળે;
 સમતાનો દાતા કહેવાય (તું તો) મંદિરીએ૦
 તારું સાચું રૂપ નિરખી શાહપુરમાં,
 પ્રગટી છે આત્મ જ્યોત મારા અંતરમાં;
 કેસ્તૂર ભાવે વંદાય (પ્રભુ) (૨) મંદિરીએ૦

શ્રી સુખેશ્વર પાર્શ્વજિન સ્તવન

પ્રભુ તું છે આમંદને। બહેતો બરો,
 સ્વામી પાર્શ્વ સુખેશ્વર નામ ધરો;
 જ્ઞાતા છે લોકલોકના, કષ્ટ એક પણ અંતર પ્રભુ,
 પડતું નથી તેથી સદા, જ્ઞાને સુનિ તમને વિભુ;
 તું છે ઘટ ઘટમાં, નિજ રૂપે ખરો સ્વામી પાર્શ્વ
 જ્ઞાન દર્શન ચરણ સમ્યગ્, મુદિત પદ કહેવાય છે;
 રત્નત્રયી એ આપને, મુજ રૂપમાંહિ સમાય છે;
 વ્યક્તાવ્યક્તજી અંતર આપ હરો સ્વામી ૦ ૨
 ઉપયોગમાં છે તું સદા, વ્યવહારથી હું વેગળો;
 ભાંગે સહુ એ લેહ જો, મુજમાં પ્રભુ આવી મળો;
 ઘાતી કર્મનો ઘેરો ફર કરો સ્વામી ૦ ૩
 વિજ્ઞાન ધન તુજ આત્મમાં, દ્રવ્યાદિ સહુ બ્યાપી રહ્યા;
 શુદ્ધ આત્મભાવે તે પ્રભુ, સંસારવાસીને કહ્યા;
 મારી બ્યાપક શક્તિના વિધન હરો સ્વામી ૦ ૪
 વિશ્વ વલ્લભ આત્મભયોતિ, તમ હરી પ્રગટાવશે;
 કેસૂર આત્મ સ્વરૂપનો, સહુ લેહભાવ હટાવશે;
 મારા ભવનમાં દિનરાત રેરો સ્વામી ૦ ૫
 સહસ્રાત મુગ્ધ સહસ્ર સંવત જેવે કાગળ છક ભલી;
 સુનિ તેર સહ વલ્લભ પ્રભુ વંદન કર્યું શાંતિ મળી;
 મારા આનંદમાં નિજ શક્તિ ભરો સ્વામી ૦ ૬

શ્રી પાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન

[અહા કેવું ભાગ્ય જમ્યું-ચાલ] ૫

પાર્શ્વ જિનવર કાચો હુખડો આ તમારા દાસના,
 આપ આપો સુરૂળ અમને આ અમારી આસના ૦ ૧
 વિશ્વના આ વાસમાં આવાસ તારુ હીપતું,
 વિશ્વ વાસીના તિમિરને હરણ કરવા હીપતું ૦ ૨
 કર્મ વનચર નાસ કરવા કંઠીરવ સમ કાનને,
 લાગતો રવ પ્રાણુઘાતક મોહ મુગ્ધના કાનને ૦ ૩

દ્વૈત રૂપે આપ - જિજ્ઞાસુ દ્વૈતના - ભેદ ભાવની,
 સિદ્ધ કરતા શુદ્ધ રૂપે શુદ્ધ મારા ભાવની. ૪
 મોહ મમતા કામ ક્રોધાદિતણી કુવાસના
 કાલી કંઠતૂરના નિવારો હુઃખ આ ભવવાસના. ૫

શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન.

(કાલી કમલીવાસે-રાગ)

મારા મનના ભાવો પ્રભુજી જાણો તમામ,
 તો પણ તમને અરજ કરું છું, ચાર ગતિમાં ફરતો ફરું છું,
 રખડ્યો ઠામે ઠામ, — પ્રભુજી ૦-૧
 જન્મ મરણના ફેરા ટાળો, ભવિજન તારક બિરુદ સંભાળો,
 જગતારક તુજ નામ, — પ્રભુજી ૦-૨
 પરવશ બહુ હુઃખ સહન મેં કરીયાં, જપ તપ સંયમ નહિ આહરીયાં,
 હારી ગયો છું હામ, — પ્રભુજી ૦-૩
 હરશન જ્ઞાન અરણ્ય ધન ખોયું, અધરમ કરતાં પાછું ન જોયું,
 થયું ના સાચું હામ, — પ્રભુજી ૦-૪
 અજર અમર અજ વીરજિનેશ્વરે, કંઠતૂર વિજયતણા ભવ ભયહર,
 જગ આશા વિસરામ, — પ્રભુજી ૦-૫

(૨)

(નંદવન કરે જિન ચંદ આનંદભર-દેશી)

શ્રમણ પ્રભુ મહાવીર જિનેશ્વર

રાગ દ્વેષ બળીયા રિપુ છૂટી લીધું કેવળ હીર. જિં ૧
 સંગમ જેવા અધમ દેવથી હાર્યો નહી રણધીર. જિં ૨
 ચંદકેસીયો આપ કૃપાથી પામ્યો ભવજળ તીર. જિં ૩
 વેદ અરથ સવળો સમજાવી ગૌતમ કીધા વણર. જિં ૪
 કરુણા કરી પ્રાણજીને આપ્યું ફાડી અડધું ચીર. જિં ૫
 મૂર્તિ તારી લાગે બંદાવી જેમ સાકરને ખીર. જિં ૬
 સમ હમ કંઠતૂરને પ્રભુ આપો કંચન વરણ શરીર. જિં ૭

શ્રી મહાવીર જિન સ્તવનમ્

[ગિરિરાજ દશ પાવે જમ પુન્યવંત પ્રાણી-દેશી]

- માંઝું તમારો સેવા ભલે આપો ચા ન-આપો !
કમળાકરે જમર જ્યમ મધુ માટે ગાન કરતો,
તુજ રૂપ માટે ત્યમ હું, ભલે. ૧
- સ્તુતિ આપની અમારી વાચ્યા પધિત્ર કરતી,
ગાવું સહર્ષ પ્રભુજી, ભલે. ૨
- રખડી ભવાટવીમાં અંતે નિરાશ થઇને,
આવ્યો તમારે શરણે, ભલે. ૩
- વિકસે હૃદય અમારું મુખડું તમારું જોઇ,
આનંદ શાંતિ પામે, ભલે. ૪
- જય જય પ્રભુજી મનહર લંછન યુગેંદ્ર ધારી,
ધરું ધ્યાન સ્વામી તારું, ભલે. ૫
- ચરા ચંદ્ર ચંદ્રિકામાં ઝીલી હું શુદ્ધ થાઉં,
તુજથી ત્યજી જીવાઈ, ભલે. ૬
- જીવન જ્યોતિ ચંદનબાળાતણી જગાવી,
તેમ જ્યોતિને જગાવો, ભલે. ૭

(૪)

[અળ તોરા સિવા કોન મેરા-ચલ]

- મેં આપ ધિના કેસે બહુ જન ધરૈયા
અજ્ઞાન અધેર કો હરાદે મેરે લેયા;
ધન રાગ દેવથી બની હું અથી તોડકે
સમભાવકી સીંઢી સે પ્રભુ ભાવ જોડકે;
ફિર મેં બી બહુ આપ જેસા ધ્યાન બઢેયા. અજ્ઞાન ૧
- જમ શુકલધ્યાન અગ્નિકી જવાલાયે જલેગી,
ફિર ઘાસી કર્મ ચારકી વે બાફ કરેગી
ઐસી મેં કષપકેશિણિકી બન બઢે ચઢેયા. અજ્ઞાન ૨
- પરભાવકો મેં છોડ રમું આત્મભાવમે
ફિર તો મિટે અંતર પ્રભુ અપને સ્વભાવમે
શુદ્ધ રૂપકા હી મેં તો બહુ શીઘ્ર ઘડેયા. અજ્ઞાન ૩

સોહંકા જાપ મેં જપું પ્રત્યેક શ્વાસ મેં
 હસસે અલેહલાવસે રહેતા હું પાસ મેં
 અદ્વૈત ભાવકા હે પ્રભુ તુંહી પદેયા. અજ્ઞાન૦ ૪
 શક્તિસે મૈલી એક હું અપને મેં મિલાલો
 કેરતૂરે કર્મ-પુંજકો મુજપેસે ઉઠાલો
 ફિર આત્મ જ્યોતિ શાશ્વતી પ્રગટાવું સદેયા. અજ્ઞાન૦ ૫

સામાન્ય જિન સ્તવન

(એ તો લાખેણી આંગી કહેવાય ચાલ)

જયવંતું રહે જગમાંય શાસન જિનવરતું,
 લબ્ય હવેનું તારક કહેવાય. શાસન૦ જયવંતું૦ આંકણી
 ટાળી મિશ્ચાત્વ સમ્યક્ત્વશાળી બને,
 શુદ્ધ દેવ તરીકે જે માને તને;
 એવું કહેવું સાચું તારું લાગે મને,
 એ તો મુક્તિનું કારણ જણાય. શાસન૦ જયવંતું૦ ૧
 સર્વ મંગળમાં મંગળ છે જીતું ઘણું,
 તારા શાસનને શ્રદ્ધાથી હું તો ગણું;
 મુખ્ય કારણ છે સર્વ કલ્યાણતણું,
 સર્વ ધર્મેમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય. શાસન૦ જયવંતું૦ ૨
 ટાળી હિંસા અહિંસા જે હૈયે ધરે,
 સત્ય ભાલે ચોરીથી જે નિત્ય ઠરે;
 બ્રહ્મ ધારે પરિગ્રહ ત્યાગ કરે,
 આવું પાળે તે મુક્તિમાં જાય. શાસન૦ જયવંતું૦ ૩
 કામ ક્રોધાદિનો સંગ છોડી કરી,
 તારી આણુઓ મસ્તક પર જેણે ધરી;
 તે તો સંસારસમુદ્ર ગયા તરી,
 ઉત્તમ પદવીનું દાતા ગણાય. શાસન૦ જયવંતું૦ ૪
 આત્મ વિકસે ને સંપત્તિ સાચી મળે,
 થાય ઉદ્યોત અજ્ઞાન તમ સહુ ટળે;
 શુદ્ધ શાશ્વતી જ્યોતિમાં જ્યોતિ મળે,
 આવું કેરતૂરથી ભાવે વંદાય. શાસન૦ જયવંતું૦ ૫

[૨]

(અખોલા શાને.....ચાલ)

તારનાર તારા જેવો નાથ, દુનિયામાં ખીજો ન કોઈ,

કામ ક્રોધ મોહ માયા મમતા હરાવી,
વિજય મેળવવામાં સાથ, દુનિયામાં. તારનાર૦ ૧રાગ દ્રેષ ભાવ અરિ દુર્જયને જીતવા,
વીરતાથી લીડનાર બાથ, દુનિયામાં. તારનાર૦ ૨વિષય વિકાર ભાવ અધિમાં ડુબતાને,
કહાડનાર પકડીને હાથ, દુનિયામાં. તારનાર૦ ૩ભવ અટવીમાં ભૂલા પડ્યાને,
સાચો બતાવનાર પાથ, દુનિયામાં. તારનાર૦ ૪આત્મ ઉદ્ધોત મળે તારા સ્વરૂપબળે,
કસ્તૂર ચાહે સંગાથ, દુનિયામાં. તારનાર૦ ૫

[૩]

(છાની છાની.....ચાલ)

ભણ્યું માન્યું મેં તારું વચન પ્રમાણુ, જિનવર જગ હિતકારી
કેવળજ્ઞાને પ્રભુ બાણી ભાખ્યું સુબાણુ, સહુને અતિ ઉપકારી.દ્રવ્ય ભાવનો ભેદ બતાવી ભાવ પ્રધાન જણાવ્યો,
ભાવે શ્રદ્ધા છું તારું પ્રવચન ભાણુ. જિનવર૦જીવ અજીવનું સ્વરૂપ પ્રકારી જીવને આપ વખાણુ
જેને બાણી પ્રગટાવે આત્મજ્ઞાન. જિનવર૦ભાવ દયા કરી ભવ્ય જીવોને શાશ્વત સુખ બતાવ્યું,
શ્રદ્ધા રાખી મેળવતા શાશ્વત કાણુ. જિનવર૦સુખ શાંતિ આનંદ જીવનને આત્મ ધર્મ બતાવે,
તારી વાણીની સાચી એ ઓળખાણુ. જિનવર૦જઠાસક્તિથી જીવ અનંતા કાળથી ભવમાં ભટકે,
આવું ભાળે કસ્તૂરના શ્રી ભગવાન. જિનવર૦

[૪]

[મારું વતન આ...આલ]

તારું શરણુ આ તારું શરણુ.

ભવદંવમાં બળતા લબ્ધોને, શાંતિકરણુ આ શાંતિકરણુ. તારું
 ભાવ રોગને દૂર કરીને, ટાળે મરણુ આ ટાળે મરણુ. તારું
 ભવચારકથી સુક્તિ અપાવે, તારું ચરણુ આ તારું ચરણુ. તારું
 કામ ભુજંગનું વિષ હરવાને, અમૃત ઝરણુ આ અમૃત ઝરણુ. તારું
 આત્મ વિકાશી કરે અવિનાશી, શ્વેત વરણુ આ શ્વેત વરણુ. તારું
 ભવબળધિ તરવા કેન્દ્રતૂરને, સાચું તરણુ આ સાચું તરણુ. તારું

[૫]

(રામ-મારે તે ગામડે એક વાર આવજો.)

અંતરના દ્વાર નાથ આજે ઉઘાડજો,
 હે.....કર્મોના મેલ ચઢ્યો આજે ઉતારજો-અંતરના.
 મારી અજ્ઞાનતા (ર) પ્રભુ હવે ટાળજો, હે.....અંતરના.

સાખી-

ભવભવનાં દુઃખો સહી, આવ્યો છું તુજ પાસ.
 જો દુઃખ દૂર તમે ના કરો, ખીલ કોની આશ ?
 સઘળે અંધાર ફીસે, રસ્તો ના સૂઝતો,
 તારો એક રાહ, સંસારમાં ઝૂઝતો,
 ન્યારા એ નેહ પ્રભુ ક્યારે ઉગારશે ?
 સાધી શિવનારી વીર ક્યારે દેખાડશે ?
 લપટાયા કર્મે અમે ક્યારે હવે તારશે ? -અંતરના.

સાખી-

ચાકરો છું રવડી મથી, આ સંસારે નાથ !
 મનમંદિર આવો તમે, તારો ઝાલી હાથ.
 આવો અમારે ઉર, ચિંતા કરોને ચૂર,
 શરણુ આવ્યા છીએ આપના;
 કેન્દ્રતૂર દરિદ્રતા કહો, ક્યારે કાઢશે ? હે..... મારી.

બોધ-લહરી

- લેહ નથી ત્યાં વેદ છે, વેદ વિના અજ્ઞાન;
વેદ લેહમાં લેહ છે, રજની દિવસ સમાન. ૧
- મૃત્યુથી સઘળા ડરે, જન્મથી ડરે ન કોઈ;
ભય રાખે જે જન્મનો, નિશ્ચય જ્ઞાની સોઈ. ૨
- મરણ વિકાર વિનાશ છે, જન્મ વિકાર વિકાસ;
જન્મ ટળે આતમતણો, પ્રગટે જ્ઞાન વિલાસ. ૩
- શેકી નાંખ્યા ખીજનો, જન્મ નહિ ફરી વાર;
મરણ થવાથી આત્મા, રખડે નહીં સંસાર. ૪
- મરણ ખરું તે જાણીએ, જ્યાં છે જન્મ વિનાશ;
તે મરણું મરણું નથી, જન્મતણો જ્યાં વાસ. ૫
- મરવાના અભ્યાસથી, મરતાં ઘણા કમોત;
કરણી કર એવી હવે, થાય મોતનું મોત. ૬
- મરતાં શીખો માનવી, છોડી અવર જંજાળ;
તે જગમાં સુખીઆ થયા, જેણે છુટ્યો કાળ. ૭
- દાસપણું જડતું કરે, ડરે મોતથી બાળ;
જડની સેવા છોડી જો, શું કરશે પછી કાળ ? ૮
- અલખ ખલકમાં સહુ કહે, અલખ ન લખતું કોય;
જે પોતાને ઓળખે, લખે અલખને સોય. ૯
- પરમેશ્વરને શોધવા, ઘર ધરણી તણ માલ,
નીકળ્યા પણ નથી જાણતા, રહે કયાં દીનદયાળ ? ૧૦
- રહે રાંક જડ નાશથી, નિજ નાશે નવિ શોક;
જડ એતનને પારખે, તેવો જ્ઞાની કેક. ૧૧
- કર્મ મહિષી સમ નથી, લકડી લાગે દૂર;
લેખ લેહને જોધને, માટે થાઓ શૂર. ૧૨

- લેખ પલટવો સહેલ છે, વિના કષ્ટ પલટાય;
 હુંકર મન પલટ્યા વિના, કારજ સિદ્ધ ન થાય. ૧૩
- છોડ્યો વહે સંસાર જે, ચાર ગતિ ફરનાર;
 અમર થયો મિથ્યા વહે, વાર વાર મરનાર. ૧૪
- ક્યાંથી આવ્યો ક્યાં જશે ? હંમણાં તું છે કેાણ ?
 બોલ વિચારું છે કદી ? ધારી ઘડી એક મૌન. ૧૫
- યોગી લોગી જનમથી, છે સઘળો સંસાર;
 યોગ લોગના મર્મને, વિરલા બાણુનહાર. ૧૬
- યોગ લોગ જડ વસ્તુનો, કરતા સઘળા જીવ;
 સમજી કરશે સ્વરૂપનો, ત્યારે બનશે શિવ. ૧૭
- યોગી અયોગી થાય છે, લોગી અયોગી ન થાય;
 જો લોગી યોગી બને, તો ભવફેરા નાય. ૧૮
- સર્વજ્ઞાની દૃષ્ટિમાં, આસ્તિક બનો જરૂર;
 અદ્વૈતજ્ઞ અજ્ઞાનીઓ, છો કહે નાસ્તિક દુર. ૧૯
- વખત થયો છે, ખખર છે ? પળ પળ મોંઘી નાય;
 મહાકળે નર તન મળ્યું, સમજી કર વ્યવસાય. ૨૦
- મન વચન કાયા એકથી, સંતતજો વ્યવહાર;
 લેહ પાડી જે વર્તતા, કરતા તે વ્યભિચાર. ૨૧
- પરનારી લોગી કહ્યો, વ્યભિચાર જગ રીત,
 વ્યભિચારી જ્ઞાની કહે, પરપરિણુતિથી પ્રીત. ૨૨
- સાચો જ્ઞાની તે કહ્યો, જેને અનુભવ જ્ઞાન;
 પર જ્ઞાને જ્ઞાની બને, તે તો અધ સમાન. ૨૩
- શાસ્ત્ર વાંચે ભાષા ભણી, કહે જગ પંડિત રાય,
 અનુભવ જ્ઞાને જે વહે, તે જ્ઞાની કહેવાય. ૨૪
- અંતર પંડિત જ્ઞાનીનું, ખજુવા ભાનુ સમાન;
 પંડિત પોથી કીટ છે, અચળ જ્ઞાની ભગવાન. ૨૫
- અનુભવ જ્ઞાન વિના નહીં, જાણે પ્રભુ સંકેત.
 તલમાં તેલ રહ્યું છતાં, પંડિત પીલે રેત. ૨૬
- જાણે પણ સમજે નહીં, પંડિત અનુભવહીન;
 જાણે સમજે જ્ઞાનીઓ, અનુભવ રસમાં લીન. ૨૭
- લક્ષણ વિષ કરે મરે, જાણી ત્યાગી જેહ;
 જ્ઞાની તેને જાણીએ, ખાય અજ્ઞાની તેહ. ૨૮

અનુભવ વિન શ્રદ્ધા નહીં, શ્રદ્ધા વિન નહીં જ્ઞાન; જ્ઞાન વિના મુક્તિ નહીં, ભાળે શ્રી ભગવાન.	૨૯
રાગ દ્રેષના ભાગને, કાઢી કર વ્યાપાર; સાચી લક્ષ્મી મેળવી, બન સાચો સાહુકાર.	૩૦
મરવા માંડ્યું જન્મથી, ભય રાખે શું થાય ? મૃત્યુનું મૃત્યુ બને, કર એવો વ્યવસાય.	૩૧
જીવ લક્ષ નવ મરણમાં, સ્વ-પરદાર નવિ ભેદ; માટે સ્ત્રીસંગ સર્વથા, તબ્બે ધરી મન ખેદ.	૩૨
લીન રહે નિત પ્રહારમાં, પ્રહારચારી ભગવાન; અપ્રહારથી અળગા રહ્યા, વસ્તુ પ્રકાશન ભાન.	૩૩
જડ આતમ બને મત્યા, સ્વ સ્વ ધર્મ કરે ભોગ; વર્ણાદિ જડ ભોગવે, આતમ નિજ ઉપયોગ.	૩૪
વેર ઝેર ઝરણું ઝરે, જડતાનું જ્યાં ભેર; નામ ધર્મ પણ ત્યાં નથી, રહ્યું અધારું ઘોર.	૩૫
જડ વસ્તુ સુખ આપશે, છોડો એવી આશ; કાળ અનંતો વહી જશે, અંતે થશે નિરાશ.	૩૬
આતમ ધર્મ અનેક છે, પ્રગટે છોડે કષાય; એક જ ચાંપ દબાવતા, અનેક દિપક થાય.	૩૭
મારું તારું જ્યાં રહ્યું, હું-તું-તું જ્યાં ભેર; ત્યાં આતમ ધન લૂંટતા, રાગ દ્રેષ બે ચોર.	૩૮
જડમાં જે વિશ્વાસ છે, તે ચેતનમાં થાય; વિપદ ટળે સહુ સુખ મળે, ભવ ફેરા સહુ ભાય.	૩૯
હિંસા મનથી પણ તજે, દ્રેષ કરે સહુ દૂર; પ્રાણી શાંત બને સદા, વાઘ સિંહ સમ દૂર.	૪૦
લોહ તિબેરીથી કદી, ધનરક્ષા નવિ હોય; તિબેરી કર પુન્યની, ધન હરશે નહિં કોય.	૪૧
જેથી ચાહે માનને, તેનું કર તું માન; નમ્ર થઈને ચાલજે, મૂકીને અભિમાન.	૪૨
વસ્તુ ચાહે નવ નવિ, પાસે નથી બદામ; કહો કિમ વસ્તુ મેળવે, આપ્યા વિન તે દામ ?	૪૩
પુન્ય દામ પાસે નથી, સુખ સંપત્તિ સ્હાય; મળે ન કોડ ઉપાયથી, ઉદ્દતું દુઃખ જ થાય.	૪૪

ઉપદેશક પદ.

ભગતો સૂર્ય ભેધને નવિ આશ્ચર્ય કેા - માને,	
ભગ્યો તે આથમી બશે જગત જનતા બધી ભણે.	૧
નદીતું બહેણુ ભાળીને નવાઇ ના કદી લાગે,	
સુકાઇ નીરથી ખાલી નિહાળી શોક ના ભાગે.	૨
ઘડીયો રેંટથી નીરે ભરેલી થાય છે ખાલી,	
અવ્યબો ના ધરે શાણુ ભરેલી ભેધને ખાલી.	૩
તેજસ્વી સૂર્ય કિરણોથી હંતું જ્યા દિવ્ય અજવાળું,	
ન તાણુખ થાય કેા ડાહ્યા ભેધ ત્યાં ઘોરતમ કાળું.	૪
ખીલી જે છે તે કરમાશે કળી છે તે ખીલી બશે,	
વિમાસે શું થવાતું છે હંતું તે ના હંતું થાશે.	૫
ખાળ છે તે યુવક થાશે યુવક પણુ વૃદ્ધ થઇ બશે,	
સમયતું ચક્ર ફરતાં તે વૃદ્ધ મૃત્યુવશ થાશે.	૬
અગર ભે હોય તું સુખી ન રહેશે ચેતતો રહેજે,	
અગર ભે હોય તું દુઃખી ન રહેશે દુઃખ સહી લેજે.	૭
વિનાશી વસ્તુ સંયોગે થશે તું જેટલો ખુશી,	
વિયોગે દુઃખી તું થઇને તેટલો અઘશ ના ખુશી.	૮
વિયોગાન્તાશ્ચ સંયોગાઃ વદે કરતૂર નિજ વાણી,	
વિચારી હર્ષ દિલગીરી ન ધરતો ભાવ સમ આણી.	૯

કેમ ચાલશે ?

લાગી લગન પ્રભુ આપની,	
ભાળ્યા વિના કેમ ચાલશે ? એ ચાલ.	
વિજ્ઞાન લોચન હીન થઇ, આયડું જ્યા ત્યાં પ્રભુ,	
ધારી દયા મુજ હોયને, જાણ્યા વિના કેમ ચાલશે ?	૧
ખોયું પ્રભુ મમતા કરીને, જ્ઞાન, દર્શન મેં સહુ,	
થોડું ઘણું નિજનું પ્રભુ, જાણ્યા વિના કેમ ચાલશે ?	૨
શ્રેણી ક્ષપક આરદ થઇને, કર્મ ક્ષય કીધાં તમે,	
મુજ કર્મ રાશીને પ્રભુ, જાણ્યા વિના કેમ ચાલશે ?	૩
સંસાર અટવીમાં પ્રભુ, રખડું અનંતા કાળથી,	
થાકી ગયો, શિવ મહેલમાં, મ્હાણ્યા વિના કેમ ચાલશે ?	૪
મુજ આત્મનો ઉઘોત કરવા, લીધું શરણુ પ્રભુ આપનું,	
કરતૂરનું ભવનું જમણુ, ટાળ્યા વિના કેમ ચાલશે ?	૫

ઉપદેશક-૫૬

મળ્યું છે માનવી જીવન, બને તો ધર્મ કરતો	જા;	
પાપતું ઝેર ઢોળીને, પુણ્ય પીયૂષ ભરતો	જા.	૧
રાગ ને દ્વેષની વાતો, સ્મરણમાંથી વિસરતો	જા;	
અશાન્તિ લોભને ટાળી, શાન્તિ સંતોષ ધરતો	જા.	૨
વિપયની વાસના છોડી, હવે તો તું સુધરતો	જા;	
ગુલામીથી થવા છડો, પ્રતિજ્ઞાઓ ઉચ્ચરતો	જા.	૩
મોતની ખૂંટ લાગે તો, પ્રભુ-પંથમાં વિચરતો	જા;	
ગતિ તું શ્રેષ્ઠ મેળવવા, પાપથી ખૂબ ડરતો	જા.	૪
ભરેલો લાભ્ય લક્ષ્મીથી, અભાગીમાં વિતરતો	જા;	
વિચારી વસ્તુનો સ્થિતિ, વિપત્તિ-વારિ તરતો	જા.	૫
નિરાગી દેવને સેવી, ભવાખ્ધથી નિસરતો	જા;	
સુજ્ઞાની સદ્ગુરુકેરા, ચરણમાં નિત્ય કરતો	જા.	૬
પ્રભુના તું ગુન્ડાઓથી, હંમેશાં તો ઉગરતો	જા;	
બનીને નિત્ય સત્સંગી, કુસંગોથી દિતરતો	જા.	૭
વિશ્વતું શ્રેય કરવાને, ખુશી થઇને તું મરતો	જા;	
ન ગમતી હોય બે પીકા, પરાઈ પીક હરતો	જા.	૮
વિશ્વવાસી તણી ખોટી, સગાઈ પોથી વિખરતો	જા;	
તત્ત્વવેતા મહાજ્ઞાની-તણી ટોળીમાં ગરતો	જા.	૯
પરાયાં ઘર ઘણા ભટક્યો, હવે તું આત્મ ધરતો	જા;	
પરાયા રૂપને છોડી, સ્વરૂપે તું ઉછરતો	જા.	૧૦
વિકાસી વીરની ચર્ચા, વિચારી શ્રેય ચરતો	જા;	
વિલાસી વિશ્વવાસીના, વિલાસોથી વિછરતો	જા.	૧૧
ક્ષમાની તું કરી સેવા, કર્મ કાઠાં નિભજરતો	જા;	
હુઝી દેખીને આ હુનિયા, દયા સોતે તું ગરતો	જા.	૧૨
પરાઈ પ્રીત છોડીને, નિબતમમાં તું કરતો	જા.	
શાશ્વતું સુખ જોઈએ તો, સુક્રિત રામા તું વરતો	જા.	૧૩
કહે કરતૂર આ કીમતી, જીવનમાં શ્રેય કરતો	જા;	
જરા સમજીને પોતાની, દયા ઉરમાં તું ધરતો	જા.	૧૪

પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે.

- જગતમાં સ્વાર્થવશ થઈને, બતાવો પંથ શિવપુરનો;
ન હોવે માર્ગ તે સાચો, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૧
- ધર્મને રાખવા માટે, અવરતા પ્રાણ હરવામાં;
બતાવો પુણ્યરાશિ પણ, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૨
- વહીને વાત બહુ જૂઠી, કપટની જાળ શુંથીને;
વધારો વૈર-વહિ પણ, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૩
- સ્વર્ગ ને મોક્ષનાં સુખો, બતાવીને હથેલીમાં;
ફસાવો મૂઢ જનને પણ, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૪
- પ્રભુની શુદ્ધ વાણીમાં, વૈરવું ઝેર ભેળીને;
ગમારોને ભલે પાઓ, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૫
- અમે સાચા તમે જૂઠા, અધર્મી ને અમે ધર્મી;
વઢો વિદેષી વાતો પણ, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૬
- ન માને વેણ પોતાનું, નરકગામી કહો તેને,
પ્રભુનું નામ લઈને પણ, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૭
- રાગ ને દ્વેષના ખીજો, વિવેકે શૂન્ય ભૂમિમાં;
ખુશી થઈને ભલે વાવો, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૮
- લડાવો ધર્મધેલાને, બતાવી પંથ પોતાનો;
ભલે મોટા કહાવો પણ, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૯
- કર્મનો નાશ કરવાને, પ્રભુનો માર્ગ પીછાની;
કરો કલ્યાણ પોતાનું, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૧૦
- રાગ ને દ્વેષ બ્યાં છે ત્યાં, ન હોવે માર્ગ જિનવરનો,
કહે કેતૂર હુનિયાથી, પ્રભુનો પંથ ન્યારો છે. ૧૧

‘ઊઘાડી આંખથી જોશો.’

- કર્કશું શું કામ એવું કે, પુલાઓ છો તમે મનમાં ?
તમારી જૂલના માટે, ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૧
- નં જાણ્યું જિંદગાનીનું, ખરું કર્તવ્ય કરવાનું;
તમારા શ્રેયના માટે, ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૨
- રડાવીને ગરીબોને, રિખાવીને અનાથોને;
ખુશી માનો તમે કેવી ? ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૩

તમે આવ્યા અહિં ક્યાંથી ? અહિંથી ક્યાં જવાના છો ?
 શું કરવાને અહિં આવ્યા ? ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૪
 જે લાવ્યા ના તમે સાથે, વધારું કે ઘટાડયું છે ?
 રહ્યું છે કેટલું પાસે ? ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૫
 તમારી તુચ્છ વૃષ્ટિઓ, કદિ ચે પૂરી નહિ થાશે;
 મનુષ્ય આવી જશે પાસે, ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૬
 ઘણી લક્ષ્મી કરી ભેગી, પાછળ મૂકવા માટે;
 તમે શું લઈ જશો સાથે ? ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૭
 અનાદિ કાળથી ભટકે, ચોરાશી લાખ ચોનિમાં;
 હજીયો કેમ રખડો છો ? ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૮
 ન માની પુન્ય પાપોને, કરી કૃત્યો ઘણાં ક્રૂંધાં;
 તમારી શું ગતિ થાશે ? ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૯
 હજારો હંસ સેવીને, ઠગો અણબાણ જીવોને;
 ઠગાશે શું પ્રભુ તેથી ? ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૧૦
 કહે કરતૂર મદ છોડો, મળ્યું છે પૂર્ણ શું તમને ?
 બધી વાતે અધૂરા છો, ઊઘાડી આંખથી જોશો. ૧૧

ઉપદેશક-કન્વાલી.

વિવિધતા વિશ્વની ભેધ મુઝાઓ ના તમે મનમાં;
 તપાસી જોયું છે કે હી, તમારું બય છે શું શું ? ૧
 ફલાણો આમ બોલે છે, ફલાણો આમ ચાલે છે;
 તપાસો ત્યાગી પરચિંતા-તમારું. ૨
 ફલાણો ચોર ને છુટ્યો, ફલાણો મૂર્ખ અજ્ઞાની;
 વિચારો વ્યર્થ નિંદાથી-તમારું. ૩
 યદિ ટેં ટેં કરે તો હું, ચખાડી હજી મબ્બ ભારે;
 ફુલાઓ પશુ જરા જોશો-તમારું. ૪
 ખીચારા રાંક શું કરશે ? બધી વાતે છું ચોંચેલો;
 વહો પશુ ધ્યાન તો આપો-તમારું. ૫
 કરે હિંસા વહો જૂઠું, કરે ચોરી વ્યભિચારી;
 પરંતુ એટલું જો જો-તમારું. ૬
 અનંતું જ્ઞાન ને દર્શન, અનંતું વીર્ય ને જીવન;
 તપાસો આ બધામાંથી-તમારું. ૭

અનંતું સુખ ને આનંદ, અચળ સુકિત પરમ શાંતિ;
તમારા ગુણ-ગણોમાંથી-તમારું. ૮

તન, ધન, દાસ ને દારા, ગયાં માતાપિતા ખ્યારાં;
ગયું જે આ બધું તેમાં-તમારું. ૯

કરો તૈયારીઓ ન્યારે, જવાને ખીજી દુનિયામાં;
બધી વસ્તુ ગણી લેજો-તમારું. ૧૦

અનંતા કાળથી જગમાં, સફર કરતા તમે આવો;
કદી કેસ્તૂર તપાસ્યું છે, અમારું બય છે શું શું-તમારું. ૧૧

‘ નથી મૃત્યુ વિસરવાનું ’

વિસારી વીરની વાણી, વળો વાટે ભલે ખોટી;
કરો કૃત્યો ભલે કૃષ્ણ, નથી મૃત્યુ વિસરવાનું. ૧

હજારો જીવને મારી, વિનાથી દેહને પાળો,
વિસારી મૃત્યુને કિન્તુ,-નથી. ૨

વહી વાણી તમે જૂઠી, તુચ્છ તૃષ્ણા ભલે પૂરો;
વખત ન્યારે થશે પૂરો,-નથી. ૩

પરાઈ ચીજ ચોરીને, ખુશી થઈને અતિ મનમાં,
ભલે મોજો તમે માનો,-નથી. ૪

વિષયથી આંધળા થઈને, અનીતિના રહી પંથે,
ગણો ના મોતને તો એ,-નથી. ૫

વધારીને તમે તૃષ્ણા, કરી અન્યાયના કામો,
ભલે લક્ષ્મી કરો ભોગી,-નથી. ૬

કરીને ક્રોધ નિર્જળને, દુઃખ દઈને ભલે કનડો,
પરંતુ જાણજો સાચું,-નથી. ૭

અભિમાને રહી માતા, વિનય ને નમ્રતા છોડી,
ગણો સહુને ભલે કોડી,-નથી. ૮

વિના વસ્તુ થવા મોટા, ભલે સેવો તમે માયા,
હજો ખતે ભલે ભોળા,-નથી. ૯

લોભથી લોભ પામીને, ધર્મની ભાવના છોડી;
અધર્મે જ ભલે દોડી,-નથી. ૧૦

કનકને કામિની રાગી, ભલે થા દેહનો રાગી;
પ્રભુના રાગને ત્યાગી,-નથી. ૧૧

દ્રેષ લાવે લલે માની, સ્વભતિ જીવને શત્રુ;
 અશાતા આપીને હરખો, નથી૦ ૧૨
 કલેશ, કંકાસથી પરને, લલે સંતાપ ઉપજાવી;
 બનાવે કલેશમય જીવન, નથી૦ ૧૩
 અદેખાઇથી ખીજ પર, ચઢાવી આળ બહુ કૂડા;
 તમે હલકા લલે પાડો, નથી૦ ૧૪
 વિષયની વાસના પોષો, બનાવી બાગ ને બંગલા;
 લલે રામા રમાડીને, નથી૦ ૧૫
 પ્રભુની આજ્ઞામાં રહીને, સહુને મિત્ર સમ માની;
 કહે કરતૂર આ તમને, ખરે મૃત્યુ વિસરવાતું. ૧૬

‘ કરો છો શોક શું કરવા ? ’

તમે જન્મ્યા હતા જ્યારે, હંતું ધન કેટલું ત્યારે ?
 શુભાચું મેં બધું માની, કરો છો શોક શું કરવા ? ૧
 ઘણી લક્ષ્મી હતી જ્યારે, વિસારીને પ્રભુ ત્યારે;
 બન્યા કંગાળ અત્યારે, કરો છો શોક શું કરવા ? ૨
 જીવનીમાં દિવાના થઇ, બુદ્ધાબ્યા ધર્મકૃત્યોને;
 થયા ધરહા નથી બનતું, કરો છો શોક શું કરવા ? ૩
 અકારા ઝેર બહુ પીધાં, મરણની ખીક છોડીને;
 મરણુ આવી ખડું જ્યારે, કરો છો શોક શું કરવા ? ૪
 મળેલી સર્વ શક્તિથી, અશક્તોને સતાવીને;
 હીણશક્તિ થયા જ્યારે, કરો છો શોક શું કરવા ? ૫
 દયાની સિખ ના આપી, દયાળુ થઇને દુખીયાને;
 દયા મળતી નથી જ્યારે, કરો છો શોક શું કરવા ? ૬
 સંતોષી ક્ષુદ્ર તૃષ્ણાઓ, અવરના પ્રાણુ લૂંટીને;
 હુંટાતા પ્રાણુ પોતાના, કરો છો શોક શું કરવા ? ૭
 ચઢીને માનને ઘોડે, હૃદય બાળ્યાં ઘણાઓનાં;
 હવે બળવા વળત આવે, કરો છો શોક શું કરવા ? ૮
 દશા માઠી નિહાળીને, અવરની ધ્યાન ના દીધું;
 દશા માઠી થઇ જ્યારે, કરો છો શોક શું કરવા ? ૯
 પડ્યા પર પાટુઓ મારી, ઘણા રાજ થયા મનમાં;
 તમારો વારો આવ્યો છે, કરો છો શોક શું કરવા ? ૧૦

કર્તા આરોપ પુદ્ગલમાં, વિશેષ સુખ મેળવવા;
નિરાશા અંતમાં મળતાં, કરો છો શોક શું કરવા ? ૧૧
બધું એ ખોઈને હોશો, કરેલી દેહની સેવા;
અંતમાં રાખ સહુ બનતાં, કરો છો શોક શું કરવા ? ૧૨
ન જોયો તત્વદ્વિતી, સુખદ કેતૂર શુભ રસ્તો;
હુઃખદ રસ્તો ભૂલા ભટકી, કરો છો શોક શું કરવા ? ૧૩

‘ વિષમ છે વાટ શિવપુરની ’

અનાદિ કાળની ટેવો, ટળે નહીં જ્યાં સુધી સઘળી,
મળે નહિં ત્યાં સુધી સુખિત, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૧
કષાયો ચાર લૂંટારા, પ્રમાદી પથિક જન લૂંટે;
હુંટાઈને વળે પાછા, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૨
અરિતા જાંડી તૃષ્ણાની, પડી છે વાટમાં આડી;
ફૂળતા પ્રાણીઓ પુષ્કળ, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૩
રાગ ને દ્વેષના ડુંગર, ગગનચુંબી શિખરવાળા;
ઓળંગીને જવું સુશિક્ષ, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૪
વેદના તીવ્ર કવ વહ્નિ, બળે છે વાટમાં સઘળે;
બળ્યા છે પ્રાણીઓ તેથી, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૫
વિદ્વાસોની ઘટાવાળાં, વિષય વિષ-વૃક્ષની આડી;
સુઝાવીને હરે શુદ્ધિ, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૬
હર્ષ ને શોક ધુતારા, બતાવીને ક્ષણિક વસ્તુ;
ઠગી લે જ્ઞાન દર્શનને, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૭
અહંતા ને વળી મમતા-તણું જ્યાં ઘોર અંધારું;
ભૂલે છે પ્રાણીઓ રસ્તો, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૮
ભયંકર વાટમાં દર્શન-મોહનો કેસરી ખેઠો;
જવા દેતો નથી કોઈને, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૯
હાસ્ય ને ભયલણા કાંટા, વેરાયા છે જીભે રસ્તે,
નથી જળ્યા જરા ખાલી, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૧૦
તણને વાટ શિવપુરની, વિષય વાટે વળ્યા પ્રાણી,
સીધી કેતૂર જણાણી પણ, વિષમ છે વાટ શિવપુરની. ૧૧

પ્રભુ-સ્તુતિ

વિશ્વેશ આપ ભવતારક છે જ મારા,
 જાણી ગદ્યા પ્રભુજી મેં ચરણો તમારા;
 આપો મને સુમતિ દેવ સદા કૃપાળુ,
 જેથી કરી કુમતિનું સહુ જોર ટાળું. ૧

જન્માંતરે કરી ઘણા બહુ કાળ જોયો,
 તોયે નહીં હજી સુધી, ભવ અંત જોયો;
 ક્યારે થશે તુજ સમો પ્રભુ આત્મ મારો,
 બોલો હવે પ્રભુ ! નહિં ઘણું મૌન ધારો. ૨

ચત્નો ક્યાં નથી પ્રભુ તંને ભેટવાને,
 હું શું કરું હવે કહો સુગતિ જવાને ?
 જાણું નહિં કંઈ દિશા પકડું હું નાથ !
 આવી મળું અટ દઇ પ્રભુ આપ સાથ. ૩

કષ્ટે કરી મનુજ જન્મ મને મળ્યો છે,
 માનું મનોરથ પ્રભુ સઘળો ફળ્યો છે;
 આજ્ઞા ન માની કદીયે પ્રભુ મેં તમારી,
 એળે ગયો ભવ અરે ! તમને વિસારી. ૪

સ્તુત્ય પ્રભુ સ્તવન પૂજન મેં તમારું,
 કીધું નથી ભવ-સંસુદ્રથી તારનારું;
 તોએ પ્રભુ તરી જવા બહુ આશ રાખું;
 તારો મને હવે નહિં કરશે નિરાશ. ૫

રક્ષા કરો હું; અહં દુર્ગતિયો નિવારી,
 જે મેં ક્યાં પ્રભુ ગુન્હા સહુ તે વિસારી,
 યાચું નહિં અવર હું પ્રભુ આપ પાસ,
 આપો પ્રભુ મને તમે શિવસંઘવાસ. ૬

સૂના મને પ્રભુ કરું સહુ ધર્મકામ,
 પાસું ન મૂંઝ્ય પ્રભુ હું પુટલી બદામ;
 તોયે દેવ્યાનિધિ મને મળશે તમારી,
 શ્રદ્ધાથકી નિજ શુભો શુદ્ધ આત્મધારી. ૭

સિદ્ધ મેળી સહુ મને હતી જે વિસારો,
 માનું દયા થઇ ઘણી પ્રભુજી તમારી;
 લાધું નથી હજી સુધી પશુ પ્રામત્તારું;
 કરતૂરનું મન ઘણું પ્રભુ તેજ સારું. ૮

ઉપદેશક-પદ

- શુભ કામ કરી લે રે, અવસર સારો મળ્યો;
નર ભવ અતિ ઉત્તમ રે, આંગણે સુર-કુમ ફળ્યો. ૧
- ક્ષણ ક્ષણ તારું આયુષ્ય રે, ઓછું થાય સદા;
કેમ યાદ ન આવે રે, મોતતણી વિપદા. ૨
- કૂડાં કૃત્યો કરીને રે, કહે તારું શું સુધયું ?
ખોઈ પુણ્ય તે સઘળું રે, નવું ઘણું પાપ કયું. ૩
- ભવ ફેરાં વધારી રે, સંતોષ મનમાં ધરે,
હુઃખદાયી ગતિમાં રે, વારંવાર ફરે. ૪
- પાપસ્થાનક સેવતાં રે, જપ તપ કિરિયા કરે,
નવિ લેખે લાગે રે, શ્રમ સહુ વ્યર્થ કરે. ૫
- કાણું નાવ ન તરતું રે, છિદ્ર ન ખંધ કરે;
૭ લે પાણી ઉલેચે રે, છેવટ ડૂબે ખરે. ૬
- વિષ પાન કરીને રે, જીવવાની આશા ધરે,
એવા અજ્ઞાની જીવો રે, જાણી જોઈને મરે. ૭
- પ્રભુ પંથ બુદ્ધાવી રે, ઉલટે રસ્તે ધરે,
એવા સાચા શંત્રુને રે, મૂઠ જ સ્નેહી કરે. ૮
- નિજ સ્વારથ સાધવા રે, સગપણ કાઢે ઘણાં;
નિઃસ્વારથી જગમાં રે, લાખમાં ખે ત્રણ જણા. ૯
- વિવેક વિનાના રે, માનવી નહિં તે પશુ;
કૃત્યાકૃત્ય ન જાણે રે, વળી નવિ ધર્મ કશું. ૧૦
- કાયા કામ ન આવશે રે, જેની તું સેવા કરે;
જ્ઞાન દર્શન જીવન રે, વ્યર્થ શુભાવી મરે. ૧૧
- કસ્તૂર વિકાસી રે, નિજતમમાં વિચરે,
હુઃખ દોહડા ટાળી રે, શિવસુખ લક્ષ્મી વરે. ૧૨

જવાની તો જવાની છે

- અધિર છે વિશ્વની ગાળ, થાઓ છો-શું ત્હમે રાજ ?
કહે છે સંત જન ગાળ, જવાની તો જવાની છે. ૧
- ધર્મની ધારણા છોડી, વિષય પૂઠે રહ્યા દોડી,
શું કરશે દ્રવ્યને જોડી, જવાની તો જવાની છે. ૨

અનીતિ લાગતી મીઠી, મૂઢ્યા શું કાળની ચીઠી ?
 દુર્ગતિ શું નથી દીઠી ? જવાની તો જવાની છે. ૩
 નથી કાં ઇશ ને ધ્યાતા, બનો ના કાં તમે દાતા;
 થઈને કાં ફરો માતા, જવાની તો જવાની છે. ૪
 વિશ્વને બંધુ સમ જાણો, હૃદયમાં તો દયા આણો;
 આવો ના આવશે ટાણો, જવાની તો જવાની છે. ૫
 બંગલા બાગ ને ગાડી, મોટર સાઈકલ અને લાડી;
 જોઈ કાં બુદ્ધિ થઈ જાડી ? જવાની તો જવાની છે. ૬
 દુઃખીના દુઃખને જોઈ, હૃદય કાં ન પડે રોઈ;
 નાખો કાં જિંદગી જોઈ, જવાની તો જવાની છે. ૭
 અક્કલ થઈ કાં તમે આવો, તમે કાં નીચું ના લાગો ?
 બતાવો રોફ શું કાલો ? જવાની તો જવાની છે. ૮
 મર્મના વેણુ કાં જોલો, અવરની એળ કાં જોલો ?
 જરા તો જોલને તોળો, જવાની તે જવાની છે. ૯
 ઉત્તમ જે માર્ગ તરવાનો, વડેરાનો ન કાં માનો;
 કરો શું બ્યર્થ તોફાનો, જવાની તો જવાની છે. ૧૦
 નમે ના સંતને કોઈ, રહો શું સામને જોઈ;
 નાખો કાં સભ્યતા ધોઈ, જવાની તો જવાની છે. ૧૧
 પિતા માતાતણી સેવા, કરો ના કાં તમે લેવા ?
 નિરંતર સુખના મેવા, જવાની તો જવાની છે. ૧૨
 બતાવો તમે કાં બળને, હંમેશાં દુઃખી નિર્જળને;
 નથી શું જાણુતા વળને, જવાની તો જવાની છે. ૧૩
 તમે શા ધ્યાનમાં પેઠા ? વિસારી કાં પ્રભુ પેઠા ?
 પડો કાં જાણીને હેઠા ? જવાની તો જવાની છે. ૧૪
 ગર્વને મૂળથી બાળો, પ્રભુના માર્ગ પર ચાલો;
 શુરની આણુ તો પાળો, જવાની તો જવાની છે. ૧૫
 કથન શ્રી વીરનું મીઠું, સ્તુતિનું પાત્ર મેં દીઠું;
 રમે કરશો નાં ઉર ધીઠું, જવાની તો જવાની છે. ૧૬
 નમ્રતા કેમ ના ધારો ? વડિલને કાં ન જુહારો ?
 સ્મરણમાં લાવી ઉપકારો, જવાની તો જવાની છે. ૧૭
 વિચારી વાત પગ ધરશો, જનમ મૃત્યુનો ભય હરશો;
 ચશોથી જિંદગી શરશો, જવાની તો જવાની છે. ૧૮

સુખેચ્છુને સૂચના

વિશ્વાસ રાખો પૂજ્ય શ્રી પ્રભુ વીરના સિદ્ધાંતમાં,
શંકાઓ સઘળી પરિહરી નિશ્ચય કરો નિજ સ્વાન્તમાં;
સંસારની ચારે ગતિમાં સુખની ઇચ્છા કરી,
હઃખી બનો ના બાધવો જાણવે પ્રભુશ્રી હિત ધરી. ૧

કૃત્રિમ આ સંસાર છે, ત્યાં સુખ સાચું નવ જડે,
સુખાભિલાષી પ્રાણીઓ સહુ ભ્રમિત થઇને રડવડે;
સ્વપ્નાતણી સુખડીથકી કહો તૃપ્તિ કેની છે થઇ ?
દેવી ઘણાં સુખ ભોગવ્યાં પણ સુખતૃષ્ણા નવ ગઇ. ૨

ચૈતન્ય જડમય વિશ્વમા જડમાં નથી સુખ હઃખ રહ્યું,
ચૈતન્યમાં સુખ હઃખ વસે જડને નિમિત્ત કારણ કહ્યું;
જડ કારણે સુખ સાપડે તે સુખ નહીં પણ હઃખ છે,
પરિણામ બેતાં સુખના સહુ ધર્મથી તે વિમુખ છે. ૩

ધન ધામ ગાડી બાગ વાડી વસ્ત્ર આભૂષણતણા,
સંયોગથી સુખ માનતા પુદ્ગલોનંદી જન ઘણા;
સંયોગ ત્યાં કૃત્રિમતા નવ બાણતા અજ્ઞાનથી,
તેથી કરી હઃખ પામતા અતિ વસ્તુના નુકશાનથી. ૪

સંયોગ ને વિયોગ ઇચ્છિત અનિચ્છિત પુદ્ગલતણા,
સુખહઃખને સાધે નિરંતર ક્ષણિક આ સંસારના;
સાચું નથી સુખ હઃખ આ સંસારનું તેથી કરી,
જ્ઞાની જનો લાગી કરી સુખ સત્ય સાધે મન ધરી. ૫

અજ્ઞાની જન સંસારમાં ભિક્ષુક વૃત્તિ આહરી,
પુદ્ગલ કને સુખ માગતા જડ વસ્તુની કરી ચાકરી;
સુખસંપદા એમ નવ મળે જડ વસ્તુ પાસેથી કદા,
ધનહીન પાસે ચાચતાં મળતી નથી કદી સંપદા. ૬

વિષયાભિલાષી પ્રાણીઓ સેવી વિષયસુખ માનતા,
પણ અંતમાં હઃખ ભોગવે પ્રત્યક્ષ એ અજ્ઞાનતા;
કૃત્રિમ ક્ષણિક સુખ કારણે ઉત્તમ જીવન પણ વ્યય કરે,
એથી અધિક શું મૂર્ખતા કે રત્ન સાટે રજા ધરે. ૭

કલ્યાણ ઇચ્છો આત્મનું તો સુખ કૃત્રિમ પરિહરો,
સત્પથ ઉપર વિચરી કરી સહુ જીવને સુખી કરો,
તુલના કરો સુખ હઃખતણી સંસારના અતિ ખતથી,
રસ્તો ન બાણો ન્યાયનો તો પૂછો શુદ્ધ સંતથી. ૮

વિશ્વવેત્તા વીરના વચનો -યદિ સંભારશે,
જગની સહુ રચના તમે ક્ષણમાં હૃદયમાં ધારશે;
યમરાજનો ભય ભાંગશે ભવજાળ સઘળી તૂટશે,
જીવન અનંત મેળવી આ જીવ હુઃખથી છૂટશે. ૯

હિતશિક્ષા

સુખી તેં થઈ રહેને હુઃખ દીધું, છતી શક્તિએ શ્રેષ્ઠ ના કાજ કીધું;
ધડાંથી જરા શોચ તું કયાં જવાનો ? કદી દુર્ગતિથી નથી છૂટવાનો. ૧
નિવારી દયા જીવના પ્રાણુ લીધા, વિષય વિષતણા જામ તેં ખૂબ પીધા;
ગઈ તેટલી તું નથી કાઢવાનો, કદી દુર્ગતિથી નથી છૂટવાનો. ૨
કમાઈ કરી પાપની હર્ષ પામે, કળે લોકને તું સદા શ્રેષ્ઠ નામે;
નથી જાણતો પંથ તું છાંડવાનો, કદી દુર્ગતિથી નથી છૂટવાનો. ૩
રતુતિ સાંભળી સાધુ નરની બળે તું, અસાધુતણી સંગતિમાં ફરે તું;
અરે ! જાણ તું છે સમય જાગવાનો, કદી દુર્ગતિથી નથી છૂટવાનો. ૪
રમીને પ્રપંચો ઘણા છેતર તું, ભલા લોકમાંહી ગણાવા ફરે તું;
તને આવો ધંધો નથી છાજવાનો, કદી દુર્ગતિથી નથી છૂટવાનો. ૫
વિના પુન્ય લક્ષ્મીતણી આશ રાખી, અનીતિતણી સુખડી ખૂબ ચાખી;
કરે માન તું શું અરે ! ધનપણાનો, કદી દુર્ગતિથી નથી છૂટવાનો. ૬
જણાવે અભિમાન ખોટું કરીને, ઘણું ચીકણું પાપ બાંધે ફરીને;
ખરું જાણજે જમ નથી ભૂલવાનો, કદી દુર્ગતિથી નથી છૂટવાનો. ૭
થમોની નથી ખીક તેં લેશ રાખી, લૂંટ્યા લોકને તેં ગળે ફાંસી નાખી;
સુખી તું નથી અંત સુધી થવાનો, કદી દુર્ગતિથી નથી છૂટવાનો. ૮

લક્ષ્મીની અસ્થિરતા વિષે

વસુમંતો વસુ પામી, થશે ના વિષયી કામી;
વિચારી વાત આ નામી, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે. ૧
વસુના માનમાં ફૂલી, જશે ના હુઃખીને ભૂલી;
જીએને આંખથી ખુલી, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે. ૨
સજ્જનતા કાં ન ઉર ધારો, થકો ના માર્ગ કાં સારો ?
વ્યર્થ કાં જિંદગી હારો, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે. ૩
પોતાની પૂર્વની સ્થિતિ, વિસારી પાછલી રીતિ;
છોડો કાં ઈશની ભીતિ, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે. ૪

વસુના છાકમાં લાઇ, છકો ના ભૂલને ખાઇ;	
રહેશે ના પાસ એક પાઇ, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૫
વસુનો કેફ છે ભૂડો માનો લવરી કરી રૂડું;	
જશે લક્ષ્મીનું સુખ ઊડું, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૬
લિહુને આંખથી લાળો, દીઓ ના દીનને ગાળો;	
થોડું પશુ હાથથી આલો, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૭
હંતી કંગાળીયત ન્યારે, અવસ્થા શી હંતી ત્યારે ?	
વિસારો કેમ અત્યારે, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૮
ધર્મના માર્ગને છોડી, સહુ લક્ષ્મી તમે ભેડી;	
તમારી છે ન એક કોડી, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૯
મળી લક્ષ્મી લઇ ગાડી, બનાવ્યા બંગલા વાડી;	
ભુઓ શું આંખને ફાડી, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૦
મોટરમાં બેસીને ચલાવો, હવે ના પાદથી ચલાવો;	
ભલે ચલાવો પીઓ પ્યાલો, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૧
ગરીબાની કરી હાંસી, તમે કયાં છૂટશો નાશી ?	
રહેશે નહિ રોટલો વાસી, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૨
વસુથી આંધળા થઇને, ગરીબને ખૂબ દુઃખ દઇને;	
પડો કાં ખાડામાં જઇને, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૩
સહુ જીવોના સુખ માટે, મળેલું દ્રવ્ય શું ફાટે ?	
વાપરો નિત્ય શુભ વાટે, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૪
કરી દયો ચાર દી ચટકો, ઉદ્ધતાઈતણો લટકો,	
રહેશે ના વસનો કટકો, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૫
ફેન્સી વાળને ઓળી, શરીરે સેન્ટને ઓળી,	
ભરો કાં પાપની ઓળી, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૬
કટુ ને મર્મની વાણી, વહી કાં થાઓ ધૂળધાણી ?	
રહેશે ના કાઈ એધાણી, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૭
કંભુતા ઉરતણી તજશે, સ્તુતિના પાત્ર તો ઠરશે;	
નમણુતા ધર્મમાં કરશે, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૮
વિમળ ઉત્તમ કરો કામો, જગતમાં વાપરી દામો,	
યશોને લક્ષ્મીથી પામો, સહુ લક્ષ્મી જવાની છે.	૧૯

વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા

- અત્યારે વિશ્વમાં જોતાં, દુઃખી સહુ કો જણાયે છે;
વિચારો હેતુ શા માટે? વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૧
- સન્નિવૃત્તિ, સત્યતા, ઋણતા, નિવૃત્તિ ને દયાળુતા;
હૃદયથી ફર કરવાથી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૨
- અદેખી આગસુ લોલી, વિદેખી ને વ્યભિચારી;
થઈને સ્વાર્થની ખારી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૩
- સ્વભાતિ સ્નેહ છોડીને, સત્તાવી માનવી જનને;
થઈ કૃષ્ણભરી તેથી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૪
- નજીવા સ્વાર્થને માટે, ખગાડી કામ ખીજાનું;
ખજાવી કામ પોતાનું, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૫
- ખીજાની ઉન્નતિ જોઈ, ઉદ્દેગી થઈ અવર માટે;
અપાયો ચિંતવી મનમાં, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૬
- ભલે દુઃખી રહો ખીજા, નિરંતર સુખી હું થાઉં;
વિચારી આ વિચારોને, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૭
- તડકેતા અન્ન-જળ માટે, અનાથો સેંકડો જોઈ;
હૃદય નિહુર કરવાથી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૮
- પિતા માતા અને જ્ઞાતા, ભગિની આદિ દુઃખિયાની;
ઉપેક્ષા શ્રીમદે કરીને, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૯
- ચઢીને માનના ઘોડે, ભલાઈ સૌ ભુલાવીને;
ભુંડાઈ માં ઉતરવાથી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૧૦
- સહુથી ઉચ્ચ બનવાને, અવરની ખોદણી કરીને;
પ્રશંસી વ્યર્થ પોતાને, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૧૧
- પરસ્પર સંપને તોડી, કરીને વૈરની વૃદ્ધિ;
ફીસાદી ખૂબ બનવાથી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૧૨
- અવરને દુઃખ દરિયામાં, નાંખવા હર્ષથી પોતે;
પ્રપંચો ખૂબ રચવાથી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૧૩
- જગતને ધૂતવા માટે, બતાવી ડોળ ઉપરનો,
ચાહના પૂર્ણ કરવાથી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૧૪
- સ્વદેશી રીત છોડીને, વિદેશી રીત પકડીને;
અસહનો માર્ગ તજવાથી, વિપત્તિઘસ્ટ થઈ દુનિયા. ૧૫

મુસ્વાદું ભક્ત્ય ને મુંદર, અતિ સાદું તણ લોજન;
 અભક્ત્યે ચિત્ત ધરવાથી, વિપત્તિઅસ્ત થઈ હુનિયા. ૧૬
 અતિ ઉત્તમ અને નિર્મળ, સ્વદેશી વસ્તુ છોડીને;
 વિદેશીમાં વિચરવાથી, વિપત્તિઅસ્ત થઈ હુનિયા. ૧૭
 વિદેશી કાઠને ભેઈ, હુંટાવી લક્ષ્મી પોતાની,
 બની કંગાળ તેથી આ, વિપત્તિઅસ્ત થઈ હુનિયા. ૧૮
 અતિ નિઃસત્વતા ધારી, થઈ આધીન બીજને;
 શુભા મીને સ્વીકારીને, વિપત્તિઅસ્ત થઈ હુનિયા. ૧૯
 અહિંસા ધર્મને છોડી, બની હિંસાતણા કિંકર;
 દયાને દૂર કરવાથી, વિપત્તિઅસ્ત થઈ હુનિયા. ૨૦
 કરી મોટાઈ પોતાની, સ્તુતિ કરતા ન શુભી જનની;
 રતિના શુભુ અહવાથી, વિપત્તિઅસ્ત થઈ હુનિયા. ૨૧
 જગતના જીવની સાથે, ચતનાથી પ્રેમ નહિં પાળ્યો;
 'જીવનમાં ઝેર ભરવાથી' વિપત્તિઅસ્ત થઈ હુનિયા. ૨૨

કમાણી શું કરી સાચી ?

અરે ! ઓ માનવી શાણા, હૃદયમાં તું વિચારી ભે;
 અવતરી ફાળી હુનિયામાં, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧
 જીવનના સર્વ ક્ષણને તે, વાપરી લાભ શું લીધો ?
 શુભાવી જિંદગી સમજી, કમાણી શું કરી સાચી ? ૨
 સહીને સેંકડો કપડો, કરેલાં પુણ્યના બળથી;
 પામીને માનવી જીવન, કમાણી શું કરી સાચી ? ૩
 અનંતા જીવની બને, લઈ તેં લોભના વશથી;
 થઈને શ્રીપતિ જગમાં, કમાણી શું કરી સાચી ? ૪
 બનાવી બાગ ને બંગલા, વસાવી હાથી ને ઘોડા;
 બીછાવી ગાદી ને તકીઆ, કમાણી શું કરી સાચી ? ૫
 સેંકડો નાટકો ભેયાં, નચાવી નિત્ય ગણિકાઓ;
 સિનેમા શોખથી ભેઈ, કમાણી શું કરી સાચી ? ૬
 મોટર ને સાઈકલો ઉપર, ઘેસીને ખૂબ તું મહાદ્યો;
 ઢોડાવી ગાડી ઘોડાને, કમાણી શું કરી સાચી ? ૭
 મેવા ને ફૂટ મીઠાઈ, તીખાં ને ખૂબ તમતમતા;
 જમીને ભાવતાં લોજન, કમાણી શું કરી સાચી ? ૮

હીરા માણેક ને પન્ને, જડેલાં અંગમાં સૂઘળે;
 ઘરેણાં લાવથી પહેરી, કમાણી શું કરી સાચી ? ૯
 રેશમી ને વળી કસળી, સરસ બારીક ને કૌમળ;
 વસ્ત્રને અંગમાં પહેરી, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૦
 વિષયની વાસવાથી તું, રમણીઓમાં રહી મશગૂલ;
 વિકારો ને વધારીને, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૧
 દેહને પુષ્ટ કરવાને, ઔષધિઓ ઘણી ખાધી;
 વધારી દેહના બળને, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૨
 કરી વ્યાપાર તેં મોટા, હબરો લાખ કોડોને;
 ગુમાવી તેં કમાઈને, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૩
 અનીતિ આચરીને તેં, દેવાળું ઢાખવી સૂઘળે;
 રક્ષાવી રાંક નિર્ધનને, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૪
 ભૂલી જઈ ઇશનો મારગ, સ્વચ્છંદે આપ આલીને;
 લોળવી લેકેને લોળા, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૫
 પ્રભુત્વ નામ ના લીધું, દામત્વ નામ જપતાં તેં;
 જીવનના અંતને આણી, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૬
 કંઠજીતા ઉર વિષે ધારી, સ્તુતિ ના ઇશની કીધી;
 રહીને માનમાં નિશ્ચિન, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૭
 વિચારી તુલ્ય વિચારો, જગતતું ના ભલું કીધું;
 ચતનથી તું વિચારી ભો, કમાણી શું કરી સાચી ? ૧૮

ખરા અધ્યાત્મી તે બાણો

પ્રભુ શ્રી વીરની વાણી, સમાણી છે હૈયે જેને, જણાણી છે ક્રિયામાંહી, ખરા અધ્યાત્મી તે બાણો ૧
 નિશ્ચય નય ગોણુ રાખીને, વ્યવહારે મુખ્યતા ધારો, ઉસય નય ધારતા હૃદયે, ખરા ૨
 ક્રિયા ને જ્ઞાનથી સિદ્ધિ, કથી છે કેવળી પ્રભુએ, ન ત્યાગે એકને પાણુ જે, ખરા ૩
 ગુરુ ને દેવની આશુ, અખિલ ગુણુઆમ દેનારી, ન ખડે જે થઈ શાણુ, ખરા ૪
 વિચારી સાત નયને જે, અનેકાંતિક મારગમાં, નિરંતર મગ્ન થઈ રહાલે, ખરા ૫
 શબ્દનય અર્ધનય બાણે, દ્રવ્ય પર્યાય ગુણુગુણથી, વિચિના લાવને ભજતાં, ખરા ૬
 પુદ્ગલોનંદતા છોડી, વિષયથી જે રહી અગગા, આત્મ-આનંદતા ધારે, ખરા ૭
 જીવાદિ તત્ત્વ નવને જે, સ્વરૂપે જોળખી કરીને, હૈયોપાદેયતા ધરતા, ખરા ૮
 કુનયનો માર્ગ છોડીને, સુનયના માર્ગમાં રમતા, નિરંતર શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી, ખરા ૯

નથી. જ્યાં ક્રોધ ને માયા, નથી જ્યાં માનની છાયા, સરળતા ધારતા હૃદયે, ખરાબ ૧૦
 ન. વૃત્તિ ધારતા બકની, સદા જ્યાં ચિત્ત ને વાચા-તણા વ્યાપાર સમ હોવે, ખરાબ ૧૧
 અતિ ગંભીરતા ધારી, સદા સત્વોના ઉપકારી, સ્પૃહાને મૂળથી મારી, ખરાબ ૧૨
 ઉચ્ચિત આચાર ના છોડે, અનીતિથી રહી અળગા, સદા ભાષા વહે સાચી, ખરાબ ૧૩
 કર્મના રૂપને જાણી, સત્વ પર ધારીને કરુણા, તુરત સુમાર્ગ દેખાડે, ખરાબ ૧૪
 વિપત્તિમાં ને સંપત્તિમાં, જણાયે શોક ના ખુશી, યતનથી શાંતિમાં વિચરી, ખરાબ ૧૫

કુસંપે કેર વર્તાવ્યો

જમાનો હાલનો ભેતાં, ઘણો ખોટો જણાયો છે; સહુ સંસારવાસીમાં, કુસંપે કેર વર્તાવ્યો. ૧
 નથી કોઈ દેશને છોડ્યો, નગર કે ગામ ના છોડ્યાં, નથી કોઈ ભંતને છોડી, કુસંપે ૨
 રાય ને રંક ના છોડ્યા, ન છોડ્યા ત્યાગી ને ભોગી; પરસ્પર ભાઈ ભાઈમાં, કુસંપે ૩
 પિતા ને પુત્ર જેવા પણ, પરસ્પર શત્રુતા ધારી, દીયે છે જાનથી મારી, કુસંપે ૪
 પોતાનું નાક કાપીને, અમંગળ અન્યનું કરવું; ભણાવી પાઠ બહુ એવા, કુસંપે ૫
 ધર્મના કાર્યમાં સઘળે, કરાવી કલેશ ને ઝગડા; પરસ્પરમાં લડાવીને, કુસંપે ૬
 કુગતિમાં નાખવા માટે, કુબુદ્ધિ આપીને સહુને; ધર્મની ભાવના તોડી, કુસંપે ૭
 ધર્મશ્રદ્ધા ખસેડીને, હૃદય કાઠા બનાવીને; પુણ્યનો માર્ગ ભુલાવી, કુસંપે ૮
 અક્ષયના આંધળા કીધા, હિતાહિત ના શકે ભેધ; કરીને હાલથી અળગા, કુસંપે ૯
 ધર્મથી, રનેહથી, ધનથી, ચાહથી પણ ચુકાવીને; ક્યાં છે હાલ બહુ ભૂંડા, કુસંપે ૧૦
 કરી છે દુઃખી દુનિયાને, સહુ સુખો હરી લઇને; દુર્દશા દેશને આપી, કુસંપે ૧૧
 રખે કોઈ ના વધે જગમાં, મારાથી ધર્મ કે ધનમાં; વિચારી ચાહતા ભૂંડું, કુસંપે ૧૨
 શુભી જનની કરે નિંદા, તેમને પાડવા હલકા; વધારી ખૂબ ઇર્ષાને, કુસંપે ૧૩
 છોડાવી, કુળમર્યાદા, સહુ ત્યાગી ને ભોગીને; વાળીને વિપરીત વાટે, કુસંપે ૧૪
 કરીને કામ નીચાનાં, સમજતા ઠીક મેં કીધું; તુરત આનંદ આપીને, કુસંપે ૧૫
 વિપદમાં અન્યને નાંખે, જન્મથી એ જ શીખવાડે; યતનથી સંપના શત્રુ, કુસંપે ૧૬

દશા માઠી થવાની છે

તમારી જાતના માટે, વિચારો કાં ન થઈ શાણા ?
 ભવોની ઘાત કરશે તો, દશા માઠી થવાની છે. ૧
 જઈને જ્યોતિષી પાસે, ઘણા લાચાર થઈ પૂછે, અમારી ભાવીમાં કેવી, દશાં ૨
 તમે છો જ્યોતિષી પોતે, અવરકાં જ્યોતિષી ખોળો ? પૂછી લો આત્મને કે શી, દશાં ૩

ફૂરતા સ્વાન્તમાં ધારી, કરો સંહાર જીવેનો; ન જાણો પીક ખીખની, દશાં ૪
 અનંતા જીવને મારી, તેમના દેહનું લોજન; કરીને ખુશી કાં થાઓ, દશાં ૫
 નથી શું જાણતા જગમાં, ઘાતકીને સળ ફાંસી; તમે ક્યાં છૂટશો નારી? દશાં ૬
 સદા સંસારી કામોમાં, કરો છો કેટલાં ખૂનો, તપાસો એક દિવસનાં, દશાં ૭
 સકળ સંસારના પ્રાણી, પ્રભુના રાજ્યમાં સરખા, ગણાયે છે જરા શોચો, દશાં ૮
 વ્યવહારે રાજ્યકર્તાની, ભીતિથી આણુ શિર આણુ, પ્રભુ-આણુ ન કાં માનો? દશાં ૯
 નિજાતમ ગણો સહુની, કરો રક્ષા પ્રભુ આણુ, નિરંતર આહથી ખંડો, દશાં ૧૦
 તમેને પાંચ ઇન્દ્રિયો, મળી છે જીવ જાળવવા, નથી કાં લક્ષ્યમાં લેતા? દશાં ૧૧
 સગળ કાં થઈ તમે ભૂલો? રક્ષણ કરવું જ નિર્જાળનું, નિર્હયતા વાપરી અંતે, દશાં ૧૨
 નરાયુ પુણ્યથી પામી, પાપથી હુદ્રતા ધરતા, જંતુને હું ખ દેવાથી, દશાં ૧૩
 દેહાણુ શાંતિમય જીવન, બતાવો બંધુતા ધારી, સહુને ત્રાસ દેશો તો, દશાં ૧૪
 કર્મ ખોટાં કરી જગમાં, સિધાવી નકની ગતિમાં, તુરત ત્યાં જન્મ લેતાં હા, દશાં ૧૫
 વિદારી જીવને કીધાં, જગતમાં ફૂર જે કામો, યમોના માર ખાઈને, દશાં ૧૬

‘ બોધપદ ’

સંમક્ષિત રોપાને તું વાવ, તારી આતમ વાડીમાં, જડની આસક્તિ નિવારી, તારીં ૧
 ક્ષણ નશ્વર સ્વરૂપ વિચારી, શુદ્ધ જ્ઞાન સુમન વિકસાવ. તારીં ૨
 જોઈ દેહથકી તું ન્યારો, તું શાશ્વત છે રહેનારો, નિજ રૂપ સુગંધ ફેલાવ, તારીં ૩
 પરપરિણતિ રમવું છોડી, નિજ પરિણતિમાં મન બેડી, શુદ્ધ બ્રહ્મ દેવ પધરાવ, તારીં ૪
 પરભાવનો કદીયે ન કરતા, નિજ સકળનો ભાવ ધરતા, ઉપયોગ સ્વરૂપ શોભાવ, તારીં ૫
 વસ્તુગત વસ્તુ જાણી, નવિ હર્ષ શોક મત આણી, શમ જળનો કરે છંટકાવ, તારીં ૬
 મિથ્યા દર્શન નથી તારું, એસત્ ને સત્ જોનારું, સત્ દર્શન રેંટ ચલાવ, તારીં ૭
 નિજ શું અમૃત સમ પાણી, શુદ્ધ આશયથી તે તાણી, કરતૂરે રોપાને પીવડાવ. તારીં ૮

‘ ખરું સહુ કામ બાકી છે ’

(ક્વાલી)

ખેઠા છો કેમ થઈ નવરા, તમે જાણે તણ ચિંતા; પરંતુ ધ્યાનમાં છે કે, ખરું સહુ કામ બાકી છે. ૧
 કરી ધંધા બહુ અવળાં, શુભાવી દ્રવ્ય પોતાનું; કરોડો મેળવ્યા છે પણ, ખરું ૨
 જોમા ને નમ્રતા ખોયાં, ક્રોધ ને માન સંધરીને; બતાવો શું તમે કીધું? ખરું ૩

વિવાહાદિ ઘણાં કામો, કરી સંસારના હોંશે; ભલે સંતોષ માનો પણ,	ખરું ૦ ૪
સીનેમા નાટકો ભોંયાં, સેંકડો રૂપીઆ ખરચી, તમારું શું સર્થું તેથી ?	ખરું ૦ ૫
બની વિકાન્ લોકોને, રીઝાવીને થયાં રાજી; પરંતુ એથીએ અળગું,	ખરું ૦ ૬
બંધાવ્યા મૂંઢેલ મેડીઓ, વસાવ્યાં શોખનાં સાધન; ખુશી શું થાઓ છો મનમાં ?	ખરું ૦ ૭
વિવિધ દેશો નિહાળીને, અનુભવ મેળવ્યો ખડોળો; પરંતુ આત્મ અનુભવનું,	ખરું ૦ ૮
કહે કરતૂર ભવધમણા, ટળે નહિં જ્યાં સુધી સઘળી; ખરેખર ત્યાં સુધી બહો,	ખરું ૦ ૯

આત્મબોધ સત્સંચય

(પંખીડા સંદેશ કંને-એ દેશી)

માનવ મોહની નિદ્રામાંથી જાગને, ભેને પડવા આવી છે હવે સાંજ ભે;	માનવ. ૧
સૂતાં સૂતાં નરભવ એળે વહી ગયો, માથે વાગી રહી છે મોતની ઝાંઝળે.	
ટેવ નથી આ સારી સૂવાની જરા, સૂવામાં ખોયું છે શુદ્ધ સ્વરૂપ ભે;	માનવ. ૨
દર્શન જ્ઞાન જીવન સુખ ખોયું તેં સહુ, જાગ જાગ નહીં તો પડશે ભવ-દૂપભે.	
દીન બનીને જહની સેવામાં સદા, થઈ પરાધીન સહેતો દુઃખ અપારભે;	માનવ. ૩
ભે તું ઇચ્છે સુખ તો સ્વાધીન થા હવે, ત્યાગ કરીને નબળા વિષય વિકારભે.	
લાભ મેળવ તું ઉત્તમ જીવન છે મળ્યું, ફરી ફરી નહીં મળશે નરનો અવતારભે;	માનવ. ૪
ભૂલ થઈ જે સુખની ભ્રમણાથી હવે, ભૂલ સુધારી મારગ અવળો વિસારભે.	
નુકશાનીમાં છું કે હું છું લાભમાં, ભેયું વિચારી છે તેં કરતાં કામ ભે;	માનવ. ૫
ખોટાં કામો કરવામાં જીવન ગયું, સારાં કામો કરવાનું નહીં નામ ભે.	
શ્રેય કામમાં જીવન તું હવે વાપરી, લાભ મેળવ જેમ આયુ ન નિષ્કળ જાય ભે;	માનવ. ૬
આત્મશુદ્ધિ સારી તારી થઈ જશે, ને વળી સંચિત કર્મ સકળ ક્ષય થાય ભે.	
યત્ન કરીને ઉપશમ કર તું ક્રોધને, જેથી કરીને કર્મ નવાં ન બંધાય ભે;	માનવ. ૭
સર્પ વાઘ સમળી ને હિંસક પ્રાણીના, ભવ ટળશે જે નિશ્ચય નરકે જાય ભે.	
થાય સદા મનશુદ્ધિ એવી સંગતિ, કરજે જેથી થઈશ અતિ ગુણવાન ભે;	માનવ. ૮
આત્મઘાતી થઈશ નહીં કુસંગતે, છોડી દેજે દોષી અવગુણવાન ભે.	
ઓળખ તું પોતાને સાચા જ્ઞાનથી, કમનીય સ્તુત્ય રવિ સમ તારું રૂપ ભે;	માનવ. ૯
વિમલ જહુશે યત્નથી આવરણો ગયે, કેવળી થઈને બનશે સુકૃત સ્વરૂપ ભે.	

સફર આ પૂરી થઈ છે

તમે તરછોડી મમતાને, વળોને શ્રેયની વાટે;

પ્રમાદી ક્યાં સુધી રહેશે, સફર આ પૂરી થઈ ગઈ છે.	૧
વીત્યા આલીશ આશામાં, મળ્યું ના દ્રવ્ય તોયે કાંઈ; થશે ઘરડા હવે ચેતો,	સફર૦ ૨
વળે છે આંખ આંખોમાં, કાન પણ થઈ ગયા ખંડેરા; હવે તો કાંઈ સમજોને,	સફર૦ ૩
ગયો સહુ જન્મ ધંધામાં, લોભનો અંત ના આંચો; ધર્મ કરશે તમે ક્યારે?	સફર૦ ૪
ધરા ધન ધામ દારાની, કરી સેવા ગયા થાકી; કરો સેવા નિબતમની,	સફર૦ ૫
રડાન્યા દીન દુઃખિયોને, ચઢીને માનના ઘોડે, ખમાવી લો હવે જલદી,	સફર૦ ૬
ખનીને ખીન દ્વારથમાં, કર્યો કૃત્યો ઘણાં કૂડાં, હવે સત્કૃત્યમાં વળજો,	સફર૦ ૭
થયા સીતેર પંચાતેર, કર્યો સાથી તમે માંચો; પ્રભુનું નામ સંભારો,	સફર૦ ૮
રાજ્યક્ષમા પડ્યો લાગુ, અશક્તિ બહુ વધી ગઈ છે; દવાઓ મેલી દો અળગી,	સફર૦ ૯
જવું ચોક્કસ ખધું મૂકી, વઢીને કેમ ભૂલો છો; તલે મમતા તમે કૂડી,	સફર૦ ૧૦
પ્રભુના માર્ગમાં રહીને, કહે કરતૂર ચેતીને; ખતાવી દો જગતને કે,	સફર૦ ૧૧

નથી કાંઈએ સુધરવાનું

સહુના કાર્યની સિદ્ધિ, થાય છે ધર્મ કરવાથી;

ધમાલે ધર્મ છોડીને, નથી કાંઈએ સુધરવાનું.

વૃક્ષના મૂળમાં વહ્નિ, લગાડી આશ ને કરીએ; મનોરમ પુષ્પ ને ફળની,	નથી૦ ૨
જગતના જીવને જગમાં, વિચરતાં સુખ મેળવવા; પુણ્યની સહાયતા છોડી;	નથી૦ ૩
અત્યારે વિશ્વમાં બહુધા, થયા છે ધર્મના ક્ષેપી; પરંતુ આમ કરવાથી,	નથી૦ ૪
ઉત્તમ થી શ્રી અને જીવન, મળ્યાં જે ધર્મ પરતાપે; પરાઈસુખ થઈ વિચરવાથી,	નથી૦ ૫
વિપત્તિઓ વધી જ્યમ જ્યમ, વિસારી ધર્મને ત્યમ ત્યમ; વળીને વિપરીત વાટે,	નથી૦ ૬
ધર્મના છાંયડે રહીને, સુધારો સાધવો જોઈએ; ધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈ જઈને,	નથી૦ ૭
તમારી દુર્દશા ક્યમ થઈ, વિચારો કાં ન ઉર એવું; કર્યો ના ધર્મને તેથી,	નથી૦ ૮
ધર્મની લાગણી છોડી, ક્રિયારુચી કરી ચોછી; પતિત થઈ ધર્મશ્રદ્ધાથી,	નથી૦ ૯
પ્રભુપૂજા સ્મરણ સેવા, તણ પ્રભુભક્તિના પંથો; અનીશ્વરવાદી બનવાથી,	નથી૦ ૧૦
અતિ અદ્વૈત થઈ પોતે, વિશેષજ્ઞાની ઉકિતમાં; ખતાવ્યે ભૂલ ખુશ થઈને,	નથી૦ ૧૧
વધારી ભૂલ પોતાની, સુધારો અન્યનો કરવો; હૃદયમાં હામ લીડેથી,	નથી૦ ૧૨

અવજ્ઞા પૂજ્ય ગુરુજનની, કરીને કાર્ય કરવાને; કરેા ઉદ્યમ ઘણો તોએ,	નથીં ૧૩
કથન શ્રી વીરનું' મરડી, સ્તુતિનું' પાત્રને ખ્યાલું; રમ્યાથી રંગભૂમિમાં,	નથીં ૧૪
વિસારી ધર્મની ભૂમિ, જગત ઉદ્ધારનાં પથમાં; ચલથી પશુ વિચરશે તો,	નથીં ૧૫

કથનનો અંત ના આણ્યો

વિશ્વમાં માનવી હોંશે, જન્મથી ગોલતાં શીખ્યા;	
પરંતુ કાજ સાધીને, કથનનો અંત ના આણ્યો.	૧
કહેલું એક બીજનું, સાંભળીને વહે સહુકો,	
ધૃતિશ્રીને કહી કોઈએ,	કથનનો ૨
સભ્યનો દેશના પ્રેમી, કરીને દેશની સેવા,	
કરી બહુ ભાષણો એવાં,	કથનનો ૩
હજારો આદમી ભેગા, થઇને ઠાઠ બહુ કીધો,	
વહીને વાણીઓ મીઠી,	કથનનો ૪
પ્રભુ શ્રી વીરના પગલે, ચાલવું આપણે ભેઠએ,	
ગાઇને ગીત બહુ એવા,	કથનનો ૫
વિચારી ખૂબ વિચારો, હૃદયમાં હોંશથી સહુએ;	
વચનમાંહી ઉચ્ચારીને,	કથનનો ૬
સભાઓમાં મળી સહુએ, કર્યાં બહુ પાસ પ્રસ્તાવો,	
અમલમાં કિન્તુ મૂકીને,	કથનનો ૭
કરી પરમાર્થનાં કાર્યો, સ્તુતિના પાત્ર થઈ જગમાં;	
રમીને રમ્ય મારગમાં,	કથનનો ૮

ક્રોધ છે પૂર્ણ દુખદાયી

કરો ના ક્રોધ છે ખૂરો, ધર્મનો ઘાતકી પૂરો	
કરે છે પુણ્યનો ચૂરો, ક્રોધ છે પૂર્ણ દુખદાયી.	૧
દેહને અગ્નિ સમ બાળે, ચિત્તની સ્થિરતા ટાળે, રક્તને ખૂબ ઉકાળે,	ક્રોધ છે ૨
ક્રોધને દેહ સમ બાળો, હૃદય-મંદિર કા આણો ? શાંતિમાં મોજ તો માણો,	ક્રોધ છે ૩
ક્રોધના વેગમાં આવી, વેરના બીજને વાવી; પ્રુઓ કાં જિંદગી આવી ?	ક્રોધ છે ૪
બુદ્ધિશાળી બન્યા છોડો, ક્રોધની પ્રીતને તોડો, ક્ષમાથી મિત્રતા બેડો,	ક્રોધ છે ૫
ચંદે છે ક્રોધ જે કાળે, લાહું ભૂંડું નહિ લાળે; ભૂમિથી ઊંચે ઉછાળે,	ક્રોધ છે ૬

ત્રિદોષી રોગીના ચાળા, કરો શાને તમે બહાવા ? પડો કાં દુર્ગતિ ઠાલા ? ક્રોધ છે ૦ ૭,
 ક્રોધથી ના રહે નીતિ, બુલાવે કુળની રીતિ; છોકાવે ઇશની ભીતિ, ક્રોધ છે ૦ ૮
 ક્રોધથી સભ્યતા નાશે, અક્ષલના અંશ રહે પાસે; તમારી આખરુ જાશે, ક્રોધ છે ૦ ૯
 થશે ને ક્રોધના વશમાં, ન રહેશે નામ માણસમાં; રહેશે ખામી તો વશમાં; ક્રોધ છે ૦ ૧૦

સહુ મળ આત્માને તું ધો

- અરે શરમા ન જરા ચેતન, વિષયની તું શુભામીથી;
 બચી જા બુદ્ધિશાળી તું, અધમ આચારી કામીથી. ૧
- વિષયના દાસની માઠી, દશા બેઈ વિચારી લે;
 માર્ગ પ્રદાયારીનો સુંદર, ખુશીથી તું સ્વીકારી લે. ૨
- સમજ તું છોડ નાદાની, બચો બહુ બુદ્ધિશાળી તું;
 અશુચી દેહ પ્રાણીતું, વિચારી ને નિહાળી તું. ૩
- ત્વચાની કોથળીમાંહી, ભર્યા છે મૂત્ર ને વિષા;
 ભમિત થઈને સુખની રે, ધરી છે કેમ તે નિષા? ૪
- બુલાવી ભાન પોતાનું, થયો તું કામનો ચાકર;
 કરાવે કામ તારાથી, અધમ અત્યંત દુઃખાકર. ૫
- તન ધન આત્મની શક્તિ, મદન દેવે હરી લીધી;
 વિષયનું કેફ પાઈને, મૂર્ખતા બુદ્ધિમાં કીધી. ૬
- અશુચિને શુચિ માને, ત્યજી વિવેક થઈ માતો;
 સદા દુર્ગંધી કાયાને, ફરે છે રાત-દિન ચ્હાતો. ૭
- અગર વિષ્ટા કે મૂતરમાં, પડેલો ચણું તું નેવે;
 ઘૂણાથી મ્હોં ચઢાવીને, ઘસીને ખૂબ તું ધોવે. ૮
- રક્ત ને માંસના લોચા, જુએ તું પ્રલેખને જ્યારે;
 ઢાંકીને નાક ને મોઢું, વમન કરી નાંખતો ત્યારે. ૯
- હવે તું કામની આણા, અખંડ પાળે થઈ રાજી,
 ઘૂણા તે હર્ષથી છોડી, રહ્યો છે કેફમાં ગાજી, ૧૦
- ઉતારી કેફ આગામી, નરકનાં દુઃખને તું ને;
 વિસારી વાત વિષયોનો સહુ મળ આત્માનો તું ધો. ૧૧

બતાવો વાંક કેના છે ?

હતી લક્ષ્મી ઘણી જ્યારે, દોડાવી મોટરો ત્યારે;	
ન મળતું અન્ન અત્યારે; બતાવો વાંક કેના છે ?	૧
હજેરો દુઃખ ઘણું સહીને, પુત્રને ચાકરી કરવા; પિતાને પાટુઓ મારે,	બતાવો ૦ ૨
કરી આશા કમાવાની, કર્યો વ્યાપાર લાખોનો; ગયું ધન ના મળી કોડી,	બતાવો ૦ ૩
સંપત્તિમાં સગાં સ્નેહી, થઇને સાર બહુ કરતાં; આપત્તિમાં થયા અળગા,	બતાવો ૦ ૪
હજારો માનવી નમતા, આદરસત્કાર બહુ કરતા; નથી કોઈ સામને જોતું,	બતાવો ૦ ૫
મળી લક્ષ્મી ઘણાં સુંદર, બંધાવ્યાં મહેલ મેડીઓ; લોગવવા ના રદ્યા ક્ષણ પણ,	બતાવો ૦ ૬
મૂંઝે પર તાવ દેતા'તા, અક્કડ થઈ આપ ફરતા'તા; નિહાળી લોંચ તે ચાલે,	બતાવો ૦ ૭
પહેરવા નવ નવા વસ્ત્રો, હતાં મિષ્ટાન્ન ખાવાને; ચીંથરે હાલ તે ભટકે,	બતાવો ૦ ૮
હતી આશા ઘણી મોટી, જગતમાં નામ કરવાની; પરંતુ થઈ દશા માઠી,	બતાવો ૦ ૯
બધી વાતે હતા સુખીયા, દયાનું ઢાન પણ કરતા; દયા ચાચે હવે પોતે,	બતાવો ૦ ૧૦
રૂપાળા ખૂબ રઢિયાળા, હતા ત્યારે ચક્રિત કરતા; ધૂણાનું પાત્ર તે બનતા,	બતાવો ૦ ૧૧
સળગ થઈને ઘણા નિર્જળ, પ્રાણીઓને સતાવ્યા'તા; બીજને આશરે જીવે,	બતાવો ૦ ૧૨
દશાઓ ઝ્રેષ્ઠ ને માઠી, સકળ સંસારની કરતી;	
રહી બહાર મહાશક્તિ, ખરેખર વાંક તેના છે.	૧૩

ભૂદયા ત્યાંથી ફરી ગણુશે.

હતા નાનાં તમે જ્યારે, કર્યાં લાખો ગુન્હા ત્યારે,	
કરો ના શોચ અત્યારે, ભૂદયા ત્યાંથી ફરી ગણુશે.	૧
જીવાનીમાં હતી શક્તિ, ન તપ જપ કાંઈ પણ કીધું; તમારું ધ્યાન જશે તો,	ભૂદયા ૦ ૨
ઘણા મિત્રો કરી જોયા, હજારોનું કરી પાણી, કોઈ નહિ કામ આવ્યું તો,	ભૂદયા ૦ ૩
કરી વિશ્વાસ બીજનો, સોંપ્યાં તન મન અને ધનને; બન્યા વિશ્વાસઘાતી તો,	ભૂદયા ૦ ૪
ન કરવાનું તમે કીધું, થયા હેરાન તેથી બહુ; હજુએ કાંઈ નથી બગડ્યું,	ભૂદયા ૦ ૫
બનાવ્યું પાપમય જીવન, ક્ષણિક આ દેહના મારે; સુધારી શેષ જીવનને,	ભૂદયા ૦ ૬
ધર્મ છેડી વળ્યા ધર્મે, ફાવટ નહિ ત્યાં જરા આવી; તજી દઈને તમે સઘળું,	ભૂદયા ૦ ૭
ફસાયા જોઈ આડંબર, ધર્મ ને ધન સહુ ખોયું, કળાયા માનતા હો તો,	ભૂદયા ૦ ૮
હૃદયના હેતથી ચાદ્યાં, અંતર નહિ અંશ પણ રાખ્યું, પોકળતા ત્યાં નિહાળી તો,	ભૂદયા ૦ ૯
પ્રેમના પાત્રમાં રેડી, સ્નેહામૃત સ્નેહીને આપ્યું, પીધું નહિ દોળી નાખ્યું તો,	ભૂદયા ૦ ૧૦
પ્રેમથી સાથે રમતા'તા, સાથે જમતા ને ભમતા'તા, હવે કોઈને ન ગમતા તો,	ભૂદયા ૦ ૧૧
ભૂલવું કામ માણસનું, ભૂલ તો ચાલી આવી છે; ભૂલોને ના ભૂદયા હો તો,	ભૂદયા ૦ ૧૨

વિચરશે વીરના પંથે

પંથ છે વિશ્વમાં ઉત્તમ, પ્રભુ શ્રી વીર જિનવરનો;	
હૃદયની શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી, વિચરશે વીરના	પંથે ૧
ન્યાયથી વીરની વાણી, તપાસો દોષની હાણી; નીસરણી મોક્ષની જાણી,	વિચરશે ૨
સરળતા ને ક્ષમા ધારી, માન ને લોભને વારી; વિકારી કામને મારી,	વિચરશે ૩
કર્મની ચિત્રતા જાણી, ન દેશે દોષ કોઈ પ્રાણી; વિચારી વીરની વાણી,	વિચરશે ૪
સ્તુતિ-નિંદા વચન સહીને, પરમ સમભાવમાં રહીને; પ્રભુ આણુ શિરે બહીને,	વિચરશે ૫
રુનસમ જન્મ તર પામી, વિસરશે ના કદી સ્વામી; નિવારીને સહુ ખામી,	વિચરશે ૬
વિષયની દાસતા છોડી, દેહની મિત્રતા તોડી; પ્રભુથી પ્રેમને જોડી,	વિચરશે ૭
જગતનો પ્રેમ છે ખોટો, પ્રભુનો આશરો મોટો; વિચારીને નફો ટોટો,	વિચરશે ૮
પાપોનો ભય સદા હરવા, નિજાતમને સુખી કરવા; રસીલી શિવવધૂ વરવા,	વિચરશે ૯
જીવનશુદ્ધિ થશે સારી, કર્મનો મેલ નિવારી; ધર્મની ભાવના ધારી,	વિચરશે ૧૦

ઝહારી ભાવના

-હરિગીત-

સંસારના સહુ જીવને, શાંતિ મળે ભવ-તાપથી;
અતિ પુણ્ય કાર્યે પગ ધરે, વિરમે દુઃખ સહુ પાપથી;
અપરાધી કે થાશે નહિ, નહિ કષ્ટ આપે કોઈને;
અત્યંત ઉરમાં હર્ષ ધારે, બંધુગણને જોઈને.

૧

નહિ કષ્ટ પામે કોઈ પણ, સહુ સુખના ભાગી બનો;
ઉદ્વેગ ઉરથી પરિહરીને, આત્મવત્ સહુને ગણે;
ચાહો નિરંતર ચિત્તમાં સહુ, વિશ્વવાસી પ્રાણીને;
રાખો પરસ્પર રોહને, ખોલો મધુરી વાણીને.

૨

કરુણા કરે કંગાળ પર ઉપકાર બુદ્ધિ ઉર ધરે;
દુઃખીતણાં દુઃખ દૂર કરવા, ચિત્તમાં ચિંતા ધરે;
અપકાર કે કરશે નહિ, અપકાર કરતા પર કદા;
કરશે ન ભૂંડું કોઈનું, કરજો ભલું સહુનું સદા.

૩

માયા મૃષા ત્યાગે સહુ, ને કોઈ તૃષ્ણા પરિહરે;
ત્યાગે પ્રપંચે સર્વથા, નિજ ચિત્તમાં ઝંખુતા ધરે;

નહિ વંચના કરશે। કદી, નહીં ધૂર્તતા કદી આદરે;
વિચરે અતિશય શ્રેષ્ઠ પથે, ઉત્પથોને પરિહરે। ૪

કલ્યાણ ઇચ્છે વિશ્વનું, સહુ પ્રાણી પર મમતા ધરે;
સંતાપ સહુના પરિહરી, પરમાર્થનાં કાર્યો કરે;
નિજ સ્વાર્થ માટે અન્ય પર નહીં, દ્રોહ કિંચિત્ મન ધરે;
ત્યાગો પરસ્પર વૈર ને, આધિ અવરની અપહરે। ૫

નિજ કર્મનો ઉચ્છેદ કરવા, શુદ્ધ સંયમ આદરે;
નવં બ્રહ્મગુપ્તિ આચરે, દ્વાદશ પ્રકારે તપ કરે;
અંદર અને બાહિરતણી, સઘળી ઉપાધી પરિહરે;
જડ મૂળથી સહુ કર્મને, ઉચ્છેદીને મુક્તિ વરે। ૬

અતિ શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી પ્રભુ, શ્રી વીરની આજ્ઞા વહો;
મિથ્યાત્વને છોડી સહુ, સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ શ્રવે;
વિષયાંધતા ધારે નહીં, દાસત્વ ઈંદ્રિયનું તણે;
છોડી અવર જંબળને, શુદ્ધ ભાવથી પ્રભુને ભળે। ૭

ત્યાગો પરસ્પર કલેશને, ઇર્ષ્યા ન ધારે સર્વથા;
બેઇ અવરનાં કષ્ટને, ધારે સદા ઉરમાં વ્યથા;
નિંદા ન કરશે કોઇની, નિજ આત્મને નિંદો સદા;
નહિં દોષદષ્ટિ ધારશે, રોષે ભરાઇને કદા। ૮

મિથ્યાભિમાની ના બનો, ધારે મહત્વાકાંક્ષતા;
દ્વેષાભિથી બળશે નહીં, ધારે હૃદયમાં શાંતતા;
રાખી રમરણુમાં લક્ષ્યબિંદુ, મ્હોલને સત્કાર્યમાં;
આચાર આર્યોના ચરે, ભળશે કદી ન અનાર્યમાં। ૯

આગ્રહ ન ખોટો ધારશે, સત્યાગ્રહી બનજો સદા;
શ્રી વીરના સિદ્ધાંતને, ઉરથી ઉતારે ના કદા;
ભવસિંધુથી તરજો સહુ, સિદ્ધિ ગતિને પામજો;
નિશદ્ધિન પ્રભુના ચરણુમાં, નિજ શિશને સહુ નામજો। ૧૦

વર્તમાન વિશ્વની દશા

(કબ્બાલી)

- ખરેખર વિશ્વ અત્યારે, વિપત્તિથી વીંટાયું છે;
થશે શું ભાવીમાં સહુનું, વિચારોમાં સુઝાયું છે. ૧
- ધર્મનો પંથ છોડીને, અધર્મ વાટે વળાયું છે;
દ્રવ્ય તૃષ્ણા વધી તેથી, કૃત્ય સાચું ભૂલાયું છે. ૨
- નથી કોઈ વિશ્વમાં સુખીયા, શાસ્ત્રમાં જે ગવાયું છે,
અત્યારે તે સહુ કોઈની, નજર આગળ સુઝાયું છે. ૩
- હંતા જ્યાં મહેલ મેડીયો, ધ્રુવડથી ત્યાં વસાયું છે;
થયા ત્યાં બાગ ને બંગલા, દીસાએ જ્યાં જવાયું છે. ૪
- હતું જે પુન્ય ધન પાસે, બધુંયે તે ખવાયું છે;
બધી વાતે ભૂલી થયલી, કનડગતથી ઘેરાયું છે. ૫
- ભલે ફરતી બધે લક્ષ્મી, જીવન તો જોખમાયું છે;
વિચારો લક્ષ્મી જોઈ જોઈને, પેટ કોત્રું ભરાયું છે ? ૬
- ધની ને ધન વગરનાને, ધન્ય જીવન ગણાયું છે;
પણો ટોટો ઘણો તેનો, ક્યાંય ધન તો ભરાયું છે. ૭
- ધની કરતાં ઘણા નિર્ધન, અત્યારે તો થવાયું છે;
સમય વીતે ખબર પડશે, કોણ કેવું ઘવાયું છે ? ૮
- અત્યારે પુન્ય રળવાનું, કામ આવ્યું સવાયું છે;
ભૂખ્યાને અન્ન આપે તે, ધાન્યથી જે ધરાયું છે. ૯
- અતિશય પુન્યના બળથી, પાપ જેતું દબાયું છે;
સુખી છે ને સુખી રહેશે, પાપથી જ્યાં ખસાયું છે. ૧૦
- વધ્યું બહુ પાપ તેથી આ, વિપત્તિ બહાણું વાયું છે;
સંપત્તિ સૂર્ય જશે તે, પુન્ય-નાણું કમાયું છે. ૧૧

